

पंडित चैनसुखदास

न्यायतीर्थ

स्मृति

ग्रन्थ

कु भीरों से डार नरो, उन्हें मत खाओ
Love Animals, DON'T Eat Them

नव व्यवहार का वला :-
बिशम्बर दास महावीर प्रसाद जैन, सूरत
1325 बांदनी चौक, दिल्ली-110006

॥ श्री जीतराज्य स्वः ॥ श्री श्री महावीर्य स्वः ॥
मम जीव सुखी रह्ये-सकल वंशज हो ।
जब जीव समा करें-मेरा स्वयं सब समा जाय ॥

पंडित, महिला से धर्म को बचाव
कर को नरः नदी, स्वयं शांति
करे हो जने श्री न धाय चरे

परस्परप्रेमोदा जीवकाम

(जैन साहित्य एवं संस्कृति का ज्ञानकोश)

श्री महावीर ग्रन्थमाला का २० वां पुष्प

पंडित चैनसुखदास न्यायतीर्थ

स्मृति ग्रन्थ

प्रकाशक

प्रबन्धकारिणी कमेटी

वि० जैन भ्र० क्षेत्र श्रीमहावीरजी

महावीर भवन, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर

सम्पादक मण्डल
पं० मिलापचंद शास्त्री
डा० कमलचंद सौगाणी
डा० कस्तूरचंद कासलीवाल

प्रबन्ध सम्पादक
ज्ञानचंद्र खिन्दूका

प्रकाशन तिथि : २५ जनवरी सन् १९७६

मूल्य चालीस रुपये

प्राप्ति स्थान :

साहित्य शोध विभाग

दि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजी

महावीर भवन, एम. एम. एस. हाईवे, जयपुर

मुद्रक

मनोज प्रिन्टर्स

गोदीको का रास्ता, किशनपोल बाजार,

जयपुर-३०२००३

पंडित चैतन्यदास स्मृति ग्रंथ को पाठकों के हाथों में देने हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता है। पंडितजी सा० राजस्थान के ही नहीं किन्तु समस्त देश के सभाटन विद्वान थे। वे साहित्य एवं समाजसेवी थे। उन्होंने देश एवं समाज को एक नयी दिशा प्रदान की थी, यही नहीं युवा पीढ़ी को उनसे सतत जागरूक रहने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अपनेको के वे सबल थे और अपनेको को उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त होता रहता था। कृशकाय होने पर भी वे अत्यधिक मानोबल वाले व्यक्ति थे। उनका साधु के समान जीवन था तथा गृहस्थी में रहते हुये भी वे सन्त कहे जाने योग्य थे। उनकी विभिन्न सेवाओं के प्रति स्मृति ग्रंथ के प्रथम खण्ड में विभिन्न विद्वानों, समाजसेवियों एवं राजनेताओं ने जो भावमयी श्रद्धाञ्जलियां समर्पित की हैं उनसे उनके महान् व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

पंडितजी सा० का एवं श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र के मंत्री एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध अत्यधिक मधुर एवं सौहार्दपूर्ण रहा। पंडितजी द्वारा समय समय पर दिये गये अमूल्य सुझावों एवं सत्परामर्श का खूब उपयोग किया जाता रहा। श्री महावीर क्षेत्र के तत्कालीन मंत्री श्री रामचन्द्रजी खिन्दूका, सेठ बंधीचन्दजी गंगवाल एवं श्री केशरलालजी बख्शी का उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। क्षेत्र द्वारा संचालित साहित्य शोध विभाग, छात्रवृत्ति फण्ड एवं असहाय महायता फण्ड के स्थापना में पंडितजी की सतत् प्रेरणा ने अत्यधिक योगदान दिया। यही कारण है कि उनके निधन पर आयोजित श्री महावीर क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी की शोक सभा में पंडित जी की स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशन का तत्काल निर्णय लिया गया और उसी निर्णयानुसार यह स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है।

स्मृति ग्रंथ को चार भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम खण्ड में पंडितजी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है उनके जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने जिन सामाजिक

ग्रान्दोलनो का नेतृत्व किया था वे आज सामाजिक इतिहास के बहुमूल्य पृष्ठ बन चुके हैं। स्मृति ग्रंथ के शेष तीन खण्डों में जैनधर्म, दर्शन, इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित लेखों को स्थान दिया गया है।

यह स्मृति ग्रंथ महावीर ग्रन्थमाला का २०वां पुष्प है। इसके पूर्व १६ ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है जिनकी विस्तृत सूची इसी स्मृति ग्रंथ के पिछले भाग पर प्रकाशित है। इन पुस्तकों में राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारों की ग्रंथ सूची के पांच भाग जिनमें ४० हजार में भी अधिक ग्रन्थलिखित ग्रंथों का विवरण दिया गया है, उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालयों में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्थानी एवं हिन्दी साहित्य में एवं विशेषतः जैन साहित्य के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य करने वाले विद्याधियों के लिये ये ग्रन्थ सूचियां बरदान मिद्ध हुई हैं। अनुमन्वान के क्षेत्र में वर्तमान में जो गतिशीलता दिखलायी दे रही है उसमें क्षेत्र द्वारा प्रकाशित साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रंथ सूचियों के अतिरिक्त हिन्दी पद संग्रह, राजस्थान के जैन सत, जैन शोध और समीक्षा, महाकवि दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व, जिणदत्त-चरित एवं प्रद्युम्नचरित जैसी कृतियां उल्लेखनीय हैं जिनके प्रकाशन से न केवल साहित्यिक क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है अपितु साहित्य जगत् के अज्ञात एवं अब तक उपेक्षित साहित्य सेवियों को भी प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इसी तरह प्रस्तुत स्मृति ग्रंथ से पंडितजी के जीवन एवं साधना का मूल्यांकन तो हो ही सकेगा किन्तु वह भविष्य में विद्वानों तथा समाज सेवियों के लिये दीपस्तम्भ का भी कार्य करेगा ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।

ग्रंथ के प्रबन्ध सम्पादक एवं सम्पादक मंडल के तीनों विद्वानों का मैं क्षेत्र समिती की ओर से अत्यधिक आभारी हूँ जिन्होंने स्मृति ग्रंथ के सम्पादन में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं उन सभी विद्वान् लेखकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण लेखों को इस स्मृति ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ भेज कर इसके प्रकाशन में सहयोग दिया।

अन्त में मैं पंडितजी साहब के महान् व्यक्तित्व के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि समर्पित करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि हम उनके बतलाये हुये मार्ग पर निरन्तर बढ़ते हुये उनके स्वप्नों को साकार कर सकेंगे।

मोहनलाल काला

अध्यक्ष

प्रबन्ध सम्पादक की ओर से

पंडित चैनमुखदास जी न्यायतीर्थ का समूचा जीवन अध्ययन, मनन, अध्यापन एवं साहित्यसृजन में ही व्यतीत हुआ। 22 जनवरी 1899 को जन्म लेने के बाद पंडितजी का बचपन एक केशोर्य अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था लेकिन स्थित-प्रज्ञ के समान पंडितजी ने इन सब ही विघ्नबाधाओं को सहन किया और अपने जीवन को सफलता और सिद्धि की ऊँचाइयों तक ले गये। वे ऐसे यशस्वी विद्वान् थे जिन्हें सासारिक वेश में रहते हुये भी ऋषि और तपस्वी का मान प्राप्त था। वे जन्म जात शिक्षक थे जो अध्यापन के लिये जीये न कि अध्यापन द्वारा। हिन्दी और प्राकृत के साथ संस्कृत साहित्य पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। वे जितने उत्कृष्ट वक्ता और व्याख्याता थे उतने सिद्धहस्त लेखक व कुशल सम्पादक भी थे। “जैन दर्शनसार”, “भावना विवेक” और “पावन प्रवाह जैमी संस्कृत की मौलिक एवं स्वतंत्र रचनाओं में उनके प्रगाढ़ पांडित्य के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्र और समाज में व्याप्त बुराईयों, कुरीतियों और रुढ़ियों के वे तीव्र आलोचक थे। उनने कितनी ही सामाजिक संस्थाओं को अपनी प्रेरणा और आशीर्वाद से सफल बनाया।

दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी द्वारा संचालित साहित्यिक व धार्मिक गतिविधियों के विकास में स्वर्गीय पंडितजी का विशेष योगदान रहा है। मेधावी किन्तु आर्थिक दृष्टि से परेशान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, विधवाओं की सहायता करने एवं वृद्ध व असमर्थ व्यक्तियों को अनुदान देने आदि की योजनाओं को क्षेत्र द्वारा प्रारम्भ करने में पंडित साहब का बड़ा हाथ रहा है साहित्य प्रकाशन के कार्य में क्षेत्र को पंडितजी ने जीवन पर्यन्त बहुमूल्य निर्देशन दिया। पंडितजी के प्रति मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय

रामचन्द्रजी खिन्दूका जिनके मन्त्रित्व काल में क्षेत्र से ये योजनाएं प्रारम्भ हुई, पंडित साहब में बड़ी श्रद्धा रखते थे। क्षेत्र के कार्यों में पंडित साहब का सद्परामर्श व प्रेरणा उन्हें सदैव मिलती रही। यदि मैं यह कहूं कि पंडितजी के प्रति श्रद्धा मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिली तो भी अत्युक्ति नहीं होगी और मैं इस सम्बन्ध में अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे पंडित साहब का भरपूर दुलार और विश्वास मिला। २५ जनवरी की रात्रि को मृत्यु के समय मैं इस महामानव के चरणों में उपस्थित था।

पंडितजी के निधन के पश्चात् २६ जनवरी की शोकसभा में दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महवीरजी ने क्षेत्रहितार्थी इस मूर्धन्य विद्वान् के प्रति अति कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धाञ्जलि समर्पित की और उनकी स्मृति में स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय लिया—प्रस्तुत ग्रन्थ उसी निर्णय का परिणाम है। कुछ विशेष कारणों से ग्रंथ के प्रकाशन में पर्याप्त विलम्ब हुआ है जिनके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

इस ग्रन्थ को चार खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में स्वर्गीय पंडितजी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर मामग्री है डाक्टर कस्तूरचन्दजी कासलीवाल ने बड़े परिश्रम से पंडितजी के जीवन पर विस्तृत लेख लिखा है जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है और उनकी कृतियों का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्र के विभिन्न विद्वानों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने पंडितजी को जो श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किये हैं वे इस ही खंड में संग्रहीत हैं।

स्मृति ग्रन्थ के शेष तीन खंडों में धर्म एवं दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति, पुरातत्त्व एवं इतिहास सम्बन्धी लेख हैं—ये सब ही विषय पंडितजी को अत्यन्त प्रिय थे और वे उनको लेख, व्याख्यान आदि में प्रायः समाविष्ट करते रहते थे।

स्मृति ग्रन्थ के संपादन में डा० कमलचन्द सोगरी उदयपुर, डा० कस्तूरचन्दजी कासलीवाल एवं पंडित मिलापचन्दजी शास्त्री ने अनवरत परिश्रम किया है जिसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। इनके कुशल और अनुभवी संपादन में ही यह संकलन पूरा हो सका है।

मैं उन सब ही विद्वानों और लेखकों का भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिनने अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ व सारगर्भित लेख भेजकर इस ग्रन्थ के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

मैं उन लेखकों से भी क्षमाप्रार्थी हूँ जिनके लेखों को हम किन्हीं कारणों से इस स्मृति ग्रन्थ में स्थान देने में असमर्थ रहे हैं । दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी का आभार भी हम नहीं भूल सकते जिसने इस ग्रन्थ की महत्ता का मूल्यांकन कर इसके प्रकाशन का सारा भार स्वयं वहन किया है ।

ज्ञानचन्द्र खिन्बका

सम्पादकीय

जयपुर को अपने स्थापना काल से ही जैन संस्कृति का प्रमुख नगर रहने का सौभाग्य प्राप्त है। जैन समाज की मंख्या एवं प्रमुख की दृष्टि से इसे जैनपुरी कहा जाता है। यहां के शासन में जैनों का गत २०० वर्षों से वर्चस्व रहा और वे शासन के सभी उच्च पदों पर जैन कार्य करते रहे हैं। साहित्यिक क्षेत्र में यहां संकडो जैन विद्वान् हुए जिन्होंने साहित्य के माध्यम से देश में एक नयी साहित्यिक क्रांति को जन्म दिया। इस दृष्टि से महाकवि दीलतराम, महापंडित टोडरमल, प० जयचन्द्र छाबडा, वस्तराम साहू, सदामुख कामन्नीवाल के नाम उल्लेखनीय हैं जो आज भी अखिल भारतीय स्तर के विद्वान् माने जाते हैं। यहां के विज्ञान और कलापूर्ण जैन मन्दिर जयपुर जैन समाज के प्राचीन वैभव का स्मरण कराते हैं। मन्दिरों की सख्या की दृष्टि से यहां का स्थान सर्वोपरि है। सामाजिक क्षेत्र में भी जयपुर जैन समाज ने अपने विद्वानों, दोत्रानों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से सारे देश को प्रशस्त नेतृत्व दिया। इसीलिए आज भी जयपुर जैन समाज का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है।

प० चैतमुखदानजी न्यायनीथ भी महापंडित टोडरमल, दीलतराम, जयचन्द्र छाबडा की कोटि के विद्वान थे जिनका समस्त जीवन समाज एवं साहित्य सेवा में समर्पित रहा, जिन्होंने देश एवं समाज के हितों को सर्वोपरि माना तथा अहर्निश इसी धुन में जीते रहे। यही कारण है कि पंडितजी का नाम लेते ही जयपुर के नागरिक आज भी श्रद्धावन्त हो जाते हैं तथा उनके गुणों की प्रशंसा करते नहीं थकते। पंडितजी सा० अत्यधिक प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे तथा ओजस्वी वक्ता, कुशल लेखक, आशुकवि, वरिष्ठ पत्रकार एवं सम्पादक सभी कुछ थे। वे दार्शनिक विद्वान् थे, संस्कृत एवं प्राकृत के प्रकांड ज्ञाता थे तथा मरस्वती के वरद पुत्र थे। किसी विद्वान् में इतने अधिक गुण एक साथ मिलना सहज संभव नहीं है किन्तु पंडित जी सा० ऐसे सर्व गुण सम्पन्न थे जिसकी किसी से तुलना करना उनके गुणों की उपेक्षा करना है। तीस वर्षों से भी अधिक समय तक उनका जयपुर जैन समाज पर पूर्णतः

प्रभाव रहा और समाज की प्रत्येक गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ सम्पन्न हुई। इन वर्षों में जयपुर जैन समाज को जानने के लिए प. चैनमुखदासजी के पास जाना अनिवार्य माना जाना रहा।

स्मृति ग्रन्थ के तीनों सम्पादकों को भी उनके शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रतिवर्ष जब उनकी जन्म तिथि आती तो सामूहिक रूप से उनका शिष्य परिवार उनके चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करने पढ़ते। उसी समय उनके अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन की बात चलती। पंडित जी सा० को यह बात मालूम पड़ने पर हमें बुलाकर उस पर निषेधाज्ञा प्रसारित कर देते। उस समय उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं बचता था। लेकिन फिर भी उनकी जन्म तिथि के दिन उनका शिष्य परिवार एवं जयपुर नगर के सैकड़ों नागरिक उनके यशस्वी एवं दीर्घ जीवन की कामना करते। यह क्रम १५-२० वर्षों तक बराबर चलता रहा। २२ जनवरी १९६६ को उनकी ७० वीं जन्म तिथि उनकी रुग्णावस्था में ही मनायी गयी तथा उनके शीघ्र ही आरोग्य लाभ की प्रार्थना की गयी। वे साधारण रूप में बीमार थे तथा किसी को भी यह आशंका नहीं थी कि यह उनका अन्तिम जन्म दिन होगा। दिनांक २६ जनवरी १९६६ लगते ही वे सदा के लिए इस देह से मुक्ति पा गये। इसलिए उनका अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने की कहानी अधूरी रह गयी तथा स्मृति ग्रन्थ ने अभिनन्दन ग्रन्थ का स्थान ले लिया।

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ श्री महावीर क्षेत्र की ओर से प्रकाशित हो रहा है। इस क्षेत्र के विकास में पंडित जी सा० को किन्ती रुचि थी यह हम ग्रन्थ के प्रकाशकीय तथा प्रबन्ध सम्पादकीय बहनव्य से जाना जा सकता है। किसी विद्वान् की स्मृति में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अतिशय क्षेत्र की ओर से स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित होना स्वयं उस विद्वान् की महत्ता को प्रकट करता है। यद्यपि स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रमुख दायित्व उनके शिष्यों एवं प्रशंसकों का माना जाता है। और वे यह चाहते भी हैं किन्तु इसके प्रकाशन में श्रीमहावीर अतिशय क्षेत्र की प्रबन्ध कारिणी समिति ने तत्काल निर्णय लेकर जिस दायित्व का वहन किया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है।

स्मृति ग्रन्थ को चार खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बन्धित है। उसमें देश के सम्मान्य विद्वानों समाज सेवियों तथा नेताओं ने पंडित जी के अनन्य एवं पावन जीवन पर जो कुसुमाञ्जलि समर्पित की है वह उनके महान् व्यक्तित्व का परिचायक है। इन श्रद्धांजलियों एवं संस्मरणों में पंडित जी का अपने शिष्यों के प्रति सहज स्नेह उनके हितों के प्रति अहर्निश जागरूकता, दुःखी और अभाव ग्रस्त

लोगों को देखकर उनकी सहायता के लिए चिन्तित होना, असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका सहज सुलभ होना आदि कितने ही गुणों का परिचय प्राप्त हो सकता है। स्मृति ग्रन्थ के सम्पादक डा० कस्तूर चन्द कासलीवाल ने उनके सम्पूर्ण जीवन एवं साहित्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है वह उनकी जीवन गाथा को जानने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनके सम्बन्ध में इससे भी अधिक लिखा जा सकता था लेकिन स्थानाभाव के कारण वह सम्भव नहीं हो सका।

स्मृति ग्रंथ के शेष तीन खण्डों में धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्त्व विषयक लेखों को स्थान दिया गया है। इन लेखों की संख्या ४६ है जो देश के विभिन्न मूर्धन्य विद्वानों द्वारा लिखे हुए हैं। इन लेखों के आधार पर जैन धर्म एवं दर्शन का सभी दृष्टियों से सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उसके महत्व को समझा जा सकता है एक ही ग्रन्थ में हमने अधिक से अधिक उपयोगी लेखों को स्थान देने का प्रयास किया गया है। समाज में महिला लेखकों की संख्या भी बढ़ रही है और इस स्मृति ग्रन्थ में ऐसी ही कुछ विदुषी महिलाओं के निबन्धों का प्रकाशन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अन्त में हम विद्वान् लेखकों के आभारी हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण लेख भेज कर स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन में सहयोग दिया। क्योंकि यदि उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता तो स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं था।

हम क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमिटी के सभी सदस्यों, अध्यक्ष श्री मोहनलालजी काला, प्रबन्ध सम्पादक श्री ज्ञानचन्द्रजी खिन्डूका के भी आभारी हैं जिन्होंने स्मृति ग्रन्थ को प्रकाशित करवाकर एक अविस्मरणीय कार्य का सम्पादन किया और जिसके लिए वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी भी सदा आभारी रहेगी।

मिलापचन्द शास्त्री

कमलचन्द सीगानी

कस्तूरचन्द कासलीवाल

विषयानुक्रम

खण्ड-१

श्रद्धाञ्जलियाँ, जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सम्मरण

१. मंगल मन्त्र		
२. गुरुदेव	मनूषचन्द न्यायतीर्थ	१
३. श्रद्धाञ्जलियाँ	डा. आचार्य विमलसागर जी	२
	मुनि श्री विश्वानन्द जी	२
	शु. जीतलसागरजी	२
	भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बराहू बेकट गिरि	३
	श्री हन्दिबजी जोशी मुख्यमंत्री राजस्थान	३
	श्री प्रकाशचन्द्रजी सेठी मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश	३
	श्री मोहनलाल सुखाडिया राज्यपाल मैसूर	३-४
	श्री शिवचरणजी माधुर खाद्य एवं	
	रसद मंत्री राजस्थान	४
	श्री भक्तदर्शन भूतपूर्व शिक्षामंत्री भारत सरकार	४
	श्री साहू शांतिप्रसादजी जैन	५
	प० हीरालाल शास्त्री संस्थापक	
	वनस्थली विद्यापीठ	५
	डा. पद्मलालजी साहित्याचार्य	६
	प प्रकाशहितैषी शास्त्री	६
	श्री बा जुगमन्विरदासजी जैन	
	कलकत्ता	७
	श्री सरदार हुकमसिंहजी भूतपूर्व राज्यपाल	
	राजस्थान	७

	श्री भूलचन्दजी पाटणी, बम्बई	७
	डा. नरेन्द्र भनावत, जयपुर	७-८
	डा. वामुदेवसिंह काशी विद्यापीठ	
	वाराणसी	८
	श्री रिषभदासजी राका	८
	श्री अभयकुमारजी जैन सम्पादक	
	नवभारत टाइम्स, देहली	८-९
	श्री प्रो. रामसिंह तोमर शान्तिनिकेतन	९
	श्री परसादीलालजी पाटनी देहली	९
	श्री जानचन्द्रजी स्वतन्त्र	९
	श्रीमती चन्दाबाईजी आरा	९-१०
	श्री राजकुमारसिंहजी इन्दौर	१०
	श्री मोतीलालजी जोशी	१०
	श्री प्रेमचन्दजी जैन देहली	१०
	डा. ज्योतिप्रसादजी जैन लखनऊ	१०
	डा. नेमिचन्दजी शास्त्री आगरा	११
	श्री वाचस्पति उपाध्याय वाराणसी	११
	प० बाबूलालजी जैन जमादार	११
	श्री यशपालजी जैन देहली	११
	डा. राजारामजी जैन आगरा	११
	श्री रामप्रसादजी लुधड़ा	११
	डा. सूर्यदेव पाण्डेय मुजफ्फरपुर	११
	डा. कैलाशचन्दजी जैन उज्जैन	१२
	श्री रामचन्द्र जैन गयानगर	१२
	श्री सत्यभक्त दरबारी लाल बर्धा	१२
	श्री फतहचन्दजी सेठी अजमेर	१२
	श्री अमरचन्दजी नाहटा बीकानेर	१२
२.	प. चैनसुखदास ग्यायतीर्थ-व्यक्तिगत	
	एव कृतित्व	
३.	किसी को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है	प्रो. भगवचन्द जैन 'भागेन्दु'
४.	प. चैनसुखदास जी और कुष्माण्ठ	प० सत्यनवर कुमार सेठी उज्जैन
	विद्यालय	४०-४२
५.	जयपुर में पंडित जी के प्रारम्भिक	
	जीस वर्ष	प. भंबरलाल ग्यायतीर्थ जयपुर
		४३-४४

६. प्रतिभा के घनी	श्री प. कैलाशचन्द शास्त्री वाराणसी	४५
७. व्यापक और विशिष्ट	श्री रूपनारायण काबरा	४६
८. एक निरभिमान सहज व्यक्तित्व	श्री महावीर कोटिया, जयपुर	४७
९. अर्हंत प्रवचन एक दृष्टि	डा. हरीन्द्र भूषण जैन	४८
१०. जिनकी स्मृति ही आज हमारा संबल है	प. भवरलाल पोन्शाका जैनदर्शनाचार्य	४९
११. ज्ञानमूर्ति	श्री प्रेमचन्द रावका एम. ए.	५०
१२. जन्मजात शिक्षक	श्री के. माधवकृष्ण	५१
१३. बहुमुखी प्रतिभा के घनी	श्री जगन्नाथमिह मेहता	५२
१४. पं. जैनसुखदास ज्ञानी थे	डा. प्रेममागर जैन बडौत	५३-५४
१५. जयपुर के श्रीमान् जैनसुखदाम तुम्हारी जय हो (कविता)	श्री स्व. सुधेश जैन नागौर	५५
१६. एक दार्शनिक विभूति	श्री प. गोविन्द नारायण शर्मा न्यायाचार्य	५६
१७. एक अविस्मरणीय प्रसंग	डा. दरबारीलाल कोटिया	५७
१८. प. जैनसुखदास जी-एक संस्मरण	डा. पी. एल. भागवत जयपुर	५८
१९. सचची श्रद्धाञ्जलि	प. बंशीधर शास्त्री	५९
२०. स्मृतियों के दर्शन में पंडित जी	डा. देवेन्द्र कुमार शास्त्री नीमच	६०
२१. प्रौढ विद्वान	श्री सर मेठ भागचन्द सोनी अजमेर	६१
२२. एक संस्था एक तीर्थ	डा. गोकुलचन्द्र जैन	६२
२३. आजीवन स्मरणीय	प्रो. अमृतलाल जैनदर्शनाचार्य	६३
२४. बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व	डा. कैलाशचन्द जैन उज्जैन	६४
२५. मेरे जीवन निर्माता	श्री सृजनीचन्द न्यायतीर्थ श्री कपूरचन्द पाटनी	६५
२६. निर्धन के राम	श्री गजानन्द डेरोलिया	६६
२७. स्वनाम धन्य पुण्य पंडित साहब	श्री सनतकुमार जैन बिलास	६७
२८. पुणनिर्माता	श्री वैद्य फूलचन्द जैन	६८
२९. सामाजिक शक्ति और शोभा के प्रतीक	डा. कपूरचन्द जैन	६९
३०. शोधार्थियों के हितैषी	डा. गंगाराम गर्ग वैद्य प्रमूद्याल कासलीवाल	७०
३१. विविध गुणों के घनी	श्री धनश्याम गोस्वामी	७१
३२. Tribute to Pandit Chamsukhdasji	Dr. R. M. Kashiwal	72

खण्ड- २

धर्म एवं दर्शन

१.	निरुचय और व्यवहार	डा. कमलचन्द सोगानी उदयपुर	७३-७७
२.	जैन दर्शन मे सर्वज्ञसिद्धि	डा. रामजीसिंह भागलपुर	७८-८५
३.	जैन दर्शन मे शब्द प्रमाण	कु हेमलता बोलिया	८६-१००
४.	नय	श्री सिद्धान्ताचार्य प कैलाशचन्द शास्त्री बारागंवासी	१०१-११३
५.	भारतीय दर्शन मे आत्मा	कुमारी प्रीति जैन एम. ए रिसर्च स्कालर जयपुर	११४-१२३
६.	जैन दर्शनसाग-परिशीलन	प गुलाबचन्द जैनदर्शनाचार्य जयपुर	१२४-१२७
७.	जैन दर्शन मे अजयब समीक्षा	डा दरबारीलाल कोठिया ग्यायचार्य	१२८-१३२
८.	परिग्रह परिमारा ज्ञत और समाजबाव	श्री पूर्णचन्द जैन एम. ए. शास्त्री	१३३-१४०
९.	जैन दर्शन मे स्याद्वाद के अन्तर्गत प्रमाण ज्ञान का विषय	प. मूलचन्द जैन शास्त्री	१४१-१४६
१०.	मध्यकालीन हिन्दी जैन कवियों की दृष्टि में भेद विज्ञान	डा (श्रीमती) पुष्पलता जैन नागपुर	१४७-१४९
११.	जैन धर्म मे मूर्ति पूजा	श्री नीरज जैन सनवा	१५०-१५५
12.	Characteristics of Jaina Mystsysm	Dr (miss) Shanti Jain Kota	156-169
१३.	ध्यान द्वारा आत्म सिद्धि	श्री रत्नचन्द्र जैन रत्नेश एम. ए एम एड लामटा	१६५-१७२
14.	Analytical Treatment of Trans- finite Numbers in Dhavala	प्रो. एन सी जैन खडवा	१७३-१८८

खण्ड- ३

साहित्य एवं संस्कृति

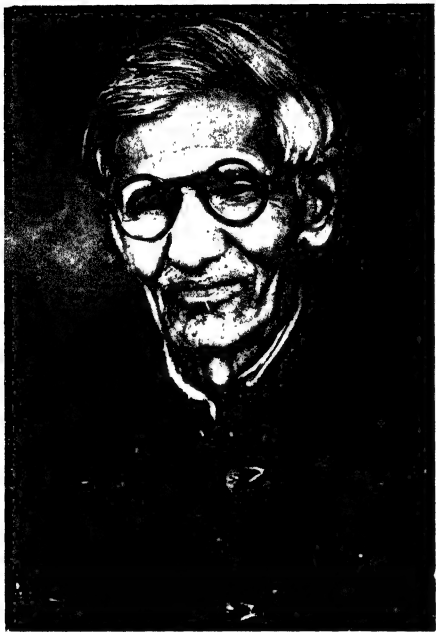
२५.	पुण्यवन्त और सूरदास का कृष्ण लीला चित्रण एक तुलनात्मक अध्ययन	डा देवेन्द्रकुमार जैन नीमच	१८६-१९४
-----	---	----------------------------	---------

१६.	मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण	डा. देव कोठारी उदयपुर	१६५-२०५
१७.	भक्त कविग्रो चम्पादेवी-एक अध्ययन	श्रीमती सुशीलादेवी बाकलीवाल एम. ए. जयपुर	२०६-२०८
१८.	अपभ्रंश के जैन प्रामाण्य काव्य	डा. त्रिलोक पाण्डेय जयपुर	२०९-२१७
१९.	जैन गूर्जर कवियों को हिन्दी सेवा	डा. हृगेश गजानन शुक्ल	२१८-२२३
२०.	जैन गजल साहित्य एक परिचयात्मक आलेख	डा. भगवतीलाल शर्मा, जयपुर	२२४-२३६
२१.	जीवधर चम्पू एवं परिशीलन	डा. भागचन्द जैन, नामपुर	२३७-२५०
२२.	महापद्मिनी टोडरमल	डा. हकमचन्द भारिलाल जयपुर	२५१-२५७
२३.	महाकवि रङ्गू कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना सतिगाह चरित	डा. राजाराम जैन मारा	२५८-२६८
२४.	दोहा छन्द और उसका महत्व	श्री प्रेमचन्द रावका एम. ए. जि. भास्त्री मनोहरपुर	२६९-२७२
२५.	अभयचन्द्र नाम के गुरु	श्री मत्स्यनारायण तिवारी	२७३-२७७
२६.	प्रायुर्वेद जगत की राजस्थान के जैन विद्वानों की बेन	श्री राजेन्द्र प्रकाश आ भटनगर उदयपुर	२७८-२८५
२७.	सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना भविसदत्त चरित-कवि श्री बनबारीलाल	डा. गजाधरसिंह एम. ए., पी.एच. डी	२८६-३०३
२८.	हिन्दी के मध्ययुगीन निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों में जैनत्व की भूलक	डा. राजमल सराफ	३०४-३१०
२९.	राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में महावीर की प्रेरणाएँ	डा० नरेन्द्र भानावन जयपुर	३११-३१४
३०.	महावीर की दृष्टि में वाणिज्य व्यापार की आचार मूलक निष्ठाएँ	उदय नागोनी बी. ए. जैन मि, प्रभाकर	३१५-३२०
३१.	मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण एक अन्त परीक्षण	श्री डा. गुलाब चन्द्र चौधरी	३२१-३३६
३२.	प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति	डा. प्रेम सुमन जैन उदयपुर	३३७-३३७
३३.	जैन कला में भारतीय देव प्रतीकों का रूपान्तर	श्री गोपी लाल ग्रमर वेङ्गनी	३३८-३४२

खण्ड- ४

इतिहास एवं पुरातत्व

३४.	सराक (आयक) संस्कृति और हम	श्री प. बाबूनाल जैन जमादार बडौत	३४३-३४६
३५.	जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र राजस्थान	डा कस्तूर चन्द कासलीवाल	३४७-३५३
३६.	नर्मदा घाटी में जैन संस्कृति का एक अज्ञात केन्द्र	प्रो० भागचन्द जैन भागेन्दु	३५४-३५६
३७.	बिस्ली में जैन मन्दिरों सम्बन्धी महत्वपूर्ण वर्णन	श्री अमरचन्द नाहटा बीकानेर	३५७-३६०
३८.	महावीर और श्रैणिक के चेहरे का समय	प मिलाप चन्द कटारिया केकडी	३६१-३६४
३९.	ग्वालियर के काष्ठासधी भट्टारक	प० परमानन्द शास्त्री देहली	३६५-३७५
४०.	उपर गांव के जैन मन्दिर का अप्रकाशित शिलालेख	श्री रामबल्लभ सोमानी जयपुर	३७६-३७७
४१.	राजस्थान के प्रमुख जैन तीर्थ	प अतूपचन्द न्यायतीर्थ जयपुर३	७८-३८७
४२.	दशमवत्स्यादि महाशास्त्र एक अप्र- काशित ग्रन्थ का ऐतिहासिक परिचय	प के भूत्रबलिजी शास्त्री भूडवित्री	३८८-३९६
४३.	प० चैनसुखदास और भावना विवेक	प० मिलापचन्द शास्त्री जयपुर	३९७-४०५
४४.	हिन्दी जैन काव्य में दर्शनिक शब्दावली	कु अरुणलता जैन एम.ए. कायमगज	४०६-४१०
45.	Place of Jaina Acharyas and Poets in history of Kannada Language	Dr A N Upadhye Kolhapur	411-416
४६.	हरिवंशकार जिनसेन की गुरु परम्परा	श्री प्रेम चन्द जैन एम.ए. दर्शनाचार्य जयपुर	४१७-४१८

प० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

जन्म २२ जनवरी सन् १८९९

स्वर्गवास २६ जनवरी सन् १९६९

✓ ११. जिएवत चरित (महाकवि राजसिंह विरचित)

सम्पादन डा० माताप्रसाद गुप्त, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल
[१३ वीं शताब्दी का हिन्दी का एक प्राचीनतम काव्य जो प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। मूल भाग के साथ हिन्दी श्रवण एवं महत्वपूर्ण भूमिका दी हुई है।] [मूल्य १०) ६०]

✓ १२. प्रद्युम्न चरित (कवि सधाव विरचित)

सम्पादक प० जैनसुखदास न्यायतीर्थ, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल
प्राक्कयन डा० माताप्रसाद गुप्त
[१४ वीं शताब्दी का हिन्दी का एक महत्वपूर्ण काव्य।] [मूल्य ८) ६०]

✓ १३. हिन्दो पद सग्रह—सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

[हमने हिन्दी के ४० प्राचीन जैन कवियों द्वारा रचित ४०१ हिन्दी पदों का प्रथम बार सग्रह प्रकाशित हुआ है। सभी पद अध्यात्म एवं भक्ति रस में श्रोन प्रोत हैं तथा प्रत्येक के लिए पठनीय हैं।]

[मूल्य ६) ६०]

✓ १४. सर्वार्थसिद्धिसार—सम्पादक प० जैनसुखदास न्यायतीर्थ

[आचार्य पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि का सार एवं साथ में उपयोगी प्रस्तावना सहित।] [मूल्य ८) ६०]

✓ १५. चम्पा शतक—सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

[हिन्दी कवयित्री चम्पादेवी द्वारा विरचित भक्तिपूर्ण पदों का अपूर्व सग्रह।] [मूल्य ४) ६०]

✓ १६. तामिल भाषा का जैन साहित्य

सम्पादक प० भवरत्नान पोल्पाका जैनदर्शनाचार्य— [मूल्य १) ६०]

✓ १७. तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर—लेखक प० पदमचंद शास्त्री

[विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर भगवान महावीर के जीवन पर लिखी गयी एक मौलिक कृति।] पृष्ठ न० ११५ [मूल्य ८) ६०]

✓ १८. वचनदूतम्—लेखक प० मूलचन्द शास्त्री

[संस्कृत भाषा का नवीनतम खण्ड काव्य राजुल द्वारा नेमिनाथ को वैराग्य होने पर प्रेषित सन्देश।] मूल्य ७) ६०]

✗ १९. Jainism—a Key to True Happiness

✓ २०. जैन धर्म का सार—लेखक श्रीतलप्रसादजी द्वारा विरचित (अप्राप्य)

पुस्तक प्राप्ति स्थान :

मन्त्री कार्यालय

मैनेजर कार्यालय :

वि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजी

वि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजी

सवाई मानसिंह हाईवे

श्रीमहावीरजी

जयपुर-३ (राज०)

(राजस्थान)

मनोज प्रिन्टर्स, गोदीकों का रास्ता, किशनपोल, जयपुर।

मंगल मंत्र

णमो अरहताणं
णमो सिद्धाणं
णमो आइरियाणं
णमो उवज्झायाणं
णमो लोए सव्वसाहूणं

गुरुदेव !

जीवन निर्माता, सत्यनिष्ठ

गुरुदेव ! श्रेष्ठ साहित्यकार ।

निर्भीक प्रवक्ता, गुरुप्राप्ति,

कवि, सफल समीक्षक, पत्रकार

जन-मानस प्रिय, कर्मठ नेता

सुस्तम्भ संस्कृति, अति उदार ।

हितमित्रमाषी, गृह बंरागी

सावर चरणों में नमस्कार ॥

अनूपचन्द न्यायतीर्थ

श्रद्धाञ्जलियां

पं० चैनमुखदास जी के निधन से समाज की काफी क्षति हुई है। पंडित जो बहुत बड़े विद्वान् थे, समाज की एक निधि थे। वे मिलनसार और अममर्था के सहायक थे। उनके अभाव में सभी को बहुत दुख हुआ है। मेरा उनसे काफी पुराना परिचय था, उनसे घटो बातें हुई हैं। सचमुच ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने में आते हैं। उनके गुणों को ग्रहण करना ही उनके शिष्यों की सच्ची श्रद्धाञ्जलि है। दिवंगत आत्मा को शान्ति लाभ हो।

आचार्य विमल सागर

(प्रेषिका-चित्रा वाई जैन)

श्री चैनमुखदास घर में बैरागी

भद्रपरिणामी श्री पं० चैनमुखदास जी न्यायतीर्थ अपने समय के जैनदर्शन के उद्भूत विद्वान् थे। उनसे शास्त्र बोध की अद्भुत प्रतिभा थी। अधीत विषय को हृदयगम कर उसे अपनी विशिष्ट शैली में व्यक्त करना उन्हें खूब आता था। जैन सिद्धान्तों के प्रति उनकी श्रद्धा अविचल थी। उनका स्वतन्त्र चिन्तन तथा अध्ययन प्रोढ़ कोटि का था। जिस विषय का उन्हें परिज्ञान था, उसमें मण्य अथवा भ्रान्ति दोष नहीं रखते थे। निरन्तर आगम स्वाध्याय उनको म्रिय था। परिग्रहों के प्रति उदासीन भाव रखने से वे समाज में समाहत थे तथा जयपुर के निवासी “नव पीढ़ी गुरु” कहे जाने का उन्हें गौरव प्राप्त था। आगम रहस्यों को जान कर उन्हें तीर्थंकर देव के अनुयायियों में कुशलतापूर्वक प्रचारित करना, उनके जीवन का उद्देश्य था—उनके श्वासोश्वास का संचलन था। उन्हें कभी स्वार्थ अथवा लोभवश अनोति किन्तु असत्य से मंत्री नहीं रही, वह असामान्य विद्वान्, विशिष्ट वक्ता, अद्भुत तर्ककुशल पंडित थे। विद्वान् व त्यागी उनसे मार्ग-दर्शन लेते थे। वे कपड़े से ढके मुनि के समान थे।

उपाध्याय विद्यानन्द मुनि

स्वर्गीय पं० श्री चैनमुखदास जी न्यायतीर्थ एक प्राचीन और उद्भूत विद्वान् थे। उनकी लेखन व प्रवचन शैली प्रभावक थी। समाज में उन जैसे कर्मठों की अत्यन्त आवश्यकता है।

शु. शीतल सागर

पंडित चैनसुखदास न केवल एक विद्वान्, विचारक एवं लेखक ही थे अपितु एक सफल पत्रकार भी। उन्होंने अपने कृतित्व एवं व्याक्तित्व की छाप प्रत्येक क्षेत्र में डाली है। मुझे आशा है कि उनके जीवन से समाज प्रेरणा लेगा।

ब० वे० गिरी

सूतपूर्व राष्ट्रपति

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वर्गीय प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ के उपदेशों एवं आदर्शों की "प० चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ" के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। स्वर्गीय पण्डित जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य, ज्ञान प्रसार और समाज सेवा में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया। यद्यपि उनका विशेष विस्तृत कार्य क्षेत्र जैन साहित्य की खोज प्रकाशन रहा तथापि वे एक शिक्षक पत्रकार और कवि भी थे। मैं उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए प्रकाशन की सफलता चाहता हूँ।

हरिदेव जोशी

मुख्य मन्त्री, राजस्थान

यह जान कर प्रसन्नता हुई कि स्व० पं० चैनसुखदासजी की स्मृति में एवं उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पित करने के उद्देश्य से एक स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन करने का सफल किया गया है। वास्तव में स्व० पं० जी की साहित्य क्षेत्र में अपार एवं महत्त्वपूर्ण सेवायें रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रन्थ में सकलन की गई सामग्री द्वारा उनके बताए गए आदर्शों को सरल भाषा में दर्शाया जायेगा ताकि समाज के हर वर्ग के नागरिक को उसमें प्रेरणा मिल सके। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए आपके इस प्रयास की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

प्रकाशचन्द्र सेठी

मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री दिगम्बर जैन प्रतिभय क्षेत्र श्रीमहावीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी ने पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन करने का कार्यक्रम बनाया है।

पंडित चैनसुखदास न्यायतीर्थ संस्कृत साहित्य, धर्म और दर्शन के उच्चकोटि के विद्वान् थे। प्रचार से दूर रह कर निरन्तर ठोस रचनात्मक कार्य करने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में से नियति ने उठा लिया इसका पूरे राजस्थान के विद्वत् समाज को शोक है।

श्री चैनमुखदासजी का जीवन एवं कृतित्व समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मे अतिशय क्षेत्र महावीर जी को प्रबन्धकारिणी कमेटी के निर्णय का स्वागत करता हूँ और उनके “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशन की सफलता चाहता हूँ, तथा स्व० श्री चैनमुखदास न्यायतीर्थ के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मोहनलाल सुखाड़िया

(राज्यपाल मैसूर)

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पं० चैनमुखदास जी स्मृति में एक ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रन्थ में पं० चैनमुखदास जी के जीवन एवम् आदर्शों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये जावेंगे। पंडितजी ने धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं समाज इतिहास आदि पर पुस्तकें लिख कर राजस्थान को अनमोल साहित्य प्रदान किया है।

हमारी सबसे बड़ी श्रद्धाञ्जली यही होगी कि हम उनके बताये मार्ग का अनुसरण करें।

मैं ग्रन्थ के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ।

शिवचरण साधु

साधु एवं रसद मन्त्री

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप स्वर्गीय पं० चैनमुखदास जी की स्मृति में एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन कर रहे हैं। आपका यह विचार बहुत उपयुक्त है और मैं उसकी सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

अपने विद्वानों का आदर करना हम सब का कर्तव्य है। इसी प्रकार हम उनकी स्मृति को स्थायी रख सकते हैं और उनकी जीवनियों तथा उनके कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं।

मुझे आशा है कि आपका यह स्मृति-ग्रन्थ ऊँचे स्तर का होगा और इसके द्वारा इसके पढ़ने वालों को अच्छा लाभ पहुँचेगा।

मन्तु दर्शन

(युतपूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री)

भारत सरकार, नई दिल्ली

पं० चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन छाप कर रहे हैं जानकर प्रसन्नता हुई। मैंने तो पण्डित जी के सम्बन्ध में अधिक सुना है, कोई मेरा निजी सम्पर्क अधिक नहीं हुआ, एक दो बार मिले अवश्य ही हैं। उनकी धर्म और समाज के प्रति बड़ी लगन थी और धर्म के मूल तत्व को अपनाने की उनकी बड़ी आकांक्षा थी। वे भारतीय दर्शन के ज्ञाता होने के साथ साथ पश्चिमी दर्शन से भी अनभिज्ञ नहीं थे और जो समाज के बच्चे हैं उनमें धार्मिकता और नैतिकता बढ़ाने की ओर उनकी बराबर दृष्टि रहती थी। समस्त समाज की उनमें श्रद्धा थी और विद्वज्जन उनकी बहुत आदर से देखते थे।

साहु शान्तिप्रसाद जैन

मेरा जन्म जोबनेर में हुआ और भाई चैनमुखदाम जी का जन्म भादवा में जो जोबनेर से दसक मील है। बाद में वे अन्यन्त प्रसिद्ध पंडित चैनमुखदास जी हो गये। उन्होंने प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षा जोबनेर निवासी पंडित सूरजमल जी से ग्रहण की थी। ऐसी स्थिति में चैनसुखदास जी और मैं सर्वथा भाई-भाई हो गये थे।

मैं पंडित चैनमुखदास जी की ख्याति बराबर सुनता रहा। पर मेरा उनसे साक्षात्कार बड़ी देर से हुआ। यह भी कोई संयोग ही था कि पंडित जी का बड़ा भारी प्रशंसक मैं उनसे रहा दूर ही। जब मैं पहले पहले उनसे मिला तो उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप मुझ पर पड़ी। उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर उनके प्रति मेरी सहानुभूति हुई, पर उनकी बौद्धिक प्रखरता और कार्यक्षमता ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया।

पंडित चैनसुखदास जी स्वभावतः परोपकारी थे। उनकी अहिंसक वृत्ति ने उन्हें परोपकार परायण बना दिया था। जो कोई पंडित जी के पास चला जाता उसकी सहायता वे अवश्य करते थे। एकाध अवसर पर मैंने भी उनसे सहायता की प्रार्थना की किसी सार्वजनिक मामले में और उन्होंने मुझे सहर्ष सहायता प्रदान की।

पंडित चैनसुखदास जी के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की याद मुझे हमेशा बनी रहेगी और मुझे सदैव गर्व रहेगा कि पंडित जी का स्नेह मुझ जरा से व्यक्ति के प्रति था।

हीरालाल शास्त्री

संस्थापक

वनस्पती विद्यापीठ

श्रीमान् पण्डित चैनमुखदास जी न्यायतीर्थ जैन समाज के मूर्धन्य विद्वान् थे। विद्वान् ही नहीं समाज सेवा और पथ प्रदर्शक भी थे। आपकी सहृदयता ने न जाने कितने असहाय छात्रों को मार्गदर्शन कर सुयोग्य बनाया है। आप विचारक और सुलेखक थे। जो रूढ़ियां आपको पसंद नहीं पड़ती थी उनका आप निर्भय होकर विरोध करते थे।

आपकी वक्तृत्व कला विरोधी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। किसी कार्य का निश्चय आप बहुत विचारपूर्वक करते थे और निश्चय के बाद उसमें इतने हड़ हो जाते थे कि उच्च से उच्च शक्ति भी आपको उससे विचलित नहीं कर सकती थी। मैं स्वर्गीय पण्डित जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ।

पन्नालाल साहित्याचार्य

वे प्रेरणा श्रोत थे

पं० चैनमुखदाम जी न्यायतीर्थ निर्भीक एवं ओजस्वी लेखक, सम्पादक एवं प्रवक्ता थे। उनकी विद्वत्ता एवं निर्भीकता की अमिट छाप उनकी शिष्य मण्डली एवं समाज पर स्थायी रूप से अंकित हो चुकी है। वे विद्वानों के लिये प्रेरणा श्रोत थे। वे कभी कभी भी भावुकता से किसी दलबन्दी में नहीं बह सकें। वे अपने चिन्तन में सदैव स्वतन्त्र रहे। मनीषी गए यदि उनका पथ अपनाने तो सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो सकता है।

प्रकाश हितैषी शास्त्री

विनीत श्रद्धांजलि

इस युग के उच्चकोटि के जैन विद्वानों में श्री पण्डित चैनमुखदासजी न्यायतीर्थ का प्रमुख स्थान है। मैं उनके उच्च एवं सरल विचारों से प्रभावित हुआ हूँ। उनके विचार धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हुए भी मुलभे, हुए होते थे। वे सामाजिक एकता के हड़ समर्थक थे। वे प्राचीन होने के नाते प्राचीनता का समर्थन नहीं कर उसकी अछाडियों के कारण समर्थन करते थे। उन्होंने साहित्यान्वेषण एवं मौलिक लेखन को प्राथमिकता दी। मुझे वे शब्द याद हैं जो डा० ए. एन. उपाध्ये ने उनके लिये गत वर्ष कहे थे। उन्होंने बताया था कि “हम राजस्थान की तरफ से निश्चिन्त हैं जहां अबले पं० चैनमुखदास जी शिक्षण से लेकर साहित्यानुसंधान एवं लेखन, प्रकाशन आदि का पूर्ण काम सम्भाले हुए हैं”।

स्व० बाबू छोटेलाल जी के अभिनन्दन स्वरूप ग्रन्थ के सम्पादन के लिये पण्डितजी ने अथक श्रम स्वयं ही नहीं किया अपितु हम सब को बराबर प्रेरणा

बेते रहे। उन्होंने इस वृद्धावस्था में भी इस स्मृति ग्रन्थ को अपने तत्वावधान में प्रकाशित कराया। इस सम्बन्ध में ही मेरा उनसे विशेष सम्पर्क हुआ था। मेरी इच्छा थी कि वे स्मृति ग्रन्थ के समर्पण समारोह के समय कलकत्ता अवश्य आवें किन्तु खेद है कि उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि “ग्रन्थ प्रकाशन महत्वपूर्ण कार्य था जो हो गया अब इस समारोह में तो समर्पण आभार आदि की औपचारिक क्रियाएँ होंगी उन्हें मैं खास महत्व नहीं देता।”

मै स्व० पण्डितजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि प्रकट करता हुआ कामना करता हूँ कि उनके द्वारा संचालित और संस्थापित संस्थायें, साहित्य, संस्कृति, समाज एवं देश की अधिकाधिक सेवाएं करे।

जुगमविरदास जैन

कलकत्ता

पण्डित जी संस्कृत एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् तथा एक स्वतन्त्र विचारक थे और राष्ट्रपति जी ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया था।

सरदार हुकुमसिंह

(भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान)

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प० साहब जैन समाज के विद्वानों की परम्परा में असाधारण प्रतिभा के धनी थे, विद्वत्समाज में उनका स्थान मूर्धन्य था। वेशक उन्होंने जीवन भर जैन समाज, धर्म एवं साहित्य की उल्लेखनीय सेवाएं की हैं जो निश्चय ही निरस्मरणीय रहेंगी।

मूलचन्द पाटणी, बम्बई

पण्डित जी के व्यक्तित्व में विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों का अद्भुत समन्वय था। वे दृढ़ता के साथ-साथ अत्यन्त कोमल और सहृदय थे परम्परा और आधुनिकता के मिलन-बिन्दु पर वे खड़े थे। वे दूस्तरों की पीड़ा से स्वयं दुखी हो उठते थे। कितने ही निराश छात्रों के जीवन में आशा का संचार कर पण्डित जी ने उन्हें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया धार्मिक मतमतान्तरों से वे ऊपर उठे हुए थे।

पण्डितजी उच्च विचार और सादा जीवन के मूर्तरूप थे। उनमें राष्ट्रीयता के साथ-साथ विश्व मानवता के मूल भाव समाविष्ट थे। उनका निरभिमान पांडित्य और सहज उपलब्ध व्यस्त जीवन सब में प्रेरणा और स्फूर्ति की भावना भरता था। वे आदर्श गुरु-परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनके निधन से सांस्कृतिक परम्परा की एक कड़ी ही टूट गई है।

हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके द्वारा बताये गये आदर्शों पर चलकर सांस्कृतिक नव-निर्माण में एक जुट होकर अपना योगदान दें। पण्डित जी की आत्मा के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

डा० नरेन्द्र मानावत

उनकी मृत्यु से न केवल जैन वाङ्मय का एक प्रकांड पण्डित उठ गया, अपितु पूरे हिन्दी, संस्कृत साहित्य का एक कोना रिक्त हो गया। हिन्दी के लिये यह क्षति अपूरणीय है।

वासुदेव सिंह

काशी विद्यापीठ वाराणसी

पण्डित जी के निधन के समाचारों से बड़ा ही आघात पहुँचा है। उनके जैसा जैन समाज का सच्चा हित चिन्तक व महान सेवक जिसकी सेवाओं की जैन समाज को नितान्त आवश्यकता थी चला जाना अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए तो यह आघात अमहनीय है। व्यक्तिगत दृष्टि से मैं उन्हें अपना ज्येष्ठ बन्धु मानता था। उनका जो मुझ पर अपार स्नेह था वह अकथनीय है। इस मृत्यु को मैं बहुत बड़ी हानि ही मानता हूँ। फिर मेरे सामाजिक कामों में उनका सदा सहारा एवं समर्थन रहता था। निराशा के दिनों में वे मुझे धैर्य देते रहते थे।

जैन एकता के वे सच्चे समर्थक थे। उन्होंने अपनी एकता की निष्ठा को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन्द नहीं पड़ने दिया, सदा ज्वलन्त रखा और स्पष्ट विचार प्रकट करने में उन्होंने कभी भी सकोच नहीं किया। वे भारत जैन महामण्डल के बहुत बड़े समर्थक थे। उनसे हमें सदा समर्थन मिलता रहा। सचमुच मंडल को तथा जैन एकता को उनके जाने से महान क्षति हुई है। जयपुर में सभी सम्प्रदायों में वे मान्य व्यक्ति थे। धर्मनिष्ठ होते हुए भी उनके विचार प्रगतिशील थे। उन्होंने अनेकों विद्वानों एवं कार्यकर्त्ताओं का निर्माण किया था। उनमें समाज हित के लिए अद्भुत तड़फ थी। उनके विचारों में विशालता थी और राष्ट्र तथा मानवता प्रेमी थे। जैन समाज को ऐसे महापुरुष की स्मृति में कोई ठोस काप करना चाहिए, जिससे उनकी क्षति की पूर्ति हो सके।

रिषभदास राँका

(सम्पादक—अख्यत एवं जैन जगत्)

पण्डित साहब के निधन के समाचार से हृदय को बड़ा आघात पहुँचा ।
उनके निधन से समाज और देश की अपार क्षति हुई ।

अक्षयकुमार जैन

सम्पादक— नवभारत टाइम्स

मेरे लिए पंडित जी आत्मीय थे । बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व पहली बार
उनसे भेंट हुई थी तब से जब-जब जयपुर जाना हुआ उनसे बराबर मिलता
रहा । नाना समस्याओं पर उनसे विचार सुनकर प्रसन्नता होती । अपने
मत के प्रति उनका आग्रह नहीं रहता था । उदार चिन्तन उनकी ऐसी विशेषता
थी जो हमेशा के लिए मेरे मन पर छाप छोड़ गई है । धर्म के मूल सिद्धांतों के वे
पुजारी थे और दृढ़ता पूर्वक वे उनका पालन करते थे । वे सिद्धान्त सभी धर्मों
में समान हैं ।

शास्त्रों में उनकी अपार गति थी । 'अर्हंत प्रवचन' जैसा उत्तम संकलन
उनके अगाध पांडित्य और सूक्ष्म ज्ञान का प्रतीक है । उनका व्यक्तिगत जीवन
एक संत का जीवन था । पण्डित जी तो साधु, सर्वजन श्रेष्ठ थे ही उनको तो
अपने सुकृतों के फलस्वरूप भगवद्धाम प्राप्त होगा ही उनके लिए हमें शोक और
प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं । ज्ञानी सन्त तो जीवन मुक्त होते ही हैं ।

प्रो० रामसिंह तोमर

सध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्व भारती

पंडित जी अत्यन्त सख्त स्वभावी, मिलनसार, व्यवहार कुशल, स्पष्ट
वक्ता थे । जैन समाज को आपके वियोग से महान क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति हो
ही नहीं सकती ।

परसाबीलाल पाटनी

बिल्ही

आप सुधारक एवं मीमांसक विद्वान् थे । लेखक, पत्रकार, कर्मठ कार्य-
कर्त्ता, संस्था संचालक आदि विभिन्न रूपों में आपके दर्शन होते थे । सिद्धांतवादी
थे, सिद्धांत के समक्ष वे किसी की नहीं चलने देते थे, ढोंग, आडम्बर एवं पाखंडों
की खूब पोल खोलते थे । आप समाज मान्य ही नहीं थे अपितु राज्य मान्य भी
थे । स्वभाव के मृदुल, भद्र, सरल एवं उदार थे । अनेक संस्थाओं के संस्थापक,
संचालक, पोषक एवं मूक सेवक थे ।

आपका हृदय, उदार विशाल एवं गम्भीर था । विद्वानों के प्रति सतत
सम्मान की भावना रखते थे ।

ज्ञानचन्द्र जैन 'स्वतन्त्र'

वीरवाणी के लब्ध प्रतिष्ठ, सुयोग्य सम्पादक जैन समाज से चल बसे ।
यह क्षति साहित्य संसार के लिए पूर्ण होनी कठिन है । पण्डित जी प्राचीन

विचारधारा और नवीन इन दोनों के समन्वय से लेख प्रकाशित करते थे ।
जिससे समस्त जैन जनता को लाभ पहुंचता था ।

चन्दा बाई
(जैन बाला विद्याम, धारा)

पंडित जी साहब ने धर्म व समाज की जो सेवाएँ की हैं उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है ।

राजकुमार सिंह,
इन्दौर

वह एक व्यक्ति नहीं थे, अपितु संस्था-संघ थे, तपस्वी और योगी थे । उनके वैदुष्य का वर्चस्व राजस्थान की प्राचीन पांडित्य परम्परा का प्रतीक था । उनकी क्षति अपूरणीय है । उस प्राच्य एवं पाश्चात्यज्ञान के समन्वित संस्करण और साहित्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र ने इस तकनीकी युग में शोध के सहारे संस्कृत को सभी राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ में समाधान के रूप में प्रस्तुत करने के जिस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित किया था उसकी यत्न पूर्वक रक्षा ही उनके प्रति श्रद्धाजलि होगी ।

मोतीलाल जोशी
महामन्त्री- राजस्थान संस्कृत साहित्य
सम्मेलन ।

पंडित जी की भव्य आकृति, सौम्य स्वभाव व आत्मज्ञान स्मरणीय है ।

प्रेमचन्द जैन
जैना बाब कम्पनी, बिल्सी

पण्डित जी अखिल जैन समाज के एक महान स्तम्भ थे, संस्कृति के मबल संरक्षक और साहित्याकाश के प्रकाशपुंज नक्षत्र थे ।

डा० उद्योतिप्रसाद जैन
लखनऊ

पण्डित जी बहुश्रुत और यशस्वी विद्वान् थे । उनके सम्पर्क में एक बार भी जो व्यक्ति पहुँचा, वह सदैव के लिए उनका बन गया । यह निश्चय है कि राजस्थान में पण्डित श्री जैनसुखदास जी ने टोडरमल जी के अधूरे और अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया है । जिन रूढ़ियों के उन्मूलन करने का संकल्प टोडरमल जी ने लिया था उस संकल्प की पूर्ति पण्डित जी ने की है । उनके रिक्त स्थान की पूर्ति अब हो सकेगी या नहीं, यह शकास्पद है ।

कलंव्यपरायण महानात्माएं किसी समाज या देश के सीमाव्य से ही जन्म ग्रहण करती हैं । पण्डित श्री जैनसुखदास जी की जन्म भूमि और कर्म भूमि होने का सीमाव्य राजस्थान की वीर वसुधरा को प्राप्त हुआ, यह राजस्थान के जैन समाज के लिए गौरव का विषय है । साहित्य निर्माण, प्रवचन

एवं प्राध्यापक या प्रधानाचार्य के रूप में पण्डित जी ने ग्र० मा० जैन समाज की अभूतपूर्व सेवा की है।

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री
आरा

पण्डित जी के निधन से संस्कृत जगत् की जो क्षति हुई है, वह अपूरणीय है।

वाचस्पति उपाध्याय,
बाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय,
बाराणसी

जैन समाज के दुर्भाग्य से विद्वानों की श्रृंखला कम होता जा रही है। श्री पं० चैनसुखदास जी के स्थान की पूर्ति शीघ्र नहीं हो सकती। उन जैसा उदार नेता, गरीब छात्रों का आश्रयदाता, समाज हित चिन्तक विद्वान् मिलना कठिन है।

बाबूलाल जैन जमादार
मन्त्री- वि० जैन शास्त्री परिषद्-बड़ौत
(मेरठ)

पण्डित चैनसुखदास जी जैन समाज की अनन्य विभूति थे। उन्होंने जैन समाज और जैन साहित्य को समृद्ध किया।

यशपाल जैन,
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

पूज्य पण्डित जी प्राचीन पद्धति के विद्वानों में अग्रगण्य थे। वे अपने क्रान्तिकारी विचारों एवं सुधारवादी प्रवृत्तियों के कारण नई पीढ़ी के भी श्रद्धा-भोजन थे। अपने यश के पीछे वे कभी नहीं पड़े, किन्तु राजस्थान ने उन्हें सरस्वती पुत्र समझकर सदैव अपने सिर माथे पर रखा है।

डा० राजाराम जैन, आरा

आदरणीय पण्डित जी ने जैन समाज की जो सेवा की है वह कभी नहीं भुलाई जा सकती। वे स्वयं में एक संस्था थे। वे एक भोजस्वी वक्ता थे और उनकी बाणी में आकर्षण था। उनका प्रवचन हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और समाज के कल्याण के लिए ही होता था। पण्डित जी की करनी व कथनी में कोई अन्तर नहीं था। वे उच्चकोटि के शिक्षक थे और जिसके फलस्वरूप उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। वे वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

राधप्रसाद लढ्ढा
भूतपूर्व सिपाई मन्त्री, राजस्थान

पण्डित जी के त्यागमय जीवन, उदार विचार एवं साहित्य तथा समाज सेवा के प्रति मेरी हार्दिक सहानुभूति एवं श्रद्धांजलि स्वीकार करें।

डा० सुर्यदेव पाण्डेय
भुवनेश्वरपुर।

पंडित जी वास्तव में एक महा मानव थे। उन्होंने जैन समाज व साहित्य में एक नया युग स्थापित किया था। भारतवर्ष में जैनियों में सबसे अधिक जागृति जयपुर में पाई जाती है, इसका श्रेय पंडित जी को है।

शोध के क्षेत्र में विद्वानों को हमेशा प्रेरणा देते थे। विद्यार्थियों को पुत्र तुरूप समझते थे। वास्तव में मुझे व्यक्तिगत बड़ा आघात पहुंचा है।

डा० कंलाशचन्द्र जैन

उज्जैन

जयपुर उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण बनावे। शोध का कार्य चालू रहे। महावीर जयन्ती सर्वदा की तरह सजीव रहे। श्रमणमार्ग सतत् जन जीवन का मार्ग दर्शन करे, ये बातें पंडितजी को प्रिय थी। इन कार्यों को बढ़ाना ही उनके प्रति श्रद्धांजलि है।

रामचन्द्र जैन

**डाइरेक्टर-इन्स्टीट्यूट थाक इण्डोलोजिकल-लोजिकल
रिसर्च, श्रीरंगानगर (राजस्थान)**

वे मेरे सहपाठी थे। हम दोनों साथ ही न्यायतीर्थ हुए थे। समवयस्क थे। वे मुझ से मिरर डार्ड माह छोटे थे। मित्रता तो यी ही, पर सुधारक होने के कारण कुछ विशेष अनुराग भी था। उनके जाने से जैन समाज का एक विचारक विद्वान् चला गया जिसकी पूर्ति कठिन है।

सरयभक्त बरबारीलाल

सत्याश्रम, बर्धा

पंडित जी के विचारों में प्रौढता के साथ-साथ युवकोचित साहस, उत्साह, काम करने की लगन, अन्ध-विश्वासों व रूढिगत मान्यताओं के प्रति विद्रोह की भावना आदि का इतना अच्छा समन्वय हुआ था कि उनसे चर्चा करते समय यह कभी भान ही नहीं होता था कि किसी "बुढ़ऊ" से बात कर रहे हैं।

उनकी सहृदयता व आत्मीयता कभी भुलाई जा नहीं सकती। उनके जरिये समाज का असीम उपकार हुआ है।

फतहचन्द सेठी

अजमेर

वे जैन समाज के एक विरले विभूति थे। उनकी सेवाएं सदा अविस्मरणीय रहेंगी।

अगरचन्द नाहटा

बीकानेर

राजस्थान के राज्यपाल सरदार
हुकुमसिंह, मुख्य न्यायाधीश
श्री जवानसिंह राणावत एवं
पंडित साहब भाषण देते हुए
←

पंडित साहब के गुरु
पंडित मूरजमलजी शर्मा,
जोवनेर→

महावीर जयन्ती समारोह के
अवसर पर लिया गया एक चित्र।
मंच पर बैठे हुए काका कालेलकर
के साथ पंडित साहब
←

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ-व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ० कस्तूरचंद कासलोवाल

राजस्थान प्रदेश का देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत ने देश के विकास में उत्प्रेक्षणीय योगदान किया है। वीरता यहाँ की मिट्टी के कण-कण में समाहित रही है। देश एवं मातृभूमि पर विपत्ति आने पर जीवन उत्सर्ग की कहानी की संकड़ों बार पुनरावृत्ति हुई है। किन्तु बलिदान एवं उत्सर्ग के साथ-साथ यहाँ की मिट्टी में पैदा होने वाले वीरो, बुद्धिजीवियों, सन्तों एवं शासकों ने निर्माण की कहानी को भी पचासो बार दोहराया है। यहाँ के कण-कण में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास की गतिशीलता देने में स्फूर्ति एवं उत्साह देखा गया है। राजस्थान के प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिर, एवं प्रदेश के कोने-कोने में स्थापित ग्रन्थागार इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वास्तव में यहाँ के ग्रन्थागार एवं मन्दिर हमारे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष के महान् प्रतीक हैं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप पर समूचे राजस्थान की गर्व है उसी पर राजस्थान-वासियों की जैसलमेर, नागौर, जयपुर, अजमेर के जैन ग्रन्थालयों एवं राजकीय पुरातत्व संग्रहालयों पर भी कम गर्व नहीं है। राजस्थान के महार्षिदत्त भाषाधर, महाकवि माध, भट्टारक गिरोमणि पद्मनन्द एवं भट्टारकसकलकीर्तिजैसे दिग्गज साहित्य-सेवियों एवं सन्तों की जन्म एवं कर्म-भूमि होने का गौरव प्राप्त है। न जाने कितने युगों की साधना के पश्चात् महार्षिदत्त टोडरमल ने राजस्थान में जन्म लेकर साहित्यिक एवं सामाजिक क्रांति का विद्युत

बजाया था तथा महाकवि दीनतराम ने विशाल काव्य गद्य-पद्यात्मक ग्रन्थों की रचना करके साहित्यिक यज्ञ की प्रज्वलित किया था।

राजस्थान के ऐसे ही गौरवशाली विद्वानों में पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ का नाम भी उत्प्रेक्षणीय है। वे राजस्थान के धर्मविक प्रतिभा-शाली एवं प्रकाण्ड विद्वान् थे और उनका समूचा जीवन मा भारती की सेवा में व्यतीत हुआ था। वे अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रद्धास्पद विद्वान् माने जाते थे। 'स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्' सर्वत्र पूज्यते' वाली लोकोक्ति उनके जीवन में प्रसरण, सही उतरी थी। वे साहित्य गगन के सूर्य थे और जयपुर जैन समाज के मुकुट थे। वे क्या गये मानों सामाजिक जीवन की मर्यादा एवं गरिमा ही समाप्त हो गयी। उनका समग्र जीवन ही सेवा की भूति था और जीवन के धर्मिम क्षण तक वे इसी व्रत को पालते रहे। जयपुर नगर के जैन समाज का गत ३० वर्षों का इतिहास ही मानों उनके जीवन का इतिहास है। उनका व्यक्तित्व समाज की प्रत्येक गतिविधि पर छाये रहा और बाहर से मिश्र होते हुये भी उनका एवं समाज का जीवन मानों एकाकार रूप में रहा। यही कारण है कि समूचा समाज वर्षों तक उनके झुमारों पर चलता रहा और उन जैसे तपस्वी विद्वान् को वाकर वह निहाल हो गया।

पण्डित जी के जीवन की कहानी धर्मविक रोमाचक एवं आकर्षक है। जिसे पढ़ने एवं जानने की

सभी में उत्पुङ्गता बनी रहती है। उनका जन्म माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत् १९५६ को जयपुर जिलान्तर्गत भादवा ग्राम में हुआ। उस समय दिन के २ बजे थे। आकाश में सूर्यग्रहण चल रहा था। चारों ओर भक्ति एवं भजन हो रहे थे तथा हरिजन भाई मुक्त हस्त से दान की मांग कर रहे थे। ऐसे समय पण्डितजी की माता धांपूबाई ने पुत्ररत्न को जन्म देकर अपने गृहस्थी के कर्त्तव्य से मुक्ति प्राप्ति। बालक की जब जन्म कुण्डली बनाई गई तो उसमें प्रताप, प्रभाव एवं विद्याबुद्धि तीनों का प्रसाधारण योग निकला। माता-पिता यह जानकर फूले नहीं समाये। बालक चैनमुखदास एक वर्ष के हुये, दो वर्ष के हुये और तीन वर्ष के पार करके जब चौथे वर्ष में प्रवेश किया तो विपत्ति ने आ दबाया और दायें पैर में लकवा मार गया। लकवा होने की भी विचित्र घटना रही। बालक चैनमुखदास अपनी बड़ी बहिन की गोद में थे। बहिन दरवाजे पर खड़ी-खड़ी ककड़ी खा रही थी। उसी समय वहाँ लकड़ी को टैकते-टैकते एक वृद्धा आ गयी और बालिका से ककड़ी भागने लगी। तथा अपनी भूल का रोना रोने लगी। बालिका को वृद्धा का मागना अच्छा नहीं लगा। उसने वृद्धा को लात मारी जिसको वह सह न सकी और वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर में वह वृद्धा तो वहाँ से चली गयी किन्तु अकस्मात् ही पण्डितजी को गोद में लिये हुए बड़ी बालिका (गोद में अपने भाई को लिये हुये) वहाँ गिर पड़ी और फिर अपने आप वह उठ भी नहीं सकी। माता दौड़ी हुई आयी और दोनों भाई बहिन को वहाँ से उठाकर अलग-अलग सोया पर सुला दिया। पण्डितजी के पिताजी जवाहरलाल जी तत्काल स्थानीय बंधा जी को ले आये। उनको देखने से पता चला कि दोनों की ही लकवा मार गया है। चारों ओर निराशा छा गयी। एक ४ वर्ष का पुत्र एवं एक ६-७ वर्ष की नन्ही बालिका। माता-पिता के सामने शबिथ

मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया और उनके सुनहले स्वप्न ताश के पत्तों के महल के समान टूटते दिखायी देने लगे। पर्याप्त इलाज कराया गया लेकिन सब व्यर्थ रहा।

बहिन की रोग मुक्ति

कुछ दिनों पश्चात् पण्डित जी ने गांव भादवा में नटों की पूरी पार्टी आयी और गांव के बाजार में अपने कोतुहल पूर्ण खेल दिखलाने लगी। पूरा गांव नटों का खेल देखने के लिये उमड़ पड़ा। पण्डितजी के भी सभी घर वाले खेल देखने के लिये गये। रह गये घर में दोनो भाई-बहिन जो पैर से लाचार थे। बहिन ने अपने माता-पिता से बहुत अनुनय विनय किया लेकिन सब व्यर्थ रहा। सबक चले जाने के पश्चात् उनकी बहिन लाली में क्या देवी चमत्कार आया कि वह स्वयमेव ही उठ खड़ी हुई और भाग कर नटों का जहाँ खेल हो रहा था वही पहुँच गयी। बहिन का लकवा दूर हो गया और वह स्वस्थ हो गयी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बालक चैनमुखदास वही बैठे रहे। धीरे-धीरे बालिका पूर्ण स्वस्थ हो गयी। बड़ी होने पर उसका विवाह जोबनेर के एक प्रतिष्ठित परिवार के श्री नेमिचन्द पाटनी से हो गया जिसके सुपुत्र श्री सुगनचन्द पाटनी जोबनेर म्युनिसिपैलिटी के वर्षों तक चैयरमैन रहे तथा आजकल वहाँ के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं।

बड़े भाइयों का सुख निचन

भादवा गांव में ही एक पाठशाला थी। उसके अध्यापक थे श्री मंगनमलजी शर्मा। उस समय अधिकांश गांवों में एक अध्यापकीय शासण चलती थी। पाठशाला वही के जैन मन्दिर में लगती थी और उसमें उच्च वर्ग के ही बालक पढ़ने आते थे। शाला प्रातः और सायं दो बार लगती थी। पण्डितजी के बड़े भाई मांगीलाल और बचेरे भाई

केसरीमल भी उसी पाठशाला में पढ़ते थे। वे दोनों ही वहाँ के मेधावी छात्र माने जाते थे। उस समय बिद्यापियों को लघु कौमुदी एवं रत्नकरण्डभाष्यकाबार पढ़ाया जाता था। लेकिन गांव में पाठशाला की आनोचना करने वाले भी कुछ व्यक्ति थे। ऐसे लोगों के कारण वह पाठशाला कुछ समय बाद बन्द हो गयी और गांव के विद्यार्थी उधर-इधर घूमने लगे। काम तो कुछ रहा नहीं इसलिये एक दिन १०-१२ विद्यार्थी गांव से ८ मील की दूरी पर स्थित गुदनी नामक तलैया में नहाने के लिये चले गये। उन विद्यार्थियों में पंडितजी के दोनों भाई भी थे। वे दोनों ही तैरना जानते थे। इसलिये दोनों ने तलैया की एक दूसरी छोर में तैरते हुये बीच में मिलने का निश्चय किया और तलैया में कूद पड़े। तलैया के बीच में कुबा था। दोनों बच्चे ही तो थे। बीच में भाते-भाते ट्रे दम तोड़ बैठे और बीच के कुबे में डूब गये। उनके साथियों ने उन्हें निकालने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो सके। उस घटना से चारों ओर हाहाकार मच गया तथा गांव के एक आम-पास के सैकड़ों व्यक्ति वहाँ एकत्रित हो गये। उस दिन गांव भर में किसी के खाना नहीं बना। वहाँ का जागीरदार भी रात भर वहीं रहा और पुलिस थानेदार के आने पर जब बच्चों को तलैया में से निकाला गया तो उन दोनों सुन्दर एवं भोले-भाले बच्चों को देखकर सारे व्यक्ति जोर-जोर से रोने लगे। पण्डितजी के पिताजी एवं परिवार के लोगों के दुःख का तो कहना ही क्या ? उस दर्दनाक दृश्य का वर्णन करना भी कठिन है। जब थानेदार ने शेष बालकों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया तो पण्डितजी के पिताजी ने विनम्र शब्दों में मना किया और कहा कि उनका और हमारा ऐसा ही भाग्य था।

प्लेग का प्रकोप

संवत् १९११ में भादवा गांव में प्रथम बार प्लेग का प्रकोप बड़े भयंकर रूप में हुआ। पहिले यह महामारी चूहों पर आसी। वे नाच-नाच कर मरने लगे इसके पश्चात् मनुष्यों पर पर महामारी ने अपना असर जमाना प्रारम्भ किया। पहिले जोरदार बुखार आता। फिर उसके गले में, कान के नीचे बघवा जाच के बगल में गांठ होती। इस गांठ के प्रकोप से लोग तीन-चार दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। बड़ी भयानक बीमारी थी, डाक्टर और वैद्य गांव में थे ही नहीं। छोटे से गांव में १५-२० व्यक्ति प्रतिदिन मरने लगे। चारों ओर भय और भ्रातक छा गया। पण्डितजी के घर में भी महामारी ने प्रवेश किया और सर्वप्रथम पंडित के बाबाजी की लड़की गंगनी को उसने अपना शिकार बनाया। गंगनी बहुत तेज थी इसलिये वह चोड़ी के नाम से प्रसिद्ध थी। इसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पिताजी चन्द्रलालजी मर गए और तीन दिन बाद ही पंडितजी की दादी और चन्द्रलालजी की पत्नी मर गयी। फिर पंडितजी के छोटे बाबा महामारी के शिकार हो गये। घर में कोई परिचर्या करने वाला भी नहीं रहा। परिवार के एक के बाद एक सदस्य मरने लगे। छोटे बाबा के लड़के गंगलाल को भी प्लेग ने घर दबाया। उससे भयभीत होकर इनके बाबाजी गेरुलालजी गांव छोड़कर कहीं चले गये। अब पंडितजी के पिताजी का सम्बर आया। घर सूनसान हो गया। उनका उपचार करने वाला कोई नहीं बचा। इसलिये उन्हें मकान में ही एक खाट पर लिटा दिया। सारा गांव ब्लाकी हो गया और लोगों के सामने मृत्यु मुंहबाये खड़ी रही। लेकिन उनकी आयु शेष थी इसलिये वे स्वतः ही बिना किसी उपचार के ही अर्न्ध हो गये।

पिताजी की मृत्यु

पंडितजी जब १०-१२ वर्ष के थे तभी उनके

पिताजी की मृत्यु हो गयी। बीमारी कोई सात नहीं थी। केवल मुँह में छासे थे। लेकिन गांव के वैद्य ने उन्हें रसकपूर दे दिया जिससे वे अत्यधिक परेशान हो गये। रसकपूर शरीर में फूट-फूटकर निकलने लगा। घर की आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी और उनकी खर्चीली तबियत भी यद्यपि वे गांव के कामदार थे किन्तु खर्चीले होने से कुछ बचता नहीं था पंडितजी ने स्वयं ने लिखा है कि वे गरीबों की बहुत सहायता किया करते थे। दान देने की शक्ति नहीं होने पर भी वे राजा हर्षिचन्द्र बने हुये थे। एक बार पंडितजी के सामने ही एक गरीब आदमी ने कहा कि उसके पास पहिने को कुछ नहीं है तो उनके पिताजी ने अपनी अंगरखी खोल कर उसे दे दी। इसी तरह एक बार तो उन्होंने अपनी पगड़ी भी उतार कर दे दी थी। इस कारण गांव में उनका पूरा सम्मान था। उन्हें दादूपंथी साधुओं के जमात को जिमाने का बहुत शोक था। कभी-कभी तो २०-२५ दादूपंथी साधु पंडितजी के घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किये जाते थे। भोजन के पहले वे गाना गाते और फिर भोजन करते। दोनों ही कार्यों में जवाहरलासजी की बहुत रुचि थी। वे अपने घर से किसी को निराश नहीं लौटाते थे।

पंडितजी ने अपने सम्भरण में लिखा है कि उस समय गावों में किसानों की बहुत स्थिति खराब थी। सब जो खाते थे और गेहूँ की रोटी तो तब बनती थी जब कभी कोई मेहमान घर आ जाता। बच्चों को जब गेहूँ की की रोटी मिलती तो बड़े खुश होते। कभी तो एक गेहूँ कि रोटी के टुकड़े करके बच्चों को मिठाई के समान दिया जाता था। चावल के तो दर्शन ही होसी दीवाली होते थे। और जब चावल का भोजन बनता तो उस दिन त्योहार माना जाता था। पंडितजी के बाबाजी चन्दूलालजी की की स्थिति और भी कमजोर थी। महीने में कई

बार तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी और जब कभी घर में धन नहीं होता तो वह बुझा करके अपने महा भोजन बनने का प्रदर्शन कर लेती थी। कोई रोज-गार था नहीं। नमक बेच कर कैसे गुजर हो सकता था। वैसे किसी के पास भी अच्छा धन्य नहीं था। यदि २) रुपये महीने की भी किसी को नौकरी मिल जाती तो उसे अच्छा माना जाता था।

पिताजी की मृत्यु के पश्चात् घर की हालत और भी खराब हो गयी। घर में केवल तीन प्राणी थे। स्वयं पंडितजी, उनका छोटा भाई सरदारमल एवं बूढ़ा मा। मा कातने का काम करने लगी। दिन भर कातती और रात्रि को भी वही काम करती। फिर भी तीनों का पेट भरना कठिन हो गया था। इसलिये पंडितजी ने कपास नोढ़ने का कार्य प्रारम्भ किया। एक चर्ला मगाया गया। चैन-सुखदासजी प्रतिदिन ५ सेर कपास लोढ़ लेते थे और इससे उनको एक आना रोज का मिलने लगा। पकने में वे चतुर थे। कला में सब विद्यार्थियों से आगे रहते थे इसलिये इनके ग्रन्थ साथी भी जब घर पर आते तो वे पंडितजी की सहायता करते। अब २) रु. महीना पंडितजी और २) रु. महीना उसकी मा कमाने लगी और ४) रु. महीने में तीन प्राणियों का जैसे-तैसे खर्च चलने लगा। पंडितजी के मामा भीठडी (जोधपुर) ठिकाने के कामदार थे। वे घर से सम्पन्न भी थे। जब उन्होंने इन तीनों को अपने यहाँ ले जाना चाहा तो उनकी मां ने मना कर दिया। और अपने द्वारा उपाजित धन्य से ही अपना काम चलाना चाहा।

पंडितजी प्रारम्भ से ही पकने में चतुर थे। इसलिये गांव के सारे बच्चों को वे पढ़ाया करते थे। एक बार जब वे अपनी मां के साथ अपने नतिहाल जाने को तैयार हुए तो सारे गांव के लीप दकड़ें होकर उनकी माता के पास आये और उन्हें बड़ी

छोड़ कर जाने का आग्रह करने लगे। क्योंकि उनके बिना विद्यार्थियों का आश्रय होने का डर था। पंडितजी की मा को आखिर गांव आलो की बात माननी पड़ी और अश्व पुरित नेत्रों से अपने लाड़ले को छोड़कर जाना पड़ा।

जब वे १२ वर्ष के थे तो जोबनेर पढ़ने के लिये चले गये। वहाँ वे २ वर्ष तक पढ़ते रहे। वहाँ जैन पाठशाला थी। पंडित सूरजमलजी वहाँ के अध्यापक थे। उसी समय जोबनेर में एक विशाल जैन मंते का आयोजन किया गया। गांव के बाहर एक विशाल मंडप बनाया गया। उसमें जैन समाज के बड़े-बड़े विद्वान् भी सम्मिलित हुए थे उसी समय समाज के प्रसिद्ध विद्वान् पं. गोपालदासजी बरैया एवं आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् स्वामी इशानानन्दजी के मध्य शास्त्रार्थ हुआ। विषय था “ईश्वर कर्तृत्व”। शास्त्रार्थ कई घण्टों तक चला। इसमें जैनों की जीत हुई। पं. गोपालदास ने अपने पांडित्य से आर्य समाज को बुरी तरह हराया। इस शास्त्र में विष्णुपुराण (इटावा) के कुंवर दिग्विजयसिंह भी सम्मिलित हुए थे। वे पहिले आर्य समाजी थे लेकिन बाद में वही पर जैन हो गये। अन्य विद्वानों में जयपुर के प्रसिद्ध देश एव समाज सेवी श्री अर्जुनलाल सेठी, इटावा के अन्नसैन जैन बैथ एव पं. पुट्टलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने भी शास्त्रार्थ में भाग लिया था। आर्य समाज की हार का जोबनेर के ठाकुर कर्णसिंहजी के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा और वे कुछ ही दिनों पश्चात् मृत्यु को प्राप्त हो गये। पंडित चंनसुखदास के जीवन में इस प्रकार के बड़े समारोह को देखने का प्रथम अवसर था। पंडितजी प्रारम्भ में अच्छे गायक भी थे। जब भजन गाते श्रोताओं को अपनी ओर सहज ही आकृष्ट कर लेते थे। मेले में पंडितजी ने एक भजन गाया था। इससे प्रसन्न होकर एक सेठ ने उन्हें १) रु. और पुस्तक पुरस्कार में दी थी।

पंडितजी ने अपने स्मरण में लिखा है कि पं. गोपालदासजी का प्रभाव आश्चर्यजनक था। उनके तर्क भकाट्य होते थे और सहज ही अपने विरोधी को जीत लेते थे। वे शरीर में बहुत दुबले-पतले थे उनको बहुमूत्र का रोग भी था इसलिये शास्त्रार्थ के बीच-बीच में उन्हें उठकर जाना पड़ता था। जोबनेर में उन्होंने पंडितजी के बहनोई श्री नेमीचन्द पाटनी के यहाँ एक समय भोजन भी किया था इसलिये उस समय पंडितजी का उन्हें समीप से ही देखने का अवसर मिला था। किसी बड़े विद्वान से, पंडितजी की यह प्रथम भेंट थी।

दो वर्ष जोबनेर विद्याध्ययन करने के पश्चात् वे पुनः अपने गांव आ गये। उन दिनों सेठ केशरी-मलजी सेठी गयाजी से भादवा भाते रहते थे। गांव की पाठशाला भी उन्हीं की प्रेरणा से चलती थी। जब कभी वे भादवा भाते तो पाठशाला में भी निरीक्षण के लिये जाते। उनकी दृष्टि में पंडितजी अच्छे एवं कुशाग्र बुद्धि के छात्र लगे इसलिये उनकी इच्छा उन्हें गयाजी ले जाने की होने लगी।

एक बार उन्होंने गयाजी से ही पंडितजी के काकाजी नाथूलालजी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पंडितजी को गयाजी भेजने का आग्रह किया। पंडितजी के हृदय में अध्ययन की तीव्र लालसा थी। इसलिये उन्होंने शीघ्र ही अपनी माताजी एवं बाबाजी का आशीर्वाद लेकर गयाजी के लिये प्रस्थान कर दिया। उस समय उनकी आयु १६ वर्ष की थी। गांव में यातायात का साधन नहीं था। वहाँ से १३ मील आसलपुर का स्टेशन था। वहाँ से रेल गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। गांव से स्टेशन तक ऊट पर जाना पड़ता था। पंडित जी भादवा से आये कुछ ही दूर पहुँचे होंगे कि आकाश में बादल छा गये और और वर्षा होने लगी। रेगिस्तान में कहीं ठहरने का स्थान नहीं था। लेकिन आप जरा भी नहीं धरराये

श्रीरूप प्रगने लक्ष्य पर चलने ही रहे। यह भानों इन्द्रेव द्वारा आपका पहिला स्वागत था और सरस्वती द्वारा प्रथम परीक्षा।

गयाजी ने पंडितजी का मन नहीं लगा और वे वहाँ से भीर कटी जाने की सोचने लगे। उसी समय महाविद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी सेठीजी की दुकान पर आया। वह वहाँ से भाग कर आया था। वह विद्यार्थी कलकत्ता के किसी सेठ का नन्दा था। स्वभाव से ही वह तेज था। गन्धर्व विद्यालय से लड़ भगड़ कर आया था। उमने आते ही केशरीमलजी सेठी के सामने विद्यालय की निन्दा करना प्रारम्भ कर दिया। सेठीजी विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य थे तथा उसे आर्थिक सहायता भी देते रहते थे। कमेटी में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। किन्तु वह विद्यार्थी काफी समय तक जब विद्यालय की बुराईया करता ही रहा तब सेठीजी ने उसे भला बुरा कह कर उसे बड़ी जाकर अध्ययन करने का आग्रह किया। पंडितजी बड़ी बँटे थे और बड़े ध्यान पूर्वक उनकी बात सुन रहे थे। तत्काल उनके मन में बनारस जाकर पढ़ने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने विचार सेठीजी के सामने रख दिये। सर्व प्रथम तो सेठीजी ने उन्हें जाने की सलाह नहीं दी लेकिन कुछ समय पश्चात् पंडितजी के पुनः आग्रह करने पर वे सहमत हो गये। और स्वाहाद महाविद्यालय में पढ़ाने को राजी हो गये। पंडितजी की खुशी का आराधार नहीं रहा। उनके लिये तत्काल कुर्ता एवं कोट मिलाया गया और उस लडके के साथ एक पत्र लिखकर उन्हें भी वाराणसी पढ़ने के लिये भिजवा दिया। स्वयं सेठीजी उन दोनों विद्यार्थियों को स्टेशन पर छोड़ने के लिये गये।

फिर विपत्ति

रेल से चलकर वे दोनों वाराणसी आ गये।

पंडितजी तो प्रथम बार वाराणसी आये थे इसलिये उन्हें नौ विद्यालय का कुछ पता ही नहीं था। वह विद्यार्थी उन्हें सर्व प्रथम श्वेताम्बर मन्दिर में ले गया जो स्याहाद महाविद्यालय के समीप ही था। उसने वहाँ जाकर कहा कि “विद्यालय तो प्रातः होने पर चलेंगे। अभी अपने कपड़े खोल कर सो जाओ।” पंडितजी ने ऐसा ही किया। गमियों का समय था इसलिये सोने ही गहरी नीद आ गयी और आल सुली तो मालूम पड़ा कि न तो वह विद्यार्थी ही है और न उनके कपड़े एवं पैसे। पहिले तो उन्होंने इधर उधर देखा और जब कहीं दिखायी नहीं दिया तो वे जोर-जोर से रोने लगे। और कोई उनके पास चारा भी क्या था। बनारस में उन्हें कोई नहीं जानता था और न वे विद्यालय को ही जानते थे। शरीर से भ्रमण लाचार। कहीं जाने-माने में अत्यधिक कष्ट होता था। आयु भी १६ वर्ष में अधिक नहीं। रोने की आवाज सुनकर मन्दिर का पुजारी उन्हें डांटने फटकारने लगा। और तत्काल मन्दिर से चले जाने के लिये कहने लगा। लेकिन भाग्य को यह स्वीकार नहीं था। अनायास ही स्याहाद महाविद्यालय के तत्कालीन अधिष्ठाता श्री नन्दकिशोरजी जैन वहाँ आ गये और उन्हें रोता हुआ देखकर पूछताछ करने लगे। वे पंडितजी को पूछने लगे कि वे क्यों रो रहे हैं और कहाँ से आये हैं। पंडितजी ने उन्हें अपने पर बीती पूरी घटना सुना दी तथा कहा कि उन्हें सेठ केशरीमलजी सेठी ने विद्यालय में पढ़ने के लिये भेजा है। लेकिन उन्होंने जो पत्र अधिष्ठाता महोदय को लिखा था वह भी कोट में रखा था जो वह सबका लेकर चला गया। पंडितजी ने अपना पूरा वृत्तान्त रोते-रोते कहा। अधिष्ठाताजी को बालक पर दया आ गयी और वे उसे विद्यालय में अपने साथ ले गये। उन्होंने तार द्वारा पहिले केशरीमलजी से पंडितजी के बारे में पूछताछ की और जब उन्हें

सन्तोष हो गया तो पंडितजी को विद्यालय में प्रवेश दे दिया। तत्काल दर्जी को बुलाया गया और उनके लिये कपड़े सिलाये गये। पंडितजी ने लिखा है कि 'जब तक वे विद्यालय के अधिष्ठाता रहे उनके साथ उनका बर्ताव अत्यधिक "सौहार्दपूर्ण" रहा।'

महाविद्यालय के स्नातक

पंडितजी ने अपना अध्ययन पूरे मनोयोग से प्रारम्भ किया। जो कुछ वे पढ़ते थे उसे पूरा याद कर लेते इसलिये वे छाँद ही विद्यालय के प्रिय छात्र बन गये। पहले वे स्वयं पढ़ते और फिर वे अपने साथियों को भी पढ़ाया करते। पंडितजी के साथी उनका काम सहज ही में कर देते थे। वे वहाँ अनपेक्षित छात्र थे। १) ६० मासिक उन्हें हाथ लक्ष्मी का मिलता था। वे उसी में अपना काम चला लेते थे। पंडित कैलाशचन्द जी शास्त्री, प० चैनमुखदास जी के साथी थे। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि मेरे बाल्यकाल में विद्यालय में तीन छात्र प्रमुख थे। "प० चैनमुखदासजी जयपुर, प० जीबन्धरजी इन्दौर और प० रमानाथजी इन्दौर। मैं प० चैनमुखदासजी के ग्रुप में था। और मेरे परम मित्र प० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ प० जीबन्धरजी के ग्रुप में थे। तीनों में जब कभी बात छिड़ जाती थी तो भानन्द आ जाता था। फिर तो संस्कृत बागधारा की सगिता बहने लगती। प० चैनमुखदासजी भवस्था की दृष्टि से तीनों में छोटे थे किन्तु बोलने में विशेष पटु थे। विद्यालय जोभी विद्वान् पधारते उससे संस्कृत में जमकर चर्चा छिड़ती और हम लोग उसका रसास्वादन करते। एक बार एक दण्डी साधु हाथ में दण्ड लिये विद्यालय के तट से जा रहा था। ऊपर हम लोग लड़े थे। प० चैनमुखदासजी ने उसे छेड़ दिया। वह भी विद्वान् था। फिर तो संस्कृत में बाग्युद्ध छिड़ गया और बहुत ही भानन्द आया।"

अध्ययन की समाप्ति

पंडितजी पाँच वर्ष तक स्याद्वाद महाविद्यालय के छात्र रहे और इस बीच में उन्होंने बंगाल संस्कृत एसोसियेशन की न्यायतीर्थ एवं काशी विद्यापीठ के आचार्य का "प्रथम खण्ड" पास किया। जैन शास्त्रों का आपने गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया। आपकी तार्किक शक्ति बड़ी तेज थी इसलिये विद्यार्थी भवस्था में आपको तर्कचन्द के नाम से पुकारा जाता था। वहाँ आपका एक भ्रमण ही ग्रुप था और आपके ग्रुप में अन्धे विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों में आप सदा ही लोकप्रिय रहे। वहाँ पढ़ते भी रहे और दूसरों को पढ़ाते भी रहे। छात्रों की ओर से संस्कृत में एक पत्र निकाला जाता था उसमें भी आप सम्पादक रहते थे। विद्यार्थी भवस्था में ही वे भ्रातृपरीक्षा एवं प्रमेयरत्नमाला की अन्धेरी तरह पढ़ाते। विद्यार्थियों को संस्कृत में अनुवाद कराते और उनको संस्कृत में बोलना सिखाते।

स्याद्वाद विद्यालय आपके जीवन निर्माण का स्थल रहा। वहाँ रह कर संस्कृत एवं जैन दर्शन का उच्च अध्ययन किया। वास्तव में स्याद्वाद महाविद्यालय आप जैसे मेधावी छात्रों के कारण स्वर्ण गौरवान्वित हो गया। और आपके नाम के साथ 'सदा' ही उसका नाम जुड़ गया। पाच वर्ष तक पंडित जी की व्यक्तित्व विद्यालय के छात्रों पर ही नहीं अपितु वहाँ के अधिकारियों पर छाये रहा और वे अपनी विद्वत्ता, वाग्पटुता तथा सादगी से विद्यालय में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। पाच वर्ष के अल्प जीवन में ही वे समाज के मूर्खन्य विद्वान् बन गये और अपनी अलौकिक सूक्ष्मभूत से सब पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया।

स्वदेश की

सन् १९१९ में वे स्वदेश लौट आये। उस समय उनकी आयु २१ वर्ष की थी। विद्याध्ययन पूर्ण कर जब वे गाँव लौटे तो उनका भव्य स्वागत

किया गया। वृद्धों ने उन्हें भार्गीशद दिया तो सावियों ने उन जैसा साथी पाकर अपने आपकी गौरवशाली समझा। माता ने स्नेहमय ग्रामियों से अपने पुत्र को छाती से लगाया तो छोटे भाई प्रमत्तता से फूला नहीं समाया और सारे गांव में धूम-धूम कर अपने भाई के आगमन की सूचना दी। पं० जैनसुखदासजी भी अपने गांव में अपने परिवार एवं दृष्ट मित्रों के मध्य में अपने आपकी पाकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की एवं स्नेह के लिये सबके प्रति आभार व्यक्त किया। पहिले वे केवल जैनसुखदास थे किन्तु बाद में वे पं० जैनसुखदास व्यापक कहलाने लगे। सबने मिलकर यह निश्चय किया कि आज शाम को मन्दिर में पं० जैनसुखदामजी शास्त्र पढ़ेंगे। गांव के प्रत्येक घर में बुलावा भेजा गया। बालक, बूढ़ एवं महिलाये सभी सायकाल की प्रतीक्षा करने लगे जब वे बनारस से पड़कर दायें हुए अपने ही गांव के पण्डितजी से शास्त्र सुनैगी। पूरा मन्दिर भर गया। युवा पण्डितजी ने जब शास्त्र पढ़ा तो उनकी प्रवचन शक्ति को देखकर सब लोग मंत्र मुग्ध हो गये और ऐसे 'पण्डित' को पाकर अपने आपकी भाग्यशाली मानने लगे। गांव के सभी निवासी आपकी सादगी तथा नम्रता तथा विद्वत्ता की प्रशंसा करने लगे। मन्दिर का आंगन शाम को प्रतिदिन भरने लगा और लोगो में अद्भुत उत्साह दिखाई देने लगा। कुछ दिन इस प्रकार व्यतीत हो गये। आपके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। उस समय में लड़कियां कम थी और लड़के अधिक थे। पण्डितजी पैर से साधार होने पर भी उनके कुछ लोग अपनी लड़की देने को तैयार हो गये। लेकिन आपने विवाह करना स्वीकार नहीं किया और आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निश्चय किया।

एक बार आपकी विवाह में सम्मिलित होने के लिये कुचामन (मारवाड़) जाना पड़ा। वहां भी

आपका भव्य स्वागत हुआ। नगर में जैन समाज के द्वारा एक सभा बुलाई गयी और आपको प्रमुख अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया। आपके व्याख्यान का विषय था "जैन धर्म का महत्त्व"। इस सभा में कुचामन नगर के प्रसिद्ध पण्डित मधवल जी शास्त्री भी सम्मिलित हुए। वे आपके भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। इन्होंने पण्डितजी के भाषण के पश्चात् कहा कि "उन्हें कितने ही विद्वानों के भाषण सुनने का धक्कर मिला किन्तु आज एक युवा विद्वान् के मुख से जितना प्रभावशाली भाषण सुनने को मिला उतना इसके पूर्व कभी नहीं मिला।" कुचामन के निवासी भी पण्डितजी का भाषण सुन कर भूम उठे और अपने ही प्रान्त के युवा विद्वान् को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। तथा उन्होंने अपनी हादिक इच्छा व्यक्त की कि पण्डितजी यहीं कुचामन में रहें। उस समय कुचामन में सेठ गम्भीरमलजी पांड्या की और से एक विद्यालय चलता था सेठजी भी एक योग्यविद्वान् की तलाश में थे। फिर क्या था उनके घर बैठे गंगा धा गई थी इसलिये वे भी उनसे लाभ लेने को आतुर हो उठे। जब सेठजी ने आपने विद्यालय में सेवा करने के लिये अत्यधिक आग्रह किया तो आपने उसे स्वीकार कर लिया और वे उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियुक्त किये गए।

समाज सेवा करने का प्रथम अवसर

दिगम्बर जैन विद्यालय कुचामन के प्रधानाध्यापक के पद नियुक्ति होते ही आपकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। पैर से लःचार होने पर भी स्वस्थ एवं सुन्दर वदन, ओजपूर्ण वाणी, संयमी जीवन एवं स्वाभिमानी स्वभाव इन सब गुणों ने आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में पूर्ण सहयोग दिया। जिस विद्यालय में पहिले विद्यार्थियों का प्रभाव रहता था वहां अब आस-पास के ग्रामों के विद्यार्थी आने लगे और एक-दो वर्ष में ही वहां

विद्याविधियों की अछड़ी संस्था हो गयी। पं. सत्यनन्दर-कुमारजी सेठी, पं. चान्दमलजी काला, गुलाबचन्दजी गंगवाल, रत्नवाल आदि ने कुचामन में ही विद्या प्राप्त की थी। कुचामन विद्यालय में आपने १२ वर्ष तक सेवा की और उसे प्रान्त का आदर्श विद्यालय बना दिया।

शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जो भी आपको समय मिलता उसे आप सामाजिक कार्यों में लगाने लगे। भादवा, जोबनेर एवं बनारस के विद्यालयों में अध्यापन करते समय भी आपसे जितनी अधिक सेवा हो सकती थी करते रहे थे। पंडितजी प्रारम्भ से ही उदार विचारों के रहे। समाज के विकास में उनकी क्रांतिकारी विचारधारा रही। उन्होंने सदा ही समाज की भ्रष्टाचारों का आश्रय और उसे जगृत करके विकास की ओर लगाने का प्रयास किया। वे रुढ़ियों का मद्दा ही विरोध करते रहे। चौकानू-बूढ़ा एवं जुआखून् के सदा ही विरुद्ध बोलते रहे और उस समय भी अपने साहस का परिचय दिया जब समाज में कट्टर-पक्षियों का बोलबाता था तथा सारा समाज उनकी मुट्ठी में था।

जब आप कुचामन में थे तो खण्डेलवाल महा-सभा का पूरा प्रभाव था। लेकिन पंडितजी सा० की दिगम्बर जैन खण्डेलवाल महासभा से अधिक नहीं पढ़ी क्योंकि उसके सभी कर्णधार पुरानी विचारधारा के थे और सुधार का उन्हें नाम भी नहीं सुहाता था। इसलिये पंडितजी ने राजावाटी गोडावाटी दिगम्बर जैन महासभा के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने एवं परस्पर के विवादों को निपटाना था। उन्होंने इस महासभा के माध्यम से उस प्रदेश में वृद्ध विवाह, दहेज एवं कन्या विक्रय जैसी कुरीतियों में काफी सुधार किया। पंडितजी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिये पंच (जज) का कार्य करते थे। बादी एवं प्रतिवादी

की दलीलें सुनते, पक्ष विपक्ष में तर्क दिये जाते और अन्त में पंडितजी द्वारा फैसला सुनाया जाता जो सबको मान्य होता। कहते हैं कुछ लोग अपने पक्ष में फैसला देने के लिये पंडितजी को लोभ लालच भी देने का प्रयास करने लेकिन वे अपने पद से विचलित नहीं होने और जो उचित प्रतीत होता वही फैसला सुनाते। पंडितजी के इस बढते हुए प्रभाव ने बड़े-बड़े मठाधीशों के विद्वान्त हिल गये और वे भी पंडितजी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने में डरने लगे।

एक बार बरसात के दिनों में भादवा से कुचामन जाते समय बाजना नदी की तेज धारा तथा गहरे पानी में मना करने पर भी ऊंट बाला आपको ले गया। उसने सोचा था कि नदी में अधिक पानी नहीं है और ऊंट को वह घामानी से निकाल ले जायेगा। लेकिन नदी का बहाव तेज था तथा पानी भी गहरा हो गया था। ऊंट जब नदी के मध्य में पहुँचा तो उसकी गर्दन के अतिरिक्त वह पूरा डूब गया था। बड़ी मुश्किल हो गई। न आगे जाया जा सकता था और न पीछे मुड़ा जा सकता। ऊंट बाला भी चबरा गया और पंडितजी ने तो जान लिया कि उनके जीवन का अन्त सन्निकट है। वे शमोकार मंत्र का जाप करने लगे। बीरे-बीरे ऊंट ने जब बड़ी सावधानी से नदी पार की सभी दोनों के जान में जान आयी।

जयपुर आगमन

१२ वर्ष कुचामन विद्यालय में कार्य करने के पश्चात् विनांक ३० अक्टूबर सन् १९३१ की शुभ एव पावन वेला में पंडितजी सा० ने दिगम्बर जैन महापाठशाला जयपुर के प्रधानाध्यापक पद का कार्यभार सम्हाला। यहां से उनके जीवन का नया मोड़ प्रारम्भ हुआ। अब तक उनकी गतिविधियां प्रमुख रूप से कुचामन एवं उसके आस-पास के

प्रदेश तक ही सीमित रही थी लेकिन जयपुर में आजाने के पश्चात् उनका क्षेत्र सारा देश हो गया और उनके जीवन विकास का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। उनकी भाग्यशुभी उस समय ३३ वर्ष की थी। उनका शरीर पूर्ण यौवनत्व को प्राप्त था। शरीर से यद्यपि अशक्त थे। डबे के सहारे चलते थे। लेकिन उनका उन्नत भाल, चमकता हुआ आकर्षक चेहरा तथा झोजस्वी वाणी किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में पर्याप्त थी।

पंडितजी सीधे-सादे वेश में रहते। मारवाड़ी ढंग की पगड़ी बांधते। खट्टर की धोती और कुर्ता अथवा कमीज पहिनते। हाथ में डंडा रखते और अपनी उपस्थिति का सबको ज्ञान करा देते।

पंडितजी जयपुर आकर पाठशाला के प्रबन्ध को देखने लगे। पढ़ाई की स्थिति देखी। विद्यार्थियों की जब सख्या देखी तो मानूम पड़ा कि ऊँची कक्षाओं में विद्यार्थी ही नहीं हैं। अधिकांश विद्यार्थी प्रवेशिका पास करके पाठशाला छोड़ देते थे। इसलिये उच्च कक्षाओं में विद्यार्थी कंटे आते। वे एक दूसरे को देखकर वापिस चले जाते। महापाठशाला को स्थापित हुए ३० वर्ष से भी अधिक समय हो गया था लेकिन इतने वर्षों में ४-५ शास्त्री से अधिक नहीं निकल सके। वास्तव में यह एक प्रकार से पंडितजी की चुनौती थी जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त महापाठशाला की आन्तरिक व्यवस्था भी एकदम बिगड़ चुकी थी। समाज का प्रबन्धको पर विश्वास नहीं रहा था इसलिये मंत्री और प्रधानाध्यापकों में बराबर परिवर्तन होता रहता। इस प्रकार पंडितजी को जयपुर आने पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सर्व प्रथम उन्होंने विद्यार्थियों पर ध्यान दिया। उस समय उपाध्याय कक्षा में पढ़ने वालों में पं० भंवरलालजी न्यायतीर्थ, पंडित श्रीप्रकाश शास्त्री, पंडित मिलापचन्दजी शास्त्री, पंडित मैरुलालजी शास्त्री एवं पंडित धानन्दीलालजी न्यायतीर्थ के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। पंडितजी ने ३० अगस्त को महापाठशाला का चार्ज लिया और २ नवम्बर को उन्होंने पंडित भंवरलालजी को अपने पास बुलाया। इस प्रथम बैठ का पं० भंवरलालजी ने अपने एक लेख में जो वर्णन उपस्थित किया है वह निम्न प्रकार है :—

मैं विद्यालय गया। मैंने देखा—एक पगड़ीबंध, छोटे से कद के, डंडा हाथ में लिये मारवाड़ी व्यक्ति खड़े हैं दीवार के पास। मुझे कहा गया कि ये नये पंडितजी हैं। रजिस्टर में तुम्हारी गैरहाजरी होने से बुलाया है। मैं नमस्कार करके उनके समीप खड़ा हो गया।

उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? मैंने अपना नाम बतलाया। उनका दूसरा प्रश्न था तुमने विद्यालय में पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने उत्तर दिया कि संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती। मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। तीसरी बार उन्होंने कहा कि यदि संस्कृत तुम्हारी समझ में आने लगे और अंग्रेजी भी तुम्हें पढ़ाया जाय तो पढ़ोगे? मेरे पास उसका उत्तर सिवाय हाँ करने के कुछ नहीं था। वह था सर्व प्रथम पूज्य पण्डितजी साहब के दर्शन। पहली बातचीत और पहली मुलाकात।^१

पं० मैरुलाल सेठी को भी पण्डितजी ने बुलवाया और उनको भी अपना ग्रन्थयन प्रारम्भ करने का परामर्श दिया। इसी घटना को उन्होंने

भी अपने एक लेख "मेरे निर्माता" में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—“सन् १९३६ में मैंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी शिक्षा लगभग समाप्त कर दी थी और अपने चाचाजी के कार्य में सहायक हो चुका था। गुरुजी इन्हीं दिनों जयपुर पधारे थे। उन्हें मानून हुआ और उन्होंने बुलाया। तथा पढ़ाई बन्द करने के कारणों को सुना। मेरी आर्थिक स्थिति का परिचय पाकर कहा कि तुम दिन में अपना काम करो और रात के ८ बजे पश्चात् मेरे पास पढ़ने आओ। मेरे परम सखा श्री भवरलालजी न्यायतीर्थ तथा मे दोनों रात को पढ़ने आने लगे। पण्डितजी शास्त्र प्रवचन करके आते और रात को २-३ बंटे हम दोनों को बगाल संस्कृत एणोसियेशन की प्रथम परीक्षा की तैयारी कराते। फरवरी में प्रथमा परीक्षा दी और सफलता प्राप्त की। इसी बीच मेरे व्यूशनों की व्यवस्था भी बैठ दी।”

इस प्रकार पण्डितजी सा० ने जयपुर आते ही विद्यार्थियों से अपना सम्पर्क बढ़ाया और उन्हें उसमें पर्याप्त सफलता मिली। एक के पश्चात् दूसरे विद्यार्थी आने लगे और इस तरह प्रवेशिका, उपाध्याय एवं शास्त्री कक्षाओं में जो पहिले प्रायः खाली पड़ी रहती थी फिर विद्यार्थियों से भरने लगी। पण्डितजी दिन भर विद्यार्थियों को पढ़ाते और रात्रि को बड़े दीवानजी के मंदिर में शास्त्र प्रवचन करते। इस तरह शनै-शनै उनकी विद्यार्थियों में एवं समाज में लोकप्रियता बढ़ने लगी।

जैन दर्शन का सम्पादन

तीन वर्ष में जयपुर जैन समाज में लोकप्रियता प्राप्त करने तथा दिगम्बर जैन महापाठशाला की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने के पश्चात् पण्डित जी विजनीर से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक पत्र

जैन दर्शन के प्रमुख सम्पादक बनाये गये। यह पत्र श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ सभ का प्रमुख पत्र था तथा एक वर्ष पूर्व ही पण्डित अजित-कुमारजी शास्त्री एवं पण्डित कैलाशचन्दजी शास्त्री के सम्पादकत्व में निकल रहा था। दूसरे वर्ष के प्रथम अंक से (१ अगस्त, १९३४) आपने इसके सम्पादन कार्य को अपने हाथ में लिया तथा पण्डितजी के पास ही जैन दर्शन में प्रकाशनार्थ लेख एवं कविताये भेजे जाने के लिये विद्वानों से निवेदन किया गया। इसके पश्चात् जैन दर्शन पत्र का “स्वाहाद विशेषांक” का आपने जिस योग्यता एवं पांडित्य से सम्पादन किया उसकी उन दिनों सारे समाज में अव्यधिक प्रशंसा हुई। आपके पांडित्य की चारों ओर प्रशंसा होने लगी और कुछ ही समय में ‘जैन दर्शन’ समाज का लोकप्रिय पत्र बन गया। इस पत्र के माध्यम से जयपुर के जैन युवकों को लेख, कविता एवं कहानी लिखने का अच्छा अभ्यास हो गया। जिन लघुयुवक विद्वानों की जैन दर्शन में विशेष लेख एवं कविताये प्रकाशित हुई थी उनमें पं० भंवरलालजी न्यायतीर्थ, पं० मिलाप चन्दजी शास्त्री पं० कैलाशचन्द जी शास्त्री न्याय-तीर्थ, पं० भगवन्दीलालजी न्यायतीर्थ, पं० श्री प्रकाश जी शास्त्री, पं० चान्दमलजी शशि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

जुलाई १९३४ में लेखक अपने छोटे भाई (बंश प्रभुदयाल भियगाचार्य) के साथ पण्डितजी सा० के चरणों में सैथल ग्राम से पढ़ने के लिये आये। लेखक का यह परम सोभाव्य रहा कि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री गैदीलालजी ने उन्हें ऐसे महापुरुष के चरणों में समर्पित किया जिनके कारण हम दोनों भाइयों का जीवन निर्माण हो सका।

इस प्रकार जयपुर जैन समाज में पंडितजी सा० की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही समाज में विरोध की भावनाएँ भी समाप्त होने लगी थी। विगम्भार जैन महा पाठशाला की व्यवस्था में सुधार होने लगा था। पंडितजी सा० स्वयं प्रातः काल से लेकर रात्रि को १० बजे तक विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते। यही नहीं कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त भी अन्य विद्यार्थियों को बुला कर पढ़ाते और उन्हें प्रतिवर्ष किसी न किसी परीक्षा में बैठे देते। तीन-चार वर्ष में ही जयपुर में उनके शिष्यों की अच्छी संख्या हो गयी।

जैनबन्धु का सम्पादन

दो वर्ष तक जैन दर्शन के प्रथम सम्पादक रहने के पश्चात् पण्डितजी ने एक नये पालिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। पत्र का नाम था जैनबन्धु और प्रकाशन स्थान था कलकत्ता। इसके प्रकाशक तनमूललाल पाड्या थे। जैन बन्धु के प्रथम वर्ष के प्रथम अंक के अपने सम्पादकीय में जैनबन्धु के प्रकाशन के उद्देश्य का निम्न शब्दों में उल्लेख किया था “जैन बन्धु किसी दल विशेष का पत्र नहीं होगा। वह सारे जैन समाज का पत्र है। इसका प्रधान उद्देश्य समाजगत (शास्त्रानुमोदित) कृदियों को नष्ट कर समाज में नव जीवन का संचार करना है। विपथगामी नवयुवकों को सत्यपथ पर लाकर उन्हें सुयोग्य समाज सेवी बनाना है। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य के प्रचार के द्वारा जैन धर्म प्रभावना करना है। इसमें प्रधानतया जैन साहित्य, जैन दर्शन, कला, धर्मशास्त्र और स्वास्थ्य आदि विषयों पर लेख रहेंगे। और किसी भी ऐसे सामाजिक आन्दोलन के सम्बन्ध में भी गवेषणा पूर्ण लेख रहेंगे जिनका सम्बन्ध खास कर जैन समाज से होगा। यदि आवश्यक समझा जायगा तो किसी भी विषय के खण्डन-मण्डन के लेखों को भी स्थान दिया जा सकेगा। “पंडितजी

सा० ने जैन बन्धु पत्र का जय-जय जैनबन्धु अभिनन्दन” कविता रूप में स्वागत किया। स्वागत का एक चरण निम्न प्रकार है—

पावनता का बन आधार,
निर्मय हो पर कभी न हार,
परोपकृति ही रख व्यापार,

समुत्थान का ही सद्गम। जय जय जैनबन्धु धर्मशाम
लोहसाजन आन्दोलन का श्रीगणेश

जैन बन्धु के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य लोहसाजन आन्दोलन का श्रीगणेश करना था। तथा समाज के कुछ व्यक्ति आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज के विरुद्ध भी अनगल बातें लिख करते थे उन्हें भी समुचित उत्तर देना था। जयपुर को आन्दोलन का केन्द्र बनाया गया तथा समाज के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दानवीर रावराजा सर मेठ दूधमचन्दजी इन्दौर, सेठ तोलारामजी एव सेठ गजराजजी गंगवाल लाहौर आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया। जैन बन्धु के प्रथम वर्ष के द्वितीय अंक में सर्व प्रथम पंडितजी सा० के प्रमुख शिष्य पं० अंबरलालजी न्यायतीर्थ ने ‘पक्षपात का पिशाच’ नामक लेख से आन्दोलन का श्रीगणेश किया और उसमें आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज के आलोचकों तथा खण्डेलवाल समाज के एक वर्ग लोहसाजजन समाज की जाति बहिष्कृत जैसी कार्यवाहियों का खल कर विरोध किया गया। इसी वर्ष अक्टूबर बदी १२ को जयपुर में पं० मनमल्ललालजी का प्रागमन हुआ। कहते हैं उनका उद्देश्य भी आचार्य श्री को अपने पक्ष में लेना था। लेकिन पंडित मनमल्ललालजी को इसमें सफलता नहीं मिली। इसी तरह आचार्य श्री का जब लाहौर में चातुर्मास हो रहा था उस समय भी कुछ दूसरी पार्टी के बिद्वानों ने आचार्य श्री से अनेक प्रश्न पूछे और उन्हें अपने पक्षों में बदनाम करने का भी प्रयास किया लेकिन उन्हें

किसी में भी सफलता नहीं मिली। पंडितजी का जीवनभर पत्र भागे बढ़ता गया और सौम्र ही समाज में वह लोकप्रिय पत्र माना जाने लगा। इन्हीं सामाजिक आन्दोलनों के सम्बन्ध में पंडित जी सा० ने एक-एक व्यक्ति को संदान में उतार और दूसरे श्रेणियों में ही पं० शरदाजी न्यायतीर्थ के लेख के अतिरिक्त श्री सरदारमलजी सेठी लाहनू का "निन्दनीय चेष्टा", श्री नानूलास पोस्वाका का "श्री १०८ आचार्य श्री शातिसागर जी महाराज की लोहहस्ताजनों के आहार लेने की मनाई नहीं है" तथा श्री मालचन्दजी पाटनी लाहनू का "प्रनाधिकार चेष्टा" लेख प्रकाशित हुए। इन सब लेखों का उद्देश्य प्रजसंघ से प्रकाशित होने वाले पत्र चन्द्रप्रकाश "जिसके सम्पादक पं० सुजानमनजी सोनी थे तथा लखेलवाल जैन हितेश्वरु जिसके सम्पादक पं० इन्द्रलालजी शास्त्री थे, के लेखों का उचित जवाब देना था। इसके बाद तो जैन बन्धु में इन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों के विरुद्ध एक के पश्चात् दूसरे लेख आने लगे। पंडितजी सारे समाज में समाज सुधार के पक्ष में अत्यन्त जगाना प्रारम्भ किया। युवकों को सामाजिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि जयपुर, कलकत्ता, इन्दौर, लाहनू, दाता, किशनगढ़, रेनवाल आदि पचासों गांवों एवं नगरों में युवकों के दल के दल तैयार हो गये और वे पंडितजी को अपना आदर्श नेता मानने लगे।

नयी कृति का निर्माण एवं प्रकाशन

'जैन बन्धु' में पंडितजी अपने आपको दार्शनिक कवि के रूप में तो प्रस्तुत कर ही रहे थे कि उन्होंने बन्धु के प्रथम वर्ष के दूसरे श्रेणियों से अपनी संस्कृत रचना "पावन प्रवाह" को कथशः प्रकाशित करवा प्रारम्भ किया। यह एक सुभाषित कृति है।

आचार्य सूर्यसागरजी का वातुमस

आचार्य सूर्यसागरजी महाराज एक वर्ष से भी अधिक समय तक मारवाड़ एवं शेखावाटी के ग्रामों एवं नगरों में बिहार किया एवं वहाँ की जनता में धर्म प्रभावना करने के पश्चात् बैलास जुल्ला ५ स० १९६३ को पुनः जयपुर नगर में पदार्पण हुआ। रात्रि को नगर के बाहर स्थित नशिया में ध्यानस्थ होना तथा दिन में आहार के पश्चात् पाटोदी के मन्दिर में प्रवचन एवं धर्म वर्ण करना आपका कार्यक्रम था। तत्कालीन कवि स्व० चान्दमलजी हजि की आचार्य श्री के सम्बन्ध में निम्न पंक्तिवा उल्लेखनीय है—

डाविशति कर सहस्र परीषह

द्राक्षानुम्रंक्षा मे मान ।

परमविरागी शान्त सूर्य मुनि

धर्म ध्यान मे हैं सलग्न ।

जीवमान को धर्म भाव हो

रसकर यह हित भाव विशाल ।

स्याति नाम से दूर सूर्य मुनि

रहते नित परमारण्य काल ।

आचार्य श्री के साथ तत्त्वचर्चा में भाग लेने वालों में पंडितजी के अतिरिक्त सा० नानूलाजी, स्वर्गिय पंडित कस्तूरचन्दजी साहू, स्व० पं० भूषालालजी, दुलीचन्दजी साहू, रामचन्द्रजी खिन्डूका, बरही के शरालालजी, एवं जमनालालजी की पत्नी के नाम उल्लेखनीय हैं। तत्त्वचर्चा के पश्चात् आचार्य श्री रात्रि को नगर के बाहर जंगलों में चले जाते और रात भर वहाँ ध्यानस्थ रहते। जयपुर में उनका वातुमस सानन्द सप्ताह हुआ और उनके वातुमस के कारण सैकड़ों युवकों में धार्मिक भावनाएं जागृत हुईं।

पंडितजी साहब की अस्वस्थता

अप्रैल १९३८ में पंडितजी साहब का स्वास्थ्य खराब हो गया। अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने

जैनबन्धु के सम्पादकत्व से अवकाश ग्रहण कर लिया और अपने स्थान पर पं० श्रीप्रकाश जी न्यायतीर्थ, पंडित कलाश चन्दजी न्यायतीर्थ, एवं पं० भवरलाल जी न्यायतीर्थ को सम्पादन का कार्य भार सौंप दिया और जैनबन्धु के तीसरे वर्ष के १२ अंक इन्हीं तीनों के सम्पादन में प्रकाशित हुये। लेकिन तीन वर्ष तक निकलने के पश्चात् जैनबन्धु बन्द कर दिया गया। वास्तव में यह पत्र लोहडसाजन आन्दोलन को गति देने के लिये प्रारम्भ किया गया था और उसमें पूर्ण सफलता मिलने के पश्चात् पत्र को बन्द करने का स्वयं पंडित जी साहब ने ही निर्णय लिया।

वीरबाणी का प्रकाशन

सन् १९४७ को महावीर जयन्ती से एक नये पाक्षिक पत्र 'वीरबाणी' का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। पंडित जी साहब के अतिरिक्त पं० भवरलाल जी न्यायतीर्थ भी इसके सम्पादक बने। पत्रिका का वार्षिक मूल्य ३) रु. एवं एक अंक का चार आना रखा गया। पंडितजी साहब ने वीरबाणी का प्रकाशन निम्न संकल्प के साथ प्रारम्भ किया गया।

नालसा. प्राप्तुवन्त्यर्थं न क्लीवा. न च मानिन
न च लोकरवादभीताः न च शस्वत्प्रतीक्षिणः ॥

"वीरबाणी के प्रथम वर्ष के प्रथम अंक में पंडित जी ने पत्रिका प्रकाशन के उद्देश्य को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया—

"वीर-बाणी" का यह पहला अंक पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। पाठक नये अच्छे की तरह इसे प्यार करे और अपना मंगलमय आशीर्वाद दे। प्रकृति के बहुत से आघातों को पार कर बच्चा जैसे आगे बढ़ता है; किसी पत्र की भी ठीक यही दशा है। उसे बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि वह समर्थ हुआ तो उन सब को परास्त कर आगे बढ़ता है; किन्तु किसी भी पत्र का सामर्थ्य उसके षाठकों के अनुकम्पा पूर्ण अनुग्रह

पर ही अवलम्बित है। उनके सहानुभूति मय अनुग्रह से ही वह समुद्र के समान विपत्तियों को भी आनन फानन में तैर जाता है।

सामयिक पत्रों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। आधुनिक जीवन में इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। कला भी आन्दोलन को सफल बनाना हो तो किसी न किसी पत्र का सहारा पकड़ना ही पड़ता है। राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन—जन पत्रों की सहायता के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक प्रकार से तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस समय का राज्य शासन भी पत्रों के सहारे ही चल रहा है। विचार परिवर्तन अथवा विचार-निर्माण में पत्रों का कितना हाथ है यह पत्र पाठकों से छिपा नहीं है। आज के नागरिक के दैनिक जीवन में सामयिक पत्र-पठन का महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। समय आ रहा है जब यह मनुष्य के अनिवार्य नित्य कर्मों में स्थान पा जायेगा। हम नये लेखकों एवं कवियों को आमन्त्रित करते हैं कि वे 'वीरबाणी' में अपनी रचनाएं अवश्य भेजें उन्हें यथा सम्भव अनुत्साहित नहीं किया जायेगा।" वीरबाणी के सम्पादकीय लेखों में पंडित जी द्वारा समाज एवं साहित्य के विकास के लिये अच्छा प्रकाश डाला जाने लगा। सामाजिक बुराईयों पर कस कर लिखा जाने लगा तथा उसमें कितने ही ऐतिहासिक एवं साहित्यिक लेख मालाएं प्रारम्भ की गयीं। जयपुर के जैन दीवानों एवं विद्वानों पर विशेष लेख प्रकाशित होने लगे और इस प्रकार सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं में वीरबाणी ने शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया।

श्री महावीर क्षेत्र से पंडित जी का प्रारम्भ में ही काफी सम्पर्क रहा। क्षेत्र के प्रथम मन्त्री स्व० श्री रामचन्द्रजी खिन्दूका का पंडितजी से गहरा सम्बन्ध था और वे क्षेत्र के कार्यों में उनसे परामर्श

भेते रहते थे। उन्हीं के आग्रह के कारण वे सन् १९५० के आरम्भ में श्री महावीरजी गये।

श्री रामचन्द्र जी खिन्नुका का स्वर्गवास

१३ जुलाई सन् १९४० की संध्या को जैन समाज के लोकप्रिय समाजसेवी श्री रामचन्द्र जी खिन्नुका का आकस्मिक निधन हो गया। खिन्नुका जी जयपुर जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी थे। वे श्री दिगम्बर जैन प्रतिष्ठान क्षेत्र श्री महावीर जी के १८-१९ वर्ष तक मंत्री रहे। उन्होंने अपने मन्त्रिश्च काल में क्षेत्र की जो सुन्दर व्यवस्था की थी उसके लिये उन्हें सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। पण्डित जी साहब के वे श्रद्धानु प्रसक्त थे और उनसे सामाजिक कार्यों में बराबर परामर्श किया करते थे। श्री महावीर क्षेत्र की ओर से साहित्य शोध विभाग की स्थापना उनके परामर्श का एक प्रमुख परिणाम है। वीरवाणी में अपने सम्पादकीय लेख में पण्डितजी ने श्री खिन्नुका जी के निधन को समाज की एक महान क्षति बताया। पण्डित जी के शब्दों में "खिन्नुका जी केवल जैनो में ही नहीं प्रजनों में भी काफी परिचित थे। साम्प्रदायिक कट्टरता उनमें नहीं थी। उनका समय समय पर दिया गया दान भी सभी सस्थाओं को पहुँचता था। यदि वे राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करते होते वे आज एक प्रसिद्ध नेता प्रथवा किसी प्रान्त के शासको में से होते। पर उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र की सीमा समाज सेवा तक ही रखी।"

बबीचन्द जी गंगवाल का स्वर्गवास

२६ दिसम्बर १९४८ को जयपुर जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा श्री महावीर क्षेत्र के मन्त्री श्री बबीचन्द जी गंगवाल का स्वर्गवास हो गया सेंट बबीचन्द जी मिलनसार एवं भद्र परराष्ट्रीय सज्जन थे तथा पंडित जी साहब के विशेष अनुरागी थे। उनके मृत्यु से पण्डित जी के पर्याप्त दुःख हुआ और वीरवाणी में उन्होंने गहरी सवेदना प्रकट की।

पंडित जी की उदयपुर यात्रा

७ अक्टूबर १९६० को पण्डित जी को अपने मित्रों के आग्रह से अखिल भारतीय दर्शन परिषद् के छठे अधिवेशन में भाग लेने के लिये उदयपुर जाना पड़ा। पण्डित जी वहाँ ७ अक्टूबर से १० अक्टूबर तक ठहरे। उन्होंने वहाँ धर्मतत्त्व के विषय में एक निबन्ध पढ़ा तथा उस विभाग की अध्यक्षता भी की। उदयपुर में पण्डित जी का भावभीना स्वागत हुआ। उन्होंने जैन समाज द्वारा आयोजित सभा में अपना भाषण दिया तथा एक आयुर्वेद विद्यालय के उद्घाटन में सम्मिलित हुए। इसी बीच पण्डित जी केमरिया की प्रतिष्ठान क्षेत्र के दर्शनार्थ भी गए।

मालीलाल जी दीवान का निधन

भादवा सुदी १४ सं० २४८८ के दिन समाज के वयोवृद्ध नेता एवं दिगम्बर जैन प्रतिष्ठान क्षेत्र श्री महावीर के सभापति श्री मालीलाल जी दीवान का स्वर्गवास हो गया। प्रायस्थानीय बड़ा मंदिर तेरहपंथी में प्राप्त शास्त्र प्रवचन करते थे। दिनांक २० सितम्बर १९६९ को बड़े दीवान जी के मन्दिर में शोक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पं० चैतनसदास जी न्यायतीर्थ ने की।

महाकवि बनारसीदास की ३७७ वीं जयन्ती समारोह

२२ जनवरी सन् १९६३ को प्राने वाला पंडित जी का ६४ वां जन्म दिवस साहित्यिक समारोह के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर हिन्दी जैन साहित्य के महाकवि बनारसीदास की ३७७वीं जयन्तीसमारोह बनाया गया। इसी अवसर पर वीरवाणी का "बनारसीदास विशेषांक प्रकाशित किया गया। समारोह डा० माताप्रसाद जी गुप्त अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। विभिन्न विद्वानों ने महाकवि बनारसीदास पर एवं पंडित जी के जीवन

पर प्रकाश डाला। समारोह का संयोजन डा० कस्तूर चन्द कासलीवाल ने किया।

ग्रन्थ की पाण्डुलिपि भेंट

महान् साहित्य सेवी श्री सत्यदेव विद्यालकार ने अपने २५-३० वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखी गयी जैन धर्म सम्बन्धी एक पुस्तक की पाण्डुलिपि मार्च ६३ में पण्डित जी साहब को भेंट की और उसे प्रकाशित करवा कर जनता के हाथों में पहुँचाने का अनुरोध किया।

षोडशकारण एवं दशलक्षण पर्वों पर प्रवचनों की विशेष व्यवस्था

भाद्रपद के षोडशकारण एवं दशलक्षण पर्वों के दिनों में पण्डित जी साहब के बड़े दीवान जी के मन्दिर में विशेष प्रवचनों का आयोजन होता था जिसमें जयपुर के नागरिक भारी संख्या में भाग लेते थे। मन्दिर का सारा चौक ल्वालाख भर जाता था और ऊपर छतों पर भी श्रोतागण जा बैठते थे। पण्डितजी के भाषण बड़े ही प्रभावोत्पादक होते थे और श्रोतागण सुनते-सुनते भूम उठते थे। २० वर्ष से भी अधिक समय तक इन धार्मिक आयोजनों में पण्डित जी साहब का व्यक्तित्व छाया रहा और इन पर्वों के दिनों में ऐसा मान्य होने लगता जैसे मानो सारा जयपुर नगर एक धार्मिक नगर बन गया हो। इन दिनों में नगर के बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण आयोजित कराये जाते और वे सभी पण्डित जी साहब के महान् व्यक्तित्व से अव्यधिक प्रभावित होते थे।

शाकाहारी दल स्वागत समिति की अध्यक्षता

यूरोप से शाकाहारी व्यक्तियों का एक दल दिनांक २३ जनवरी १९६४ को जयपुर में भ्रमण के लिये आया। इनमें आठ महिलाएँ और आठ पुरुष थे। उनमें कुछ जन्म से शाकाहारी थे और कुछ बाद में शाकाहारी बने थे। इनके स्वागतार्थ पण्डित जी साहब की अध्यक्षता में एक एडहॉक

कमेटी का निर्माण हुआ था। महाराजाज् मल्ती-परपज स्कूल में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जिससे सभी ने शाकाहार के महत्व पर प्रकाश डाला।

जयपुर में मुनि श्री विद्यानन्द जी का चतुर्मास

जून सन् १९६७ में जयपुर नगर में आचार्य देशभूषण जी महाराज एवं मुनि श्री विद्यानन्द जी का बिहार हुआ। मुनि बनने के पश्चात् मुनि श्री का यह प्रथम चतुर्मास था। आचार्य देशभूषण जी की ख्याति तो पहिले से ही व्याप्त थी इसलिए इनके आने से नगर में धार्मिक चहल पहल प्रारम्भ हो गयी। जेष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन मुनितान समाज की ओर से भादश नगर के मन्दिर में जब ऋतु पंचमी पर्व मनाया गया तो सभा में पण्डित जी साहब की मुनिश्री से प्रथम भेंट हुई। भ्रमण संस्कृति के महान् उपासकों ने एक दूसरे को देवा और एक ही प्लेटफार्म से श्रुतपचनी के महत्व पर भाषण दिये। इसके पश्चात् पण्डितजी साहब मुनिश्री के प्रति और मुनिश्री पण्डित जी के प्रति आकर्षित होते गये। इसके बाद तो जयपुर में जितने भी समागेह हुए उनमें पहिले पण्डित जी बोलते और फिर मुनि श्री प्रवचन करते। पूरे चतुर्मास में यही प्रक्रिया चलती रही। इस वर्ष का भाद्रपद मास विशेष समारोह का वर्ष रहा। प्रातः मुनि श्री का प्रवचन होता था जिसमें रविवार एवं विशेष पर्वों पर १५-२२ हजार जनता एकत्र होती थी तथा राजा को बड़े दीवानजी के मन्दिर में पण्डित जी का प्रवचन होता था और और वहाँ भी हजारों की संख्या में श्रोतागण उपस्थित होकर उनका प्रवचन सुनते थे। ऐला मालूम होने लगा था कि मानो नगर की समस्त समाज ने मुनि श्री एवं पण्डित जी के प्रति अपनी समस्त बद्धा एवं भक्ति समर्पित कर दी हो।

जयपुर के चतुर्मास ने मुनिश्री के जीवन को महत्वपूर्ण बिम्बा प्रदान की। यही नहीं पण्डित जी

साहब के सम्पर्क में कितनी ही धन्यप्रतियां हुईं । जब मुनिश्री ने चानुर्मास समाप्ति की घोषणा की तथा आगे बिहार निश्चित सा हो गया तो प्रतिष्ठान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें २५ हजार से भी अधिक नागरिक उपस्थित होगे । इतनी अधिक संख्या में लोगो का किसी भी सत एव साधु का भाषण सुनने के लिये एकत्रित होने का यह प्रथम अवसर था । वास्तव में मुनिश्री ने जयपुर के नागरिकों पर अपने महान् व्यक्तित्व की जो छाप छोटी वह आज भी उनके हृदयों में समायी हुई है ।

बीरवाणी का "राजस्थान क जैन साहित्य सेवा विशेषांक"

अप्रैल ६६ को बीरवाणी का 'राजस्थान के जैन साहित्य सेवा विशेषांक' प्रकाशित किया गया । यह विशेषांक अपनी दृष्टि से सभी विशेषांकों से अलग रहा । उसमें राजस्थान के प्राकृत, अपभ्रंश संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया । प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों ही साहित्यकारों का परिचयात्मक विशेषांक का प्रकाशन साहित्य जगत् को नयी देन स्वीकार की गयी । इस विशेषांक में २०० से भी अधिक साहित्यकारों का परिचय प्राप्त हुआ । विशेषांक की सभी दृष्टियों से सराहना की गयी ।

बीरवाणी का "पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ विशेषांक"

'बीरवाणी' पत्रिका का पंडित जी के ६८ वें जन्म के उपलक्ष्य में "पं० चैनसुखदास जयन्ती विशेषांक" निकाला गया । विशेषांक के सम्पादक पं० भवरलाल न्यायतीर्थ, डा० कस्तूरचन्द कासनी-बाल एवं डा० ताराचन्द बरूणी थे । एक समारोह का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री केशरलाल बरूणी, थे । समारोह का संयोजन भवरलाल न्यायतीर्थ एवं डा० कस्तूरचन्द कासनीबाल ने

किया । यह प्रथम अवसर था जब किसी जैन विद्वान के जीवन काल में ही किसी पत्रिका का विशेषांक निकाला गया था । विशेषांक में ६० से भी अधिक विद्वानों समाज सेवियों एवं कार्यकर्त्ताओं ने पंडित जी की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं के भारी प्रकाश डाला और उनका हार्दिक अभिनन्दन दिनांक २२ जनवरी को एक भव्य समारोह में किया गया । पंडित जी साहब को इस विशेषांक की एक प्रति भेंट की गयी ।

दीक्षांत भाषण

जुलाई १९६६ में श्री जैन धुमकु मंडल के तत्वावधान में जयपुर नगर में धार्मिक शिविर का आयोजन किया गया । इसमें लगभग १०० विद्यार्थियों ने धार्मिक शिक्षण प्राप्त किया । अन्त में पंडित जी साहब ने दीक्षांत भाषण देकर नवयुवकों को धार्मिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिये साधुवाद दिया । राजस्थान जैनसाहित्य परिषद् जयपुर द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी आपने ही की थी । यह समारोह सितंबर सन् १९६६ में मनाया गया था ।

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्वाक मध द्वारा अभिनन्दन

दिनांक २६-११-६६ को लाल भवन जयपुर में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्वाक मध जयपुर द्वारा पंडित जी साहब का भोजस्वी वक्ता, निर्भीक पत्रकार, साहसी समाज सुधारक, दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति के भर्त्ता के रूप में स्मरण किया गया ।

महा पंडित टोडरमल द्विसताब्दि समारोह

श्री सेठ पूरणचन्द जी गोदीका द्वारा नवनिर्मित टोडरमल स्मारक भवन का उद्घाटन, प्रतिष्ठित समारोह एवं टोडरमल द्विसताब्दि समारोह का आयोजन दिनांक ६ मार्च १९६७ से १६ मार्च

१९६७ तक किया गया। टोडरमल स्मारक भवन के निर्माण की प्रेरणा देने में पंडितजी प्रमुख थे। यह समारोह अपने ढंग का एक अभूतपूर्व समारोह था जिसमें स्थानीय एवं बाहर के हजारों व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह के आयोजन में पंडित जी साहब के व्यक्तित्व की प्रमुख छाप रही। पूज्य श्री कानजी स्वामी अपने संघ के साथ समारोह में पधारे और स्मारक भवन का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर 'वीरवागी' का टोडरमल जयन्ती स्मारिका विशेषांक निकाला गया। स्मारिका के सम्पादक मंडल में पंडित जी के प्रतिरिक्त १० कूल चन्द जी सिद्धांत शास्त्री, मेठ बेमचन्द जेठावाल, पं० हरिलाल जैन, पं० मबरलाल न्यायतीर्थ एवं डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल थे। विशेषांक की सभी ओर से प्रशंसा की गयी।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

पंडित जी साहब की शिक्षा के क्षेत्र में की गयी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार की ओर से उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयपुर समाज के किसी भी विद्वान का ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का यह प्रथम अवसर था। पंडित जी के इस सम्मान से सारे नगर में ही नहीं किन्तु देश में प्रसन्नता व्यक्त की गयी। अनेक मस्थाओं द्वारा पंडित जी का अभिनन्दन दिया गया। जेबनेर के शान्तिनगर जैन गुरुकुल द्वारा दिनांक ६-१०-६७ को विशेष समारोह आयोजित करके उन्हें मानपत्र समर्पित किया। इस समारोह में १० हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी।

दर्शन सगोष्ठी

दिसम्बर १९६७ में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक दर्शन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्घाटन पंडित साहब ने किया। सेमिनार में बंगाल, बनारस, आंध्र के कितने ही

विद्वान् सम्मिलित हुए थे। स्वयं पंडित जी ने इसमें स्याद्वाद पर अपना मौलिक निबन्ध पढ़ा।

अन्तिम अभिनन्दन

पंडित जी साहब का २२ जनवरी १९६९ को ७० वां जन्म दिवस मनाया गया। प्रातः उनके निवास स्थान पर शिष्य परिवार की ओर से उनका हादिक अभिनन्दन एवं उनके दीर्घ जीवन की कामना की। रात्रि को एक सभा में नागरिकों की ओर से उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उनके जीवन को देश के लिये महान् धरोहर बनलाया।

महायात्रा

लेकिन ४ दिन भी पूर्ण नहीं होने पाये कि दिनांक २६ जनवरी ६९ को १॥ बजे वे सदा के लिये महायात्रा पर चले पड़े। उनके आकस्मिक निधन ने सारे नगर को ही नहीं किन्तु देश एवं समस्त समाज को स्तब्ध कर दिया। जयपुर में जिसने भी उनकी मृत्यु के समाचार सुने वही रो पड़ा और पंडित जी के अन्तिम दर्शन करने उनके घर की ओर चल पड़ा।

पंडित जी की शवयात्रा में नगर के हजारों व्यक्ति सम्मिलित हुए। यही नहीं पंडित जी साहब के दर्शनों के लिये हजारों स्त्रियां गलियों एवं बाजारों वींछनों पर एकत्रित हो गयीं और 'पंडित नैनमुखदास जी की जय हो', 'गुरुदेव भ्रमर रहे' के नागों के मध्य सभी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों में पुष्पाहार एवं पुष्पवर्षा के साथ श्रद्धाजलियां समर्पित कीं। मार्ग में जिसने भी पंडित जी के मृत्यु के बारे में सुना वही उनकी शव यात्रा के साथ हो गया।

पंडित जी के निधन ने देश एवं समाज के मानस को कम्पित कर दिया। समाज के विद्वान, समाजसेवी संस्थाओं के अधिकारी शोक सागर में डूब गये। जयपुर नगर तो मानों घनांध ही हो गया। उसके सिर पर से किसी का वरद हस्त उठ

गया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल से लेकर सामान्य कार्यकर्ता ने अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। वास्नव में पंडित जी पहिले व्यक्ति थे जिनके निधन पर जयपुर नगर में अनेक शोक सभाये आयोजित की गईं हों। २६ जनवरी १९६९ को राजि को राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान में समस्त जैन समाज एवं जयपुर के नागरिकों की ओर से पंडितजी साहब की महान सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर की ओर से पंडित जी की संस्कृत साहित्य के प्रति की गई सेवाओं का स्मरण करते हुए हादिक श्रद्धांजलि समर्पित की गई। दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी प्रबन्ध कारिणी कमेटी की ओर से उसी राजि को शोक सभा आयोजित की गई और पंडित जी द्वारा की गयी क्षेत्र की सेवाओं की स्मृति में 'पं० जैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ' निकालने का निश्चय किया गया। राजस्थान के नवोदित तीर्थक्षेत्र पणपुरा की प्रबन्ध कारणीकमेटी द्वारा अपनी आवश्यक बैठकमें पंडितजी की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। पंडित जी क्षेत्र कमेटी के प्रारम्भ से ही प्रमुख सक्रिय सदस्य रहे। राजस्थान जैन साहित्य परिषद् ने पंडित जी साहब के निधन को साहित्यिक क्षेत्र में एक भारी क्षात माना। पंडित जी साहित्य परिषद् के पहिले अध्यक्ष एवं फिर उसके सरक्षक रहे थे। इसी तरह दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद् की प्रबन्ध कारिणी कमेटी ने पंडित जी के निधन को समाज के लिये गहरा संकट माना।

दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज की प्रबन्ध कारिणी कमेटी ने उनके ३७ से भी अधिक वर्षों की सेवाओं का स्मरण करते हुए कालेज की वर्तमान रूप देने में उनके योगदान को याद किया और उनका कालेज भवन में एक चित्र लगाने का

निश्चय किया गया। इसी तरह जैन इतिहास निर्माण समिति जयपुर, वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जयपुर, धारार्थ विनयचन्द ज्ञान भण्डार (शोध प्रतिष्ठान), दिगम्बर जैन औषधालय, जयपुर, श्री वीर सेवक मण्डल, महावीर दि० जैन बालिका विद्यालय, ज्ञान बाल निकेतन, जैन ध्वेताम्बर तेरापची माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान विद्यालय, प्रबन्ध-कारिणी कमेटी दि० जैन मन्दिर ठोलियान, प्रबन्ध-कारिणी कमेटी दि० जैन मन्दिर बडा दिवान जी, राजस्थान दि० जैन परिषद्, भारत जैन महामण्डल जयपुर शाला, दि० जैन मुमुक्षु मंडल आदि अनेक संस्थाओं ने पंडित जी के निधन को देश एवं समाज के लिये महान संकट स्वीकार किया।

दिनांक २-२-१९६९ को महावीर पार्क में एक सार्वजनिक शोक सभा का आयोजन राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में किया गया। इसमें जयपुर के प्रमुख नागरिकों ने तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पंडित जी के गुणों के प्रति प्रकाश डालते हुए अपनी अपनी हादिक श्रद्धांजलि समर्पित की गयी।

गुण-पूजा

इस अवसर पर जयपुर के सर्वाधिक लोक प्रिय दैनिक पत्र "राजस्थान पत्रिका" के सम्पादक ने दिनांक २६ जनवरी के अंक के सम्पादकीय में पंडित जी के व्यक्तित्व के समबन्ध में निम्न उद्गार प्रकट किये।

"पं० जैनसुखदास के निधन से राजस्थान की विद्वन्मंडली का एक बहुमूल्य रत्न जाता रहा है। स्वर्गीय जैनसुखदास उच्चकोटि के विद्वान् शास्त्र मर्मज्ञ, व्याख्याता, वक्ता, लेखक, समाज सुधारक तथा समाज सेवी थे। वह जैन धर्म के अनुयायी थे, परन्तु जैन धर्मावलम्बियों में आम तौर पर जो धार्मिक कट्टरता पाई जाती है, वह उनमें लेशमात्र

भी न थी। वे किसी धर्म की झालोचना नहीं करते थे, बल्कि सभी धर्मों के मूल तत्वों की एकता पर जोर देते थे। इस दृष्टि से उन्हें जैन धर्म के मूल सिद्धान्त स्याद्वाद का प्रतीक माना जा सकता था।

हम कामना करते हैं कि हमारी रत्नगर्भा मातृभूमि स्वर्गीय पंडित जी की कोटि के विद्वान उत्पन्न करे जो आज के युग में फैले हुए भ्रष्टाचार में भटकते हुए लोगों को प्रकाश की किरण बन कर रास्ता दिखायें।"

पंडित सा० की जन्म-भूमि आदवा में जब निधन का समाचार पहुंचा तो सारा गांव उनके निधन से शोकाकुल हो गया और एक दिन की पूर्ण हड़ताल रखी गयी। इसी दिन एक सभा करके पूज्य गुरुदेव की ममस्त धामीण समाज ने श्रावधनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

कलकत्ता

कलकत्ता नगर में पंडित जी के निधन के समाचारों ने समस्त जैन समाज को शोकाकुल कर दिया। दिनांक २७ जनवरी को बज्रबज्र जैन समाज द्वारा और दिनांक २ फरवरी को ग्रहिसा प्रचार समिति हाल में २१ संस्थाओं की ओर से श्री नन्दलाल जी जैन की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में अनेक वक्ताओं ने पंडित जी साहब के जीवन एवं उनकी विभिन्न क्षेत्रों में की गई सेवाओं पर प्रकाश डाला गया तथा एक शोक प्रस्ताव पारित करके उनके प्रति दैनिक श्रद्धांजलि लिया अर्पित की गयी। यह शोक सभा नगर की संस्थाओं की ओर से आयोजित की गई थी।

अ० वि० जैन मिशन कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन हुआ जिसमें समाज के प्रख्यात मनीषी धार्य ग्रन्थों के प्राधुनिक व्याख्याता श्रीमान्, वैजयलदास न्यायतीर्थ के निधन पर शोक प्रकट हुआ।
ड० महेंद्रसागर प्रचडिया, केन्द्रीय सह संचालक ने

पंडित जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और इसे सारस्वत जगत में अनर्थकारी घटना कहा। उनकी कृति 'अर्हंत प्रवचन' के कुछ श्लोकों को दुहरा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

देश एवं समाज के नेताओं, विद्वानों, समाज सेवियों एवं नवयुवकों ने भी पंडित जी के निधन को साहित्य एवं संस्कृति के लिये गहरा घाघात माना। उपाध्याय विद्यानन्द मुनि ने उन्हें कपड़े से ढके मुनि के समान सजा दी तथा आचार्य विमलसागर जी ने उन्हें समाज निधि मानकर उनकी अत्मा को शान्ति लाभ की कामना की। राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल सरदार हुकुमसिंह ने पंडित जी को संस्कृत एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् के रूप में स्वीकार किया। श्रावक शिरोमणि साधु शान्तिप्रसाद जैन ने उन्हें दश के वरिष्ठ एवं सच्चे नेता के रूप में स्मरण किया। नवभारत टाइम्स के सम्पादक अश्वकुमार जैन ने उन्हें परहितकारी एवं विद्वेष्टी मान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डाइरेक्टर संस्कृत शिक्षा राजस्थान श्री स्व० के० माधवकृष्ण ने उनके जीवन को एक ज्ञान यज्ञ के रूप में स्वीकार किया। प० मोतीलाल जोशी, महामन्त्री राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन ने उनको संस्कृत साहित्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में स्मरण किया। डा० ज्योतिप्रसाद जैन लखनऊ ने पंडित जी के निधन को जैन जगत् पर अनभवज्जघात बतलाया। डा० मण्डन मिश्र, सचिव एवं निदेशक श्रीलालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने पंडित जी के निधन को भारतीय संस्कृति की अपूरणीय क्षति माना। कलकत्ता के प्रसिद्ध समाज सेवी स्व० लाला जुगमन्दिर दास जैन पंडित जी के निधन के समाचार सुनकर अत्यधिक मर्महत हो गये। अ० भा० दि० जैन विद्वन् परिषद् के अध्यक्ष डा० दरबारी लाल कोठिया ने पंडित जी को समाज का श्रावधानी, समाजसेवी, साहित्यसाधक, निष्पक्ष

समालोचक, कुशल पत्रकार, प्रभावशाली प्रवक्ता एवं सहृदय प्राध्यापक के रूप में मानते हुए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। जगन्नाथ एव जैन जगत् के सम्पादक श्री रिषभदास राँका ने पंडित जी को राष्ट्र एवं मानवता प्रेमी बतलाया तथा उन्हें जैन एकता का सच्चा समर्थक कह कर अपनी सादर श्रद्धांजलि समर्पित की। राजस्थान विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री निरंजननाथ घाचार्य ने पंडित जी के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति माना। डा० घादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने पंडित जी को जैन सिद्धान्त का महान् विद्वान् बतलाकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। संस्कृत साहित्य मंडल नयी दिल्ली ने पंडित जी को समाज की अनन्य विभूति स्वीकार किया। अ० भा० दि० जैन शास्त्री परिवर्द्ध के मन्त्री श्री बाबूलाल जमादार ने श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहा कि उन जैसा उदार नेता, गरीब छात्रों का आश्रयदाता, समाज हिन चित्तक विद्वान् मिलना कठिन है। स्व० डा० नेमिचंद शास्त्री आरा ने कहा कि साहित्य निर्माता, प्राध्यापक एव प्रबानाचार्य के रूप में पंडित जी ने अखिल भारतीय जैन समाज की अभूतपूर्व सेवा की है। डा० रामजीसिंह दर्शन अध्यक्ष विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय ने पंडित जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहा कि पंडित जी ने टीका कर्मयोगी की तरह अपने आपको एक सस्था बना डाला था।

जैन दर्शन के सम्पादक डा० लालबहादुर शास्त्री ने पंडित जी के निधन को विद्वत् ससार की अपूरणीय क्षति माना। राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के श्री ताराचन्द बड़जात्या ने पंडित जी के निधन को जैन जगत् के लिये महान् क्षति स्वीकार की। तत्कालीन गृहमन्त्री राजस्थान सरकार श्री दामोदरलाल व्यास ने पंडित जी को गिने जुने संस्कृत विद्वानों में से एक मान कर अपनी

श्रद्धांजलि समर्पित की।

इसी तरह देश के संकटों विद्वानों एवं समाज सेवियों ने पंडित जी के निधन पर पंडित जी के गुणों को विभिन्न रूपों में स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि समर्पित की। देश के ऐसे ही सम्माननीय व्यक्तियों में श्रीमती चन्दाबाई आरा, पं० ब्रजसुन्दर शर्मा भूतपूर्व बिकित्ता एवं अग्रमन्त्री, राजस्थान, मूलचन्द जी पाटनी बम्बई, श्री राजकुमारसिंह जी कासनीवाल, इन्दौर, श्री प्रेमचन्द जैना वाच कम्पनी दिल्ली, श्री लाला उम्र-सेन जैन कानपुर, डा० वामुदेवसिंह बाराणसी, डा० गोकलचन्द जैन बाराणसी, स्व० श्री अनंतराज बंध उज्जैन, प्रो० ईश्वरानन्द शर्मा इंगूरपुर, डा० महेन्द्र भानावत, उदयपुर, श्री कोमल कोठारी पीपाड़ शहर, श्री बशीर शस्त्री कलकत्ता, प्रो० उदयचन्द जैन बाराणसी, पं० गोपीलाल अमर सागर, पं० नाथूलाल जी शास्त्री, इन्दौर, सेठ मुनहरीलाल जैन आगरा, श्री महावीरप्रसाद गोधा मिर्जापुर, रमेशचन्द जैन देहली, वाचस्पति उपाध्याय बाराणसी, प्रो० खुशालचन्द गोरेवाला, डा० राजाराम जैन आरा, प राजकुमार शास्त्री निबाई, लाला भगताराम जैन देहली, श्री लालचन्द कास-लीवाल कलकत्ता, श्री गजानन्द डेरोलिया श्री महावीरजी, नन्हेलाल शास्त्री राजाखेडा, पं० पन्ना लाल साहित्याचार्य सागर, माई दयाल जैन देहली, भंवरलाल सेठी इन्दौर, श्री देवकुमारसिंह इन्दौर, फतहचन्द सेठी, अजमेर, मिलापचन्द रतनलाल कटारिया केकड़ी, लखमीचन्द चौधरी सोनागिर, डा० कंलाशचन्द जैन उज्जैन, पं० परमेष्ठीदास जी जैन ललितपुर, चांदमल नलबाड़ी (आसाम), श्री रतनलाल छाबड़ा टोक, श्री रामचन्द्र जैन श्री गंगा नगर, पं० दीपचन्द पांड्या केकड़ी, प्रो० रामावतार शर्मा उदयपुर, सुरेशकुमार जैन गार्गीय पानीपत, पं० वर्धमान पार्ष्वनाथ शास्त्री, डा. राजकुमार जैन

भांगरा, डा. नाथूलाल पाठक लाडपुरा कोटा, पं० रूप नारायण शर्मा न्यू देहली, हीराचन्द बोहरा कलकत्ता, डा० केशरीमल ठोनिया सामरलेक प्रो० धर्मलाल शास्त्री बाराणसी, स्व० चिरंजीलाल बडजात्या वर्षा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

जयपुर मे पंडित जी शिष्यों ने एवं सभी सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के निधन पर त्रिम रूप मे गहरा शोक एवं हार्दिक वेदना प्रकट की वह सदा स्मरणीय रहेगी। बीरवाणी का प० चैनमुखदास श्रद्धांजलि अक निराला गया और उनमे प० मबरलाल न्यायतीर्थ, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, पं० मिलापचन्द शास्त्री, प० अनूपचन्द न्यायतीर्थ, प्रकाशचन्द काम-लीवाल जैम पैलेम, सुरजानीचन्द न्यायतीर्थ, वैद्य प्रभुदयाल भिषगाचार्य, डा० ताराचन्द बरूणी, प० भवरलाल पोल्याका, वैद्य फूलचन्द शास्त्री, प्रो० प्रेमचन्द रावका, श्रीमती सुशीलादेवी कासलीवाल आदि ने विभिन्न लेखों के माध्यम से अपने हृदय के उद्गार प्रकट किये और सबको ऐसा अनुभव हुआ जैसा उनका सर्वाधिक हितैषी व्यक्ति सदा के लिये चला गया है।

हजारों शिष्यों के गुरु

पंडित जी के १००-२०० शिष्य नहीं किन्तु उनकी सख्या हजारों मे है। इसके अतिरिक्त सभी उनके शिष्यत्व को स्वीकार करना चाहते थे। उन्होंने विद्यार्थियों को न्यायतीर्थ की उपाधि दिलायी, शास्त्री एवं आचार्य उपाधि परीक्षाये पास करायी। बी. ए. एच. एम० ए० के विद्यार्थियों को पढाया और यही नहीं पी एच० डी० एच डी० लिट० जैसे उच्च-स्तरीय उपाधियों को प्राप्त करने मे उन्होंने अपने विद्यार्थियों का मार्ग-दर्शन किया। ऐसे शिष्यों में डा० कैलाशचन्द जैन, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एव डा० कमलचन्द सोगाणी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। आज इन विद्वानों द्वारा जैन

साहित्य एवं संस्कृति की जो सेवा हो रही है उन सब में उनकी की प्रेरणा काम कर रही है। उनके प्रमुख शिष्यों में पं० मंबरलाल जी न्यायतीर्थ, पं० मिलापचन्द जी शास्त्री, पं० अनूपचन्द जी न्यायतीर्थ, पं० गुलाबचन्दजी दर्शनाचार्य, पं० सत्यधरकुमार सेठी, प० चिरंजीलाल जी जैन दर्शनाचार्य, प० कीर्तिचन्द जी जैन दर्शनाचार्य के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

कृतित्व

पं० चैनमुखदास जी का जितना महान् व्यक्तित्व था उतना ही उनका महान् कृतित्व भी था। कृतित्व शक्ति उन्हें जन्मजात प्राप्त थी। कहानी एवं निबन्ध तो वे लिखते ही रहते थे। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एव राजस्थानी भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे दर्शनिक थे इसलिये दर्शन शास्त्र की कितनी ही गुत्थियों को वे अपनी कृतियों मे सुल-भाषा करते थे। देश के विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक एव मासिक पत्र-पत्रिकाओं मे उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे। यदि उनकी साहित्यिक शक्ति का का पता लगाना हो तो जैन दर्शन, जैन बन्धु एवं बीरवाणी की फाइले उठाकर देख लीजिये आपको उनमे उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन हो सकेंगे। इन पत्रिकाओं की अधिकांश सामग्री वे ही लिखते इसलिये उनकी लेखनी अग्रज चलनी रहती। नये नुस्ते शब्दों मे और वे भी सीधे सरल किन्तु आकर्षक शब्दों मे ओतप्रोत उनकी हम कृतियों को पायेंगे। उनकी कृतियां गामर में सागर का कार्य करती है जो उनकी शब्दों के चयन शक्ति का परिचय देती है। पंडित जी द्वारा सम्पादित एव निबद्ध कृतियों के नाम निम्न प्रकार हैं :

१. जैन दर्शन सार
२. प्रद्युम्न चरित
३. भावना विवेक
४. अहर्तु प्रवचन
५. प्रवचन प्रकाश
६. सर्वार्थसिद्धिसार

७. दार्शनिक के गीत ८. निक्षेपचक्र

९. संयम प्रकाश १०. पावनयबाह

उक्त कृतियों में जैन दर्शनसार, भावनाविवेक, निक्षेपचक्र पावन प्रवाह एवं दार्शनिक के गीत उनकी मौलिक कृतियाँ हैं। अर्हत प्रवचन, प्रवचन प्रकाश, संयम प्रकाश एवं प्रद्युम्न चरित उनकी सम्पादित कृतियाँ हैं। इसी प्रकार सर्वाभि सिद्धिसार उनकी संक्षिप्त की हुई कृति है। उक्त कृतियों के अतिरिक्त उनके संकड़ो निबन्ध, कहानियाँ, देश एवं समाज के जन मानस को आदोलित करने वाले संकड़ो सम्पादकीय लेख एवं टिप्पणियाँ उनके महान् एवं विशाल कृतित्व शक्ति के परिचायक हैं। जैन समाज के सामयिक विषयों पर उनके उद्गार जन मानस को आदोलित करने वाले होते थे और वे पाठकों के हृदय पर सीधी चोट करते थे। पत्र-कारिता उनका स्वाभाविक गुण बन गया था। उनके लेख कल्याण, हिन्दुस्तान दैनिक, साप्ताहिक, नव-भारत टाइम्स, राष्ट्रदूत एवं राजस्थान पत्रिका आदि में छपते रहते और इनके माध्यम से वे समाज एवं राष्ट्र के दुर्दिनोचितियों से सम्पर्क बनाये रखते थे। वास्तव में एक ही व्यक्ति में इतने अधिक गुण मिलना सहज सम्भव नहीं है।

पंडित जी स्वभाव से चिन्तनशील थे। जैन दर्शन की अष्टसहस्री, प्रमेयकमलमातंण्ड, राज-वातिक, गोम्मतसार, सर्वार्थसिद्धि, प्रमेयरत्नमाला एवं समयसार जैसी कृतियाँ उनके स्वाध्याय का अंग बन गयी थी इसलिये जो कुछ वे लिखते, बोलते उन सब में इन महान् ग्रन्थों की छाया अवश्य दृष्टि-गोचर होती थी। भावना विवेक, पावन प्रवाह, दार्शनिक के गीत एवं जैनदर्शनसार जैसी कृतियों में उनका मौलिक चिन्तन मिलता है।

१. जैनदर्शनसार

जैन दर्शन के प्रमुख विषयों पर निबद्ध 'जैन

दर्शनसार' पंडित जी की महत्वपूर्ण मौलिक कृति है। जैन दर्शन के सभी गूढ़ तत्वों को विद्वान् लेखक ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह उनके गम्भीर ज्ञान का परिचायक है। जैन दर्शन पर अष्टसहस्री, प्रमेयकमलमातंण्ड, सर्वार्थसिद्धि जैसे कितने ही महान् ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं लेकिन वे तो अप्राह्ण समुद्र के समान हैं जिनमें तैरना प्रत्येक पाठक के लिये सहज नहीं है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर पंडित जी ने जैनदर्शनसार की रचना की। वास्तव में जैन दर्शन पर ऐसा सागोपाग ग्रन्थ गत संकड़ो वर्षों में भी नहीं लिखा जा सका। यही कारण है उसे प्रकाशित होते ही राजस्थान विश्वविद्यालय में एम.ए. (संस्कृत) के पठ्यक्रम में स्वीकृत कर लिया गया।

'जैनदर्शनसार' में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में जीवतत्त्व के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। उसके उपयोगमयत्व, अमूर्तित्व, कर्तृत्व, स्वदेहपरिमाणत्व तथा उद्वेगगतत्व स्वभाव के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है। इसी अध्याय में अजीव तत्व तथा उसके प्रमुख स्वरूप पुद्गल इन्द्रिय के साथ ही मे धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल इन्द्रिय पर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इसी के आगे आत्मत्व, बंध, सबर, निर्जरा एवं मोक्ष तत्वों पर महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। इस प्रकार पंडित जी ने एक ही अध्याय में जैन दर्शन के पद्विध्यों एवं सात तत्वों का विषय वर्णन करके अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का परिचय दिया है।

ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में जैन धर्म के दार्शनिक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ही स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान एवं आगम प्रमाण का स्वरूप एवं उनके लक्षण का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत वर्णन प्रमेयकमलमातंण्ड एवं अष्टसहस्री में उपलब्ध वर्णन के आधार पर आधारित है लेकिन पंडित जी ने दर्शन शास्त्र के इन

गूढ़ लक्षणों को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करके अपनी दार्शनिक एवं तर्कणाशक्ति का परिचय उपस्थित किया है। छोटे छोटे वाक्यों में दार्शनिक शब्दों के लक्षण प्रस्तुत करना सरल नहीं है किन्तु पंडित जी ने उसे भी सरल बना दिया है।

तीसरे अध्याय में नय के लक्षण के पश्चात् स्याद्वाद एवं सप्तमंगी का विवेचन पंडित जी की महत्वपूर्ण देन है। प्रत्येक वस्तु में सात अंग किस प्रकार उपलब्ध होते हैं इसे उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया है। सप्तमंगी के दो भेद किये हैं एक प्रमाणा सप्तमंगी एवं दूसरी नय सप्तमंगी। अनेकान्त का लक्षण ही नहीं किया है किन्तु क्या अनेकान्तवाद छल मात्र है, क्योंकि एक ही वस्तु को नित्य एवं अनित्य, एक एवं अनेक, बतलाया गया है और इस प्रकार विविध शाका समाधानों के साथ अनेकान्त एवं स्याद्वाद के स्वरूप का विश्लेषण किया है।

इसी अध्याय में अहिंसा तत्त्व का विस्तृत वर्णन है। किमी भी दार्शनिक ग्रन्थ में अहिंसा का वर्णन नहीं मिलता है लेकिन पंडित जी साहब ने उसका भी वर्णन प्रस्तुत करके आज के युग की मांग पूरी की है। अपने अहिंसा तत्त्व के कथन में उन्होंने ज्ञानार्णव, एवं समयसार के वर्णन को मुख्य आधार बनाया है और अहिंसा को भगवती के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

इसी अध्याय की एक और विशेषता है—‘जाति’ शब्द पर प्रकाश डालने का उपाय जैनधर्म जातिवाद के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। पंडित जी ने इसमें लिखा है कि कर्म सिद्धान्त के अनुसार ऐकेन्द्र-यादि भेद से पांच प्रकार की जातियाँ हैं। मनुष्य, जाति एवं पशु जाति भेद किया जा सकता है। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति प्रादि भेद तो आचार भेद के कारण से कर दिया गया है जो सही नहीं है क्योंकि

वस्तु दृष्टि से न तो कोई ब्राह्मण है न क्षत्रिय और न वैश्य। अपने समय में उन्होंने पूर्वोक्त आचार्यों के कथन को उद्धृत किया है। “जाति रेषा गुणैः सम्पद्यते गुणध्वसैश्च विपद्यते। जातिर्हि गुणैः गुणेन कर्मणा वा भवति न तु जन्मना” इस प्रकार बहुत ही स्पष्ट होकर उन्होंने जातिवाद पर करारी चोट की है।

इसके चतुर्थ अध्याय में निक्षेप का वर्णन मिलता है। अर्थ का शब्दों में और शब्दों का अर्थ में आरोप करना ही निक्षेप कहलाता है निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से चार प्रकार का है।

जैनदर्शनसार का प्रकाशन फरवरी सन् १९४० में प्रथम बार हुआ। श्री सी० एस० मल्लिनाथन ने इसकी अंग्रेजी में महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी जिसमें जैन दर्शन के सभी पक्षों पर विद्वत्ता पूर्ण प्रकाश डाला गया है।

२. प्रद्युम्न चरित

हिन्दी की आदिकालिक कृति ‘प्रद्युम्न चरित’ कविवर राजसिंह की कृति है जिसे उन्होंने सन् १४११ में पूर्ण की थी। हिन्दी विद्वानों ने इसे ब्रज भाषा की प्रथम कृति के रूप में स्वीकार किया है। और इसके आधार पर ब्रज भाषा साहित्य की कितनी ही दिशाओं का परिचय प्राप्त होता है। इसमें श्रीकृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न का जीवन चरित का वर्णन मिलता है। इसमें ७०१ छन्द हैं इसलिये किन्से ही विद्वान् उसे सतसई रचना भी कहते हैं। इसकी पाण्डुलिपि जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर पाटोदी के शास्त्र भण्डार में सप्रहीत है।

प्रद्युम्न चरित का सम्पादन पंडित जी ने और डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने मिल कर किया तथा इसका प्राक्कथन डा० माताप्रसाद जी गुप्त ने लिखा। उस समय वे इलाहबाद विश्व-विद्यालय में हिन्दी के रीडर थे। उन्होंने अपने

महत्त्वपूर्ण प्राक्कथन में हिन्दी के आदिकाव्य पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा ऐसी प्रत्यक्ष एवं अज्ञात कृतियों के प्रकाशन की प्रत्यक्ष प्रशंसा की। प्रद्युम्न चरित की दोनों सम्पादकों ने खोजपूर्ण प्रयासना लीखी जिसमें हिन्दी के आदिकाल के विकास पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। जैन विद्वान द्वारा रचित हिन्दी काव्य का ऐसा सुन्दर प्रकाशन श्री दि० जैन प्रतिभा क्षेत्र श्री महावीर जी के साहित्य शोध विभाग की ओर से किया गया। उसके प्रकाशक थे क्षेत्र के तत्कालीन यन्त्री श्री केशरलाल जी बकशी।

प्रद्युम्न चरित की उपलब्धि एवं प्रकाशन का परिचय जब हिन्दी के विद्वानों को मिला तो उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गयी। हिन्दी के महारथी विद्वान, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० रामसिंह तोमर प्रभृति विद्वानों ने ऐसी महत्त्वपूर्ण कृति का हादिक स्वागत किया और उसे हिन्दी जगत् के लिए महान उपलब्धि बतलाया।

३. भावना विवेक

भावना विवेक पंडित जी साहब की मौलिक संस्कृत कृति है जिसमें सोलह कारण भावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। पूरी कृति में ३१० पद्य हैं। पंडित जी ने इस कृति को कब पूर्ण को थी इसका तो उन्होंने कही उत्प्रेष नहीं किया किन्तु यह कृति हिन्दी अनुवाद सहित ३२ वर्ष पूर्व सन् १९६८ के भाद्रपद मास में मद्रास ग्रन्थ माना जयपुर की ओर से प्रकाशित हुई थी। हिन्दी अनुवादक है पं० मवरलाल व्यायतीर्थ (जो पंडित जी के प्रमुख शिष्यों में से हैं) संस्कृत भाषा में इस प्रकार की कृति प्रथमवार उपलब्ध करा कर पंडित जी ने स्वाध्याय प्रेमियों के लिये महान् कार्य किया। इस कृति में उनकी विद्वत्ता सहज दृश्य है। तथा वह उनकी काव्य निर्माण शक्ति की सहज परिचायक भी हैं।

‘बोधशकारण भावना’ से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है। जैन समाज में भाद्रपद मास में बोधशकारण की प्रतिदिन पूजा की जाती है तथा शास्त्र सभाओं में उसके महत्त्व पर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन इतना होने पर भी बोधशकारण भावना पर अब तक कोई स्वतंत्र कृति उपलब्ध नहीं होती थी। पंडित जी का इस कमी की ओर ध्यान गया और उन्होंने बोधशकारण भावनाओं पर एक स्वतंत्र कृति की रचना कर डाली।

४. अर्हत् प्रवचन

यह पंडित जी की संकलित एवं सम्पादित कृति है। इसमें प्राकृत भाषा के प्रमुख ग्रन्थ समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, भण्टपाहुड, पंचामिकाय, द्रव्यसंग्रह जैसे कुछ प्रमुख ग्रन्थों में से भगवान् महावीर द्वारा निरूपित सिद्धान्तों पर आधारित प्राकृत गाथाओं का सकलन किया गया है। सम्पूर्णदर्शन, सम्पूर्णज्ञान एवं सम्पूर्णचारित्र के अतिरिक्त गुणस्थान, श्रावक, आत्म प्रशंसा, पर निदा, शीन, संगति, बैराग्य, श्रमण, तप आदि कुछ सामयिक विषयों पर निबद्ध महत्त्वपूर्ण गाथाओं का सकलन किया गया है। गाथाओं के नीचे हिन्दी अर्थ दिया गया है। पंडित जी साहब ने इसके सकलन में पर्याप्त परिश्रम करके पाठकों को महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई है। इस कृति की लोकप्रियता इससे स्पष्ट है कि अब तक देश के कितने ही विश्वविद्यालयों ने इसे पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत कर लिया है। इसका प्रथम संस्करण सितम्बर सन् १९६२ में प्रकाशित हुआ था।

५. प्रवचन प्रकाश

‘अर्हत् प्रवचन’ के संकलन एवं सम्पादन के पश्चात् पंडित जी ने संस्कृत ग्रन्थों में से एक और सकलन ‘प्रवचन प्रकाश’ के नाम से सम्पादित करके उसे २२ नवम्बर ६८ को प्रकाशित कराया। इसमें विविध चरित काव्यों, पुराण संज्ञक काव्यों, स्तोत्रों

एवं महाकाव्यों में से १७ विषयों पर आधारित संस्कृत पद्यों का संकलन किया गया है। ये विषय सर्वसाधारण के लिये भी अत्यधिक उपयोगी हैं। प्रवचन प्रकाश के प्रमुख विषय हैं—आत्मा, धर्म, कथाय विजय, पाप और उसका निरोध, प्राणा विनाशी, विषय भोगों की मृग मरीचिका, वैराग्य का कायाकल्प, इन्द्रिय मनोविजय, मोहद्वन्द्व, साम्य-भाव, भक्ति, ध्यान आदि। वैसे स्वयं पंडित जी ने अपने प्राक्कथन में लिखा है कि “यह संकलन भी मैंने अपने ही स्वाध्याय के लिये सम्पादित किया है।” प्रस्ताव पर अभिमत लिखते हुए ए. स्व. श्री के. माधव-कृष्ण शर्मा निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान ने लिखा है कि “श्री जैनसुखदास जी ग्यायतीर्थ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व हिन्दी साहित्य एवं विशेषतः जैन साहित्य व दर्शन के उच्च कोटि के विद्वानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपने अपनी इस नवीन कृति ‘प्रवचन प्रकाश’ द्वारा प्राच्य विद्या प्रेमियों को और भी अधिक ऋणी बना दिया है।”

अहर् प्रवचन के समान ही प्रवचन प्रकाश का भी विद्वान् समाज एवं स्वाध्याय प्रेमियों द्वारा खूब स्वागत किया गया। इसके उपोद्घात में भी सम्पादक ने विभिन्न विषयों पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है। यह पंडितजी की अन्तिम कृति है।

६ सर्वार्थसिद्धिसार

तत्त्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद की संस्कृत टीका सर्वार्थसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वार्थ-सिद्धि का सिद्धान्त ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक विशालकाय ग्रन्थ है। पंडित जी साहब ने इसका संक्षिप्तोत्तरण किया और ग्रन्थ के पूरे विषयों को सार रूप में प्रस्तुत करके अपनी महान् विद्वत्ता से सबको लाभान्वित किया। तीसरा एवं चौथा अध्याय जिसमें स्वयं एव नरक का वर्णन मिलता है उसे इस संस्करण में स्थान नहीं दिया। प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय के एम०ए०

(संस्कृत) के पाठ्यपुस्तक में कितने ही वर्षों तक स्वीकृत रही थी। इसका प्रकाशन मई सन् १९५१ में श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के साहित्य शोध विभाग की प्रीर से हुआ था।

७. दार्शनिक के गीत

पंडित जी लेखक ही नहीं थे किन्तु दार्शनिक कवि भी थे। कविता करना उन्हें अत्यधिक रुचिकर लगता था। पंडित जी ने अपना जीवन भी सम्भवतः एक कवि के रूप में प्रारम्भ किया। ४० वर्ष तक की आयु में उन्होंने संकटों कविताये एवं गीत लिखे और उनमें अपने दार्शनिक स्वभाव की अमिट छाप छोड़ी। पंडित जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी कविताओं का एक सग्रह “दार्शनिक के गीत” नाम से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में उनकी कविताओं का संकलन है। सभी कविताये उच्चस्तरिय एवं भावपूर्ण हैं। इस सग्रह के अतिरिक्त अभी प्रीर भी कविताये हैं जो जैन दर्शन, जैनबन्धु, वीरवाणी आदि पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। पंडित जी को शेष तीन रचनाओं का परिचय स्मृति ग्रन्थ के दूसरे भाग में दिया गया है।

पत्रकार की दृष्टि से

पंडित जी जीवन भर पत्रकार बने रहे। अध्ययन समाप्त करने एवं जयपुर आने के पश्चात् ही वे किसी न किसी पत्र का सम्पादन करते रहे। पहिले ‘जैनदर्शन’ निकाला, फिर ‘जैनबन्धु’ का सम्पादन किया और अन्त में ‘वीरवाणी’ का सम्पादन प्रारम्भ किया। इन सभी पत्रों के माध्यम से उन्होंने जैन जगत् को ही नहीं किन्तु समस्त देश को जो बौद्धिक प्रेरणा दी वह इतिहास में अमूल्य मानी जावेगी। पंडित जी स्वतन्त्र विचारक थे तथा जो कुछ लिखते थे अपने विचारों के अनुसार ही लिखते थे। उन्होंने सामाजिक आन्दोलन चलाये। सामा-जिक आन्दोलनों का उन्होंने जिम्मा सफलता के साथ

किसी को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है

११५ प्रो० मागधन जैन 'भागेन्द्र' ११५

अर्द्ध प० चैनमुखदास जी के धन से भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय अति हुई है। वे उच्चकोटि के साधक और सरस्वती के आराधक थे। उदारता, सरलता त्याग, काश्च्य आदि सद्गुण उनके माध्यम से मानो मूर्तमान हो उठे थे, विद्वत्ता साकर हो उठी थी। उनका दृष्टिकोण बहुत सुलभ हुआ था। वे स्वस्थ, चिन्तक, कुशलवक्ता, साहित्यकार और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक के रूप में देखे गये। उनकी सेवाएं सभी को सुलभ थी।

कल्पतरु

अनेक ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाएं और संस्थाएं प० जी के जीवन्त स्मारक तो हैं ही, उनकी प्रतिभा से

प्रेरणा, प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने वाले भी उससे कम नहीं हैं। जब कभी जिस किसी के सामने कोई समस्या उपस्थित हुई, प० जी उसके समाधान हेतु सदैव प्रस्तुत रहते थे। अनेक शोधार्थियों को तो वे 'कल्पतरु' थे। प्रोत्साहित करने की क्षमता उनमें अप्रभूतपूर्व थी। उनके एक पत्र ने ही मुझे उनका पूर्ण प्रशंसक बना दिया।

अब यद्यपि उनका पार्थिव शरीर शेष नहीं है, किन्तु उनका अनन्त कृतित्व तो अब भी विद्यमान है, विद्यमान रहेगा। उनके देहावसान से मैं बहुत दुःखी हूँ तथा उनके पावन गुणों का स्मरण कर अपनी विनम्र श्रद्धाजलि तथा शतशः प्रणाम उन्हें अर्पित करता हूँ।

(शेष पृष्ठ ३८ का)

संचालन किया वह उनके महान् व्यक्तित्व एवं साहस का द्योतक है। उन्होंने अपने पत्र में सामाजिक रुढ़ियों के विरुद्ध खूब लिखा और उनकी हृदय में भर्त्सना की। उनकी सम्पादकीय टिप्पणियों से समाज के कुछ व्यक्ति नाराज भी रहे किन्तु वे अपने मार्ग से नहीं हटे और समाज को बराबर सावधान करते रहे। उनके पत्र छाटे में चलते रहे लेकिन उन्होंने पैसे के लिये किसी के सामने हाथ नहीं पसारे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि धन के लिये वे कभी भी किसी से दबे नहीं और न धनिकों की व्यर्थ की प्रशंसा की। वास्तव में वे सच्चे रूप में पत्रकार बने रहे।

इस प्रकार प० चैनमुखदास न्यायतीर्थ ने विशाल साहित्य की रचना एवं सम्पादन करके तथा सैकड़ों लेख एवं टिप्पणियाँ लिख कर समाज एवं देश को नयी दिशा प्रदान की। पंडित जी के देश में हजारों शिष्य एवं प्रशंसक थे। वे उनके पास प्रायः आते रहते थे और अपने जीवन विकास के सम्बन्ध में उनसे परामर्श लिया करते थे। पंडित जी के पास आये हुए ऐसे सैकड़ों पत्र हैं जिनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि वे कितने विद्यार्थियों के जीवन निर्माता थे तथा कितने विद्यार्थी उनसे पत्र व्यवहार करते रहते थे।

पं० चैनसुखदास जी

और

कुचामन विद्यालय

श्री सत्यनरकुमार सेठी, उज्जैन

श्रद्धेय पंडित जी जैन दर्शन के उद्भट विद्वान् तो थे ही लेकिन वे एक स्वतन्त्र विचारक और निर्भीक वक्ता भी थे। यह उनमें एक विशेषता थी। उन्होंने जयपुर घाने के बाद ३५ वर्ष तक निरन्तर शास्त्र सभा की। जिसमें जयपुर जैन समाज के छोटी के विद्वान्, वकील, उच्च पदाधिकारी, राज्य शासन के मन्त्रीगण तक सम्मिलित हाते थे। वे अधिकतर अपने प्रवचनों में सामाजिक एवं धार्मिक रुढ़ियों के विरोध में कहा करते थे। वे समाज और वर्तमान माधु जीवन में व्याप्त अनुशासन हीनता पर बड़े दुखी थे। समाज की वर्तमान दशा और साधु अवस्था से उनको बड़ी झन्ट पीड़ा थी। वे समाज को आंतिकारी विचारों को अपने नाने की प्रेरणा देते थे।

पंडितजी का जीवन एक सदाचार पूर्ण जीवन था। सादगी उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। इतन बड़े विद्वान् और प्रतिभासम्पन्न धादशं पुरुष होते हुए भी उनमें कभी प्रतिष्ठा का लोभ और अभिमान के कारण नहीं देखे गये। वे एक सन्त पुरुष की तरह रहा करते थे और भजल साहित्य सेवा और समाज सेवा में रत रहा करते थे।

जीवन परिचय

श्रद्धेय पण्डितजी का जन्म स्थान भादवा ग्राम था। उसी ग्राम में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके चरणों के सानिध्य में ही नहीं किन्तु उनका शिष्य रहने का सौभाग्य भी

मुझे मिला है। जिस घर में श्रद्धेय पण्डितजी का जन्म हुआ था वह एक सम्पन्न घराना था। आपके पिता श्री जवाहरलाल जी उस प्रान्त के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़ा की सरकार के कामदार थे और वे शास्त्र सभा के प्रमुख वक्ता। लेकिन श्रद्धेय पण्डितजी अधिक समय तक उनका प्यार नहीं पा सके। वे छोटी सी उम्र में इनको छोड़कर परलोक चले गये। इनकी पूज्य मातेश्वरी का नाम धापूर्बाई था। वह बड़ी धर्मनिष्ठ एव सरल स्वभावी महिला थी। दो वर्ष की उम्र में पंडितजी के एक पैर पर पक्षाघात हुआ गया और वह जीवन पर्यन्त रहा।

पाच वर्ष की आयु में भादवा जैन पाठशाला में पढ़ने के लिए आपको बैठाया गया और थोड़े से समय में आपको धार्मिक ज्ञान अच्छा हो गया। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीमान् केशरी-मल जी गमाजी वाले इनको अपने साथ ले गये और बनारस स्याद्वाद महाविद्यालय में भर्ती करवा दिया। उस समय आपकी आयु १६ वर्ष की थी। इस छोटी सी उम्र में आपने न्यायतीर्थ परीक्षा पास की और आचार्य की प्रथम खण्ड व द्वितीय खण्ड की परीक्षा भी दे डाली। आपकी बुद्धि तीव्र थी। तर्क शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत में धारा प्रवाह रूप से आप बोला करते थे और संस्कृत-पत्रिका का सम्पादन भी किया करते थे।

आप अध्ययन समाप्त करने के बाद भादवा आ गये। बहुत बराबर शास्त्र सभा किया करते थे।

बोड़े से समय में आस-पास में आपकी काफी ख्याति फैल गई ।

कुचामन प्रवास

एक बार एक बरात में आपको कुचामन जाना पड़ा । वहाँ आपके आगमन से जैन समाज में हल चल मच गई । एक अल्प वयस्क जैन विद्वान् को पाकर सब आनन्द से उछलने लगे और उन्होंने एक विशाल ग्राम सभा का आयोजन कर डाला । उस सभा के अध्यक्ष वहाँ के माने हुए विद्वान् पण्डित मधुसूदन थे । आपका जैन धर्म पर इतना सुन्दर व्याख्यान हुआ कि वहाँ की जनार्जन सब ही जनता प्रभावित हुई और वहाँ के प्रसिद्ध सेठ गम्भीरमलजी पाड़्या ने अपने विद्यालय में रहने के लिए आग्रह किया और कहा कि मेरे विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर बैठकर सेवा करने का अवसर है । श्रद्धेय पण्डितजी ने क्षीण मुस्कराहट के साथ अपनी स्वीकृति दी और करीब १३ वर्ष तक आदर्श ढंग से विद्यालय की अपूर्व सेवा की । आपका व्यक्तित्व मारवाड़ प्रान्त के कोने-कोने में बिखर गया और दूर-दूर से विद्यार्थी आकर आपसे शिक्षण लेने लगे । वहाँ के बौद्धिग ने एक विशाल रूप ले लिया । पण्डितजी प्रारम्भ से ही कट्टर धार्मिक रहे । आपके जीवन की छाव विद्यार्थियों की आत्मा पर चुम्बक की तरह लगती थी ।

आप हमेशा क्रांतिकारी पुरुष रहे । उस समय मारवाड़ प्रान्त में मिथ्यात्व का बोलबाला था । उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई और आपके प्रभाव से समस्त सत्कार जैन विधि से होने लगे । आपने जैनत्व की मारवाड़ प्रान्त में अपूर्व रूप से ध्वजा फहराई । आपके पास वही छात्र रह सकता था जो पहले कन्दमूल खाने का त्याग करता था ।

श्रद्धेय पण्डितजी ने विद्यालय की सेवाएँ एक संरक्षक के रूप में की । कुचामन में ठीक ४ बजे थे

उठ जाते थे । स्वयं घटी बजाकर विद्यार्थियों को उठाते थे । स्वयं प्रार्थना में लड़े रह कर प्रार्थना करवाते थे और इसके बाद आप सबके बीच में बैठकर याद करने को कहा करते थे । शाम को शास्त्र सभा में स्वयं बैठकर छात्रों से शास्त्र सभा करवाते थे और उनसे पूछा करते थे कि क्या समझे । रात्रि को १० बजे तक लड़कों को पढ़ने का आदेश देते थे और कभी-कभी स्वयं हाथ में लाठी टेके-टेके बतौर जाच के पढ़ाव जाते थे । इसका यह परिणाम निकला कि वहाँ के छात्र अच्छे से अच्छे विद्वान् निबले जो समाज और धर्म सेवा में आज भी अग्रसर हैं ।

पण्डितजी अंग्रेजी के जानकार नहीं थे । लोगो को यह मालूम नहीं था कि ये अंग्रेजी नहीं जानते । एक दिन एक मित्रों तार लेकर आ गया । आपके हाथ में तार धमा दिया । आप पढ़ नहीं सके । मित्रों को पूछा कोई बीमार था क्या । उसने कहा हाँ । तो पण्डितजी ने तुरन्त कह दिया कि वह भर गया । दैवयोग से वह बात ठीक निकली । लेकिन उसके जाने के बाद आपको गहरा पश्चात्ताप हुआ और तय किया कि मैं शीघ्र अंग्रेजी पढ़ूँ । पण्डितजी हमेशा अपने सकल्प के धनी रहे हैं । और थोड़े दिनों में अंग्रेजी के वे अच्छे विद्वान् बन गये ।

इन सबके बीच कई बार आपके विवाह के प्रस्ताव आये । आपने मा के आग्रह को भी नहीं मानकर उन सब प्रस्तावों को ठुकराया । आपका बाल्यकाल से लेकर अन्तिम समय तक सारा जीवन एक साधक के रूप में बीता । आप आदर्श बाल ब्रह्मचारी रहे । कभी भी विकार की रेखाएँ युवा-वस्था में भी आपके चेहरे पर देखने को नहीं मिली । वास्तव में उस युग में पण्डितजी एक महात्मा के रूप में रहे और अपने जीवन को ब्रह्माय ।

स्वतन्त्र विचारक

पंडितजी स्वतन्त्र विचारक थे। महासभा के नावा अधिवेशन में जिसके सभापति सेठ गम्भीर सन जी पाड़्या के छोटे भाई सेठ प्रभुलालजी थे विजातीय विवाह का विरोध करने हेतु पंडितजी पर बहुत दबाव डाला गया लेकिन पंडितजी महासभा के प्लेट फार्म पर भी जाने को तैयार नहीं हुए।

इसी तरह फतेहपुर महासभा के अधिवेशन की एक विचित्र घटना है। उस अधिवेशन में मैं भी गया था। समाज में श्रद्धेय पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी के खिलाफ आन्दोलन था। उन्होंने एक मुसलमान को जैन बना दिया था। मैं उसकी ठीक समझता था। करीब उस प्रतिष्ठा में १५-२० हजार जैन भाई एकत्रित थे। स्वर्गीय पंडित रघुनाथदासजी सरनौ शास्त्र सभा कर रहे थे। आदि पुराण में त्रपन त्रियाओ बा बर्योन था। उन्होंने कहा कि दोषान्वय क्रिया के आधार से कोई भी जैन हो सकता है। यह मुनते ही मैंने प्रश्न कर डाला कि जब हर एक जैन हो सकता है तो शीतलप्रसाद जी ने मुसलमान को जैन बनाकर क्या अभ्यास लिया। यह कहते ही सारा पंडित समाज तिलमिला उठा और मेरे ऊपर भगट पड़ा। कहने लगे यह छोकरा कौन है—यह नास्तिक है, धर्मद्रोही है। इसकी पूछा जाये कहा पठता है, मुझे यह भान नहीं था कि मेरे पूछने से यह कांड होगा। मैं घबड़ा गया। रघुनाथदास जी सरनौ ने मुझे पास बुलाया और कहा कि बेटा कहा पठता है, कौन गुरू है? मैंने कहा कुचामन विद्यालज में पठता हूँ और श्रद्धेय पंडित चैनसुख दासजी का शिष्य हूँ। यह कहते ही सारा पंडित समाज क्रुद्ध हो गया। और कहने लगे ये चैनसुख

दास नाश करके रहेगा। नास्तिकों की सेना तैयार कर रहा है। शास्त्र सभा बन्द करो और पंडित चैनसुखदास को बुलावो। मेरी भाफन भा गई। मैंने कहा कि मैं तो मरा सो मरा लेकिन उन पर आक्रमण क्यों? सेठ गम्भीरमलजी वहीं थे। उन्होंने कहा कि चैनसुखदास को हटाया जाये और इस लडके को भी विद्यालय से निकाला जाये। श्रद्धेय पंडितजी पच-पों पंडितों के बीच आ गये। उन्होंने समझ लिया कि सत्यधर ने कही न कहीं गडबड की है। वह चुन नहीं रहता।

उन्से पूछा गया कि यह शिष्य आपका है। उन्होंने कहा कि इसकी अभी का अभी निकास जाये। ये अमुक-अमुक प्रश्न करता है, नास्तिक है। श्रद्धेय पंडितजी ने मेरी पीठ ठोके हुए कहा कि शाबाम सत्यधर। यही प्रश्न पूछा। मैंने कहा यही। पंडितजी ने कहा कि आप लोगों में कोई उदारता नहीं। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं था तो आप शास्त्र की गद्दी पर नहीं बैठते। मैं इस लडके पर गर्व करता हूँ। यह विद्यालय में पढ़ेगा। मैं त्याग पत्र दे सकता हूँ। लेकिन यह नहीं जा सकता। पंडितजी की वह निर्भीकता देखने लायक थी। वास्तव में वे एक लोह पुरुष थे जिन्होंने हर बात का साहम पूर्वक सामना किया।

उन्होंने कभी अपना काम छात्रों से नहीं करवाया। हम तरसा करते थे लेकिन वे यही कह देते थे कि अपना काम हाथ से करना चाहिए। सब मायने में वह एक महात्मा थे। आज भी हमारे मानस पर वे स्मृति में अंकित हैं और जब याद आती है तो श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुक जाता है।

जयपुर में पंडित जी

के प्रारम्भिक

बीस वर्ष

पं० भंडरसाल न्यायतीर्थ

सम्पादक बीरबाणी जयपुर २४६

गुरुदेव स्व० चैनमुखदासजी जैन समाज के एक क्रांतिकारी सुधारक, अनेको शिक्षा शास्त्रियों के जन्मदाता, अभाव दशों के सकट-निवारक, छात्रों के मार्ग दृष्टा, विधवाओं और भूखों के अन्नदाता, सच्चे सलाहगीर, संस्थाओं के प्राण, साहित्य के उद्धारक, निर्भक्, भोजस्वी वक्ता, कलम के धनी, सरलता, सज्जनता, सादरी और त्याग की मूर्ति, प्रेरणास्वयं व्यक्तित्व, दशम व सिद्धांत के प्रकाश विद्वान, सफल पत्रकार, कुशल सम्पादक आदि अनेक गुण, विभूषित सच्चे मानव थे। उनकी सी सवंतोमुखी प्रतिभा बिरलों में ही मिलती है। जयपुर जैन समाज में ऐसा व्यक्ति आचार्य रूप प० टोटरमलजी के समय से अब तक नहीं हुआ।

प्रारम्भिक जीवन

राजस्थान के छोटे से ग्राम भादवा में माघ कृष्ण अमावस्या स० १९५६ में आपका जन्म हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा भादवा व जीबनेर में हुई। उच्च शिक्षा बनारस में प्राप्त की। सर्व प्रथम कुशामन विशालय में एक युग तक अध्यापन कार्य किया और वहा से ३० अक्टूबर, १९३१ को स्व० प० जवाहरलालजी शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर दिगम्बर जैन महा पाठशाला में (वर्तमान दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज, जयपुर) प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य भार सम्भाला। उनमें १-२ नवम्बर सन् १९३१ को लेखक की सर्व प्रथम भेंट हुई और अन्तिम भेंट २५ जनवरी, १९६६ को। इस ३७ वर्ष के समय में लेखक को गुरुदेव के चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला पर सच यह है कि हम लोग उतना लाभ नहीं ले पाये जो लेना

चाहिये था। आज उनके चले जाने के बाद यह बात पचासो व्यक्ति महसूस करते हैं। जयपुर जैन समाज में आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिस पर सबको आस्था हो जिसे सब अपना दुःख-दर्द कह सकें।

धार्मिक चेतना

पंडितजी ने जयपुर आते ही सर्व प्रथम कालेज के बराबर बड़े दीवनजी के मन्दिर में शास्त्र प्रवचन प्रारम्भ किया और सैकड़ों श्रोतागण आपकी बाणी को सुनने प्रति दिन आने लगे। ज्ञान विद्याओं को ज्ञान मिला, छात्रों को शिक्षा मिली, युवकों को प्रेरणा मिली जिससे उनमें जीवन प्राया और सुवृष्ट शक्ति जाग्रत हुई। शास्त्र स्वाध्याय की परिपाटी जो सीली पड़ गई थी पुनः तेजी से चलने लगी। इस प्रकार एक धार्मिक चेतना पंडितजी ने समाज में फैलाई।

संस्था उद्धारक

जैन पाठशाला की स्थिति खराब थी। अदम्य साहस और परिश्रम से एक पंसा जमा पूंजी न होने हुए भी पंडितजी ने संस्था का संचालन किया। समय पर अध्यापकों को वेतन दिया। संस्था से बीसो वर्ष में जहाँ एक-दो शास्त्री निकलते थे। वहाँ सन् १९३१ से अब तक शताधिक स्नातक तैयार हो गये। संस्था को जहाँ ५०) ६०) मासिक सरकारी सहायता मिलती थी वहाँ ढाई-तीन हजार रुपये मासिक सहायता मिलती है। यह प० का ही प्रयत्न है कि अग्रजों के युग में भी संस्कृत संस्था की निरंतर प्रगति होती रही। पंडितजी की यह सबसे बड़ी देन है और जब तक संस्था रहेगी पंडितजी की स्मृति बनी रहेगी।

शिक्षाचार विरोधी

पंडितजी के जयपुर आने के पश्चात् ही जयपुर में मुनि संघ का पवाण हुआ। शुद्ध अल त्याग, जनेऊ, पंचामृताभिषेक, स्त्री प्रक्षाल, त्रिवर्णाचार चर्चा सागर, हरित काय आदि की चर्चाएं उन दिनों जोरों पर थी। पंडितजी ने न केवल इन शास्त्र विरुद्ध परिपाटियों का विरोध किया अपितु शिष्य-लाचार के विरुद्ध एक जमात खड़ी कर दी जिसने डटकर लोहा लिया।

सुधारक

इन्हीं वर्षों में समाज के एक भ्रम को तिरस्कृत और उसे समाज से बहिष्कृत करने के लिए खंडेलवाल समाज में लोहड साजन आन्दोलन हुआ। पंडितजी ने खोज की और सिद्ध किया कि लोहड साजन शुद्ध हैं-हमारे ही भाई हैं। इनको प्रक्षाल एवं रोटी बेटी व्यवहार में अलग नहीं किया जा सकता है। यह आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर पर चला। इसके लिए पंडितजी ने जैन बन्धु नामक एक पत्र भी निकाला जिसने अपने मिशन में पूर्ण सफलता प्राप्त की। इस प्रकार समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में पंडितजी का पूर्ण हाथ रहा और वे समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।

सरस्वती सेवक पंडित जी

जहां धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में पंडितजी ने अवर्द्धत कार्य किया वहां साहित्यिक क्षेत्र में तो उससे भी अधिक रुपाति उनकी हुई। महावीर क्षेत्र की ओर से अनुसंधान विभाग के संचालन तथा क्षेत्र के तत्कालीन मंत्री श्री राम चन्द्रजी खिन्दूका द्वारा इसका आरम्भ पंडितजी की प्रेरणा की देन है। ग्रन्थ सूचियों का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। देश के कोटी के जनेतर विद्वानों ने इस कार्य की प्रशंसा ही नहीं की बल्कि जैन साहित्य की महानता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। पंडितजी ने कई स्नातको को डाक्टरेट की उपाधि देने के

लिए प्रेरित किया, उन्हें पढ़ाया फलतः आज अनेकों डाक्टर समाज में दिखने लगे। पढ़ने-पढ़ाने के कार्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पंडितजी के पास आता वे उसे ना करता जानते ही नहीं थे। चाहे वह प्रथम कक्षा का छात्र हो ग्रन्थवा एम. ए. का। पंडितजी से पढ़ने के निमित्त कई श्वेताम्बर साधु जयपुर में चतुर्मास करते थे। सभी विचारधारा के बच्चों को पंडितजी बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। उनका दर्शन विषयक ज्ञान तो अग्राह्य था ही-पर वे साहित्य में निष्णात थे। उनकी प्रतिभा चतुर्मुखी थी। यही कारण था कि वे साहित्य जगत् में विख्यात थे। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक अधिकारी होते हुए भी पण्डित जी का गुह तुल्य आदर करते थे। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष आचार्य निरंजननाथ जी तो उनको गुरुदेव कहकर पुकारते थे। राजस्थान के सभी राजनैतिक नेता पण्डितजी को आदर से देखते थे।

सिद्धान्त के धनी

पण्डितजी सिद्धान्त के पक्के थे। उनकी सिद्धान्तवादिता को न किसी का व्यक्तित्व गिरा सकता था और न पैसा। आचार्य सूर्यसागरजी के कुचामन चतुर्मास के समय लोहड साजन प्रश्न को लेकर सेठ गम्भीरमलजी और उनकी पार्टी का तथा पण्डितजी का खुनी ग्राम सभा में जिसके सभापति अर्जुन थे वाद-विवाद हुआ। पण्डित मखनलालजी आदि बुलाये गये पर विरोधियों के गढ़ में सिंह की तगव्व पण्डितजी की गर्जना से सब पस्त हिम्मत हुए-उनकी करारी हार हुई। उस समय पण्डितजी के मित्र सेठ गजराजजी ने बिदा के समय एक रकम भेंट देना चाहा तो पंडितजी ने कहा कि हम सिद्धान्त के लिए लड़ते हैं। हम पैसों के दाम नहीं है। सेठजी ने अपनी भूल स्वीकार की और पंडित जी क्षमा मांगी। श्री तोलारामजी पण्डितजी के

प्रतिभा के धनी

पं० कंसाराचन्द शास्त्री बाराणसी

स्व० पं० चंनमुखदास जी प्रतिभा के धनी थे। विद्यार्थी जीवन से ही वह तर्कणाशील और व्याख्यानपटु थे। एक पंर से साधार होने के कारण उनका पूरा समय विद्यालय में ही बीतता था और उसका उपयोग वह पठन पाठन में करते थे। पठित ग्रन्थ उन्हें इतनी अच्छी तरह अन्वस्त थे कि विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें दूसरों को पढ़ाते थे। मैंने प्राप्त परीक्षा और प्रमेयरत्नमाला का अध्ययन उन्हीं से किया था। उस समय वे न्यायतीर्थ की परीक्षा देते थे और मैंने इससे पूर्व न्याय का कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ा था। फिर भी उनकी शैली इतनी उत्तम थी कि मुझे उक्त दार्शनिक ग्रन्थों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई और मेरी न्याय विषयक व्युत्पत्ति सुट्ट हो गई।

उस समय उनकी अवस्था १६-२० वर्ष के लगभग थी। स्याद्वाद विद्यालय में बड़े-बड़े छात्र थे किन्तु वे किसी से डरते नहीं थे। संस्कृत भाषण में पटु थे। उनका मौखिक वृत्तबुद्ध भी संस्कृत में ही होता था।

बनारस से जाने के बाद मेरा उनके साथ निकट सम्पर्क पत्र द्वारा ही रहा। जयपुर में आने के बाद उनकी प्रतिभा चमकी। उन्होंने राजस्थान

में अनेक जैन छात्रों का विद्यादान देकर विद्वान् बनाया। महावीर जी अतिशय क्षेत्र के द्रव्य का उपयोग छात्रवृत्ति और शास्त्रोद्धार में होने का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को है। वह एक निस्पृह विद्वान् थे। किसी से भ्रष्ट की आकांक्षा नहीं रखते थे। फलतः उनका प्रभाव भी विशेष था। सुवक्ता होने से उनकी शास्त्रसभा में प्रतिदिन अच्छी उपस्थिति होती थी और श्रोतागण उनकी वाणी से प्रभावित थे।

प्रकृति से वह सुचारक थे भ्रत. स्थिति पालक पक्ष उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। किन्तु उन्होंने इस उपेक्षा की परवाह नहीं की। जयपुर समाज में उनका इतना प्रभाव था कि जिस कार्य का वे बीड़ा उठाते थे उसे सफल करके ही दम लेते थे। यदि वे समाज में राजस्थान से बाहर भी जा सकते तो उनकी ख्याति और कार्यशीलता में चार चाद लग जाते।

शरीर से बहुत कृश होने पर भी उनकी आत्मा में अदम्य शक्ति थी और उसी शक्ति के बल पर वे जीवित रहे। उनके भ्रवसान से विद्वत्समाज की ही नहीं, पूरे समाज की ऐसी अति हुई है जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है।

पृष्ठ ४४ का शेष—

मित्र थे। पर जब गजराजजी ने सिद्धान्त के विरुद्ध विवाह किया तो उनका बहिष्कार करने में भी पण्डितजी पीछे नहीं हटे। सिद्धान्त के आगे मित्रता बाधा न बन सकी। ऐसे थे सिद्धान्तवादी पण्डितजी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पण्डितजी ने धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में जो क्रांतिपूर्ण कार्य किए वे सदा अमिट रहेंगे और सदा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे।

मा सरस्वती के सन्धे उपासक गुरुदेव को मेरा शतश प्रणाम।

व्यापक

और

विशिष्ट

रूपनारायण काबरा

जब पहली बार उन्हें देखा तो उस तप-पूत मनीषी के प्रति हृदय में सहज श्रद्धा जागृत हो उठी मैंने झुककर चरण स्पर्श किये। उन्हें संकोच सा हुआ। कितनी महानता थी उनके इस संकोच में। और फिर उनसे वार्तालाप हुआ। मेरी लेखन में हवि जानकर उन्होंने अपना बरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और प्रेरित करते हुए कहा कि मैं आपकी प्रतिभा को और प्रखर करने का प्रयास करूँगा-आप रचनायें भेज दीजिये।

मैं लगभग दो घंटे आपके साथ बैठा और इसी में आपके मुलके विचार, विद्वत्तापूर्ण अध्ययन, दार्शनिक चिन्तन, आपकी अध्ययनशीलता एवं कर्मठता से अभिभूत एवं प्रभावित हुआ। आपके स्वास्थ्य एवं अवस्था को देखते हुए आपकी कर्मशीलता अत्यन्त ही आश्चर्यजनक थी। छात्रों के बारे में वे केवल यही नहीं सोचते थे कि वह पास होगा कि नहीं। वस्तुतः उनका लक्ष्य था विद्यार्थी गुरुजनों का सम्मान करना सीखे, जीवन के प्रति उत्साह, आस्था एवं विश्वास रखे एवं प्रमाद से दूर रह कर कुसंग से बचे। नैतिक आदर्शों के परिपालन में ही अपेक्षित उपलब्धियां निहित हैं। ऐसी आपकी मान्यता थी।

जन-जन के वेवता

कितने छात्रों को आपने वह ज्योति दी कि जिससे

उनके जीवन आलोकित हो उठे। जन जन का देवता कितने विनीत शब्दों में मुझे पत्र लिखता और मैं नतमस्तक हो उठता था। उन्होंने अत्यन्त विवाद एवं वेदना के साथ कहा था—ग्राम भादवा की जनता मेरे प्रभाव एवं सहयोग का कोई उपयोग नहीं करना चाहती है और क्षुद्र बातों को लेकर परस्पर विभक्त रहती है। काश ! मैं अपने ग्राम का विकास जी खोलकर कर पाता। पर।

कितने स्नेह से उन्होंने कहा था “काबरा जी बड़ी इच्छा है आप मेरे यहां मेरे साथ बैठ कर खाना खायें” पर हाथ दुर्दैव यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैं पुनः दर्शनायं पदच भी नहीं पाया कि वे चल दिये और मैं अलस्य में योजना बनाता ही रह गया। तभी तो वे कहा करते थे—प्रमादी न बनो - कर्म में तत्पर रहो।

उनके साथ मेरा यह साक्षात्कार और वार्तालाप प्रथम एवं अन्तिम रहा। मेरी स्मृति में यह एक अमूल्य निधि है और उनके स्मरण, चिन्तन से मुझे एक नई चेतना और प्रेरणा मिलती है। मैं मूल नहीं सकता उस महान व्यक्तित्व को जो कितना व्यापक और विशिष्ट था।

एक निरभिमान,

सहज

व्यक्तित्व

महावीर कोटिया, जयपुर २२६

जब साहित्य से सम्बन्धित कतिपय जिज्ञासाएं थी। पंडित जी का नाम सुना था, अतः उनके दर्शन करने का निश्चय किया। गलियों में घूमकर एक एक मन्दिरनुमा भवन में जैन-संस्कृत कालिज स्थित है। सीढ़ियों से चढ़कर एक बड़ा कमरा है, जिसके एक ओर बड़ी सी मेज के पीछे बैठा हुआ एक भद्रनामा भ्रातृमी दो-तीन विद्यार्थियों को संस्कृत की कोई पुस्तक पढ़ा रहा था। क्या यही पं० चैनमुखदास है? नाम बड़ा पर दर्शन? सीधे-सादे सज्जन पुरुष। ईश्वर-कृपा से वगु श्रीर कुश शरीर, प्रति-साधारण वेश भूषा, बातचीत-व्यवहार में सरलता, सभी प्रकार में सामान्य, बड़प्पन जैसी कोई चीज नहीं। थोड़ी देर बाद छात्रों से निवृत्त होकर मेरी ओर मुड़े। मैंने अपनी जिज्ञासाएं, समस्याएं रखी और उनका सहयोग चाहा। सहज-भाव से उन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण समाधान प्रस्तुत किए, अपना पर्याप्त समय दिया। उनके प्रति स्थायी स्नेह मिश्रित श्रद्धा का भाव हृदय में घर कर गया। इसके बाद तो उनके निकट-सम्पर्क में आने का अवसर मिलता गया। अपरिचित से परिचित बन गए। पर उनकी महानता की, उनकी निस्पृह सरलता की, उनके सहज-स्नेह की ओर इन सबके

साथ उनकी विद्वत्ता की जो छाव लगी, वह भाव भी मेरे निकट एक घरोहर है।

निरभिमान सहज व्यक्तित्व

मैं भाव अनुभव करना हूँ कि पंडित जी की महानता का रहस्य उनके निरभिमान सहज व्यक्तित्व में सम्निहित था। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, अपरिचितों के प्रति भी उनका सहज स्नेह सब उनके सहज व्यक्तित्व से उद्भूत थे। उनके प्रथम-दर्शक की इस पुण्य बेला का उत्प्रेष मैंने इसीलिए किया है कि पंडित जी से मिलने वाला हर व्यक्ति मेरी ही तरह उनकी महानता से प्रभावित होता था।

इसके बाद तो ऐसे अनेक अवसर मिले हैं, जब कि पंडितजी की इस निष्कल सहज प्रकृति के दर्शन हुए हैं। उनका पुण्य-स्मरण यह याद दिलाता है कि ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को विनम्रता, सादगी, सरलता, सभी के प्रति निष्कपट सहज स्नेह आदि गुणों को अवश्य अपनाना चाहिए। उनके जाने से जयपुर नगर में जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसका समाधान शायद ही हो सके, जब कि पंडित जी अपने जीवन भर सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को समाधान सुझाते रहे थे।

‘अर्हत् प्रवचन’

एक दृष्टि

३१० हरीन्द्र भूषण जैन, २४

आदरणीय पं० चैनसुखदास जी की पुण्य स्मृति में एक “स्मृति-ग्रन्थ” निकालने की योजना बनाकर विद्वानों के समादर करने की प्राचीन परम्परा का निर्वाह ही किया जा रहा है। जयपुर ने अनेक जैन विद्वान्, साधक, तपस्वी एवं विचारक जिनवाणी की सेवा के लिए समर्पित किये हैं। पं० चैनसुखदास जी उन्हीं महामनीषियों में से एक थे।

पंडित जी द्वारा सम्पादित ‘अर्हत् प्रवचन’ को मैंने आद्योपान्त बड़े ध्यान से पढ़ा। पंडित जी ने प्राकृत भाषा की गाथाओं के माध्यम से श्रावक एवं श्रमण दोनों के लिए परमोपयोगी तत्वों का सकलन करके इस ग्रन्थ को तैयार किया है। श्री रामसिंह तोमर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्व भारती, शांति निकेतन के ‘अर्हत् प्रवचन’ पर दिए गये इस अभिमत से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि पंडित जी का यह ग्रन्थ गीता और धम्मपद के समान नित्य पाठ के लिए जैन समाज को उपयोगी होगा। यह ग्रन्थ पंडित जी की साहित्यिक प्रतिभा एवं धार्मिक अभिरुचि का परिचायक है।

सरल हिन्दी में अनुवाद

‘अर्हत् प्रवचन’ पर एक अन्य दृष्टि से भी

विचार करना आवश्यक है। आजकल लोग प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन से दिन प्रतिदिन विमुख होते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन जैन वाङ्मय प्राकृत भाषा में है। अतः प्राकृत-भाषा की ओर जैन-विद्वानों तथा साधारण समाज की रुचि जागृत तो इस बात को ध्यान में रखकर दूरदर्शी पंडित जी ने अनेक आगम ग्रन्थों से प्राकृत गाथाओं को चुनकर उनका सरल हिन्दी में अनुवाद कर इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

मेरा सभी से निवेदन है कि वे पंडित जी द्वारा प्रणीत ‘अर्हत् प्रवचन’ नामक ग्रन्थ का अधिक से अधिक प्रचार करें। प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय के संस्कृत के साथ अनिवार्य रूप से प्राकृत भाषा के पाठ्य ग्रन्थ के रूप में इसे सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग पाठ्यग्रन्थ के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। जैन-विद्यालयों में तो जैन परीक्षा बोर्ड के माध्यम से इसके पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि ‘अर्हत् प्रवचन’ का प्रचार हमने किया तो हम पं० चैनसुखदास जी की स्मृति को स्थायी रखने में सफल हो सकेंगे।

सोम्य मूर्ति पंडित बैनसुखदामजी
न्यायतीर्थ

जन्म तिथि के अवसर पर लिया
गया पंडित साहब का चित्र

पंडित बैनसुखदामजी न्यायतीर्थ अपने जिन्य परिवार के साथ ।

जिनकी स्मृति ही आज हमारा संबल है

पं० भंवरलाल पोल्याका जैनदर्शनाचार्य

श्रद्धेय गुरुदेव का असामयिक निधन जहाँ राष्ट्र और समाज की अपूरणीय क्षति है वहाँ वह बहुत से लोगों की वैयक्तिक क्षति भी है। इन पत्तियों का लेखक भी उनमें से एक है। वे मेरे ज्ञानदाता गुरु ही नहीं थे, मा की सी ममता और पिता का सा प्यार भी मुझे उनसे मिला था। मेरी व्यक्तिगत कठिनाइयों की जितनी चिन्ता उनको थी और उनको दूर करने में जितने प्रयत्नशील वे रहते थे मैं निःसंकोच स्वीकारता हूँ कि उतनी मेरे जन्म-दाता स्वर्गीय पूज्य पिताजी एव अन्य निकटतम सम्बन्धियों को भी नहीं थी। उनके चले जाने से आज मैं अपने को नितान्त एकाकी सूना-मूना अनुभव करता हूँ।

वे सच्चे अर्थों में महा मानव थे। गृहस्थावस्था में भी सत थे। मानवता का ऐसा कौनसा गुण था जो उनमें नहीं था। पर हित निरन्तरता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। दीन, प्रनाथ और असमर्थों के वे मसीहा थे। चारित्र्य उनका आदर्श और अनुकरणीय था। रहन-सहन सादा, बोलचाल में नम्र, घमण्ड जिन्हें छू भी नहीं गया था। “विद्या ददाति विनय” सच्चे अर्थों में उनके जीवन में खरी उतरी थी। वे जैन दर्शन के साथ-साथ अन्य दर्शनों के भी तल स्पर्शी विद्वान् थे। विचारों से वे युगानुसारी

थे। उनकी लेखनी और वाणी में जादू था। शिथिलाचार और रुढ़ियों से उन्होंने बटकर लोहा लिया था। बड़ा से बड़ा प्रचोभन भी उन्हें अपने आदर्श और कर्तव्यों से च्युत नहीं कर सकता था। वे आदर्श अध्यापक थे। अपने शिष्यों के साथ उनका पुत्रवत् स्नेह था। उनका प्रत्येक क्षण धर्मस्थ था और ज्ञानार्जन में व्यतीत होता था। वे सच्चे अर्थों में अभीक्षण ज्ञानोपयोगी थे।

पूज्य गुरुदेव स्वयं में एक सस्था थे। हजारों कव्वे मिलकर भी जिस बोझ के उठाने में असमर्थ थे उसे वे अकेले उठा रहे थे। उनके निधन से वह बोझ आज हम सब पर पड़ा है। उसे उठाने की शक्ति और सामर्थ्य हम सबमें उत्पन्न हो, जिस सस्था को उन्होंने अपने रक्त से सींचा, परोपकार की जो पावन और निर्मल भंदाकिनी उन्होंने बहारी, जिस देशघाती और समाजघाती शिथिलचार और रुढ़ियों के विषट्क वे जन्म भर अपनी वाणी, अपनी लेखनी और अपनी करनी से लोहा लेते रहे, हम उस सस्था को जीवित रखें उस धारा को सूखने नहीं दें और क्रांति की मशाल को बुझने नहीं दें। यही उनके प्रति सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि है और उनका सच्चा स्मारक है।

“ज्ञान-मूर्ति स्वर्गीय पंडित चैनमुखदासजी न्यायतीर्थ का स्मरण आते ही उल्लस ललाट, आकर्षक नयन, मधोला कद, कृश-विकलांग देह किन्तु उस पर आध्यात्मिक सन्त आत्मा, की स्वस्थ एवं पवित्र मूर्ति, प्रदीप्त तेज, आजानुबाहु एवं सादा भद्रवेश से मण्डित एक बन्दनीय व्यक्तित्व सामने आ जाता है। प्राचीन ऋषि-मुनियों की त्याग तपस्या, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से समुत्पन्न आकाशतर्कणा शक्ति, यशस्तनु जैसा शिष्य-वात्सल्य, पर दुःख कातरता की भावना और अद्भुत समभाव का वह प्रहरी किसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना सूक्ष्म, कोमल एवं दुर्बल था, अन्तरंग व्यक्तित्व उनका उतना ही दृढ, सबल और गम्भीर था। उनमें उन देवत्व गुणों की प्रकाश रेखा थी, जो व्यक्ति को अपने अहं से नहीं सहज दुलार और स्नेह भाव से सही दिशा की ओर अभिमुख करती थी, लक्ष्य संकेत करती थी और मार्ग में आने वाली बाधाओं से सावधान कर उनसे मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती थी। शक्ति, शील एवं सौन्दर्य का उनमें अद्भुत समन्वय था।

प्रायः पांडित्य और सादगी का समवाय स्वरूप बिरले ही व्यक्तियों में देखने को मिलता है। शुभ्र भूमि पर शयन करना, स्वच्छ खट्वा के अल्प वस्त्र धारण करना और सात्विक भूषाहार ग्रहण करना ज्ञान मूर्ति स्वर्गीय पूज्य पण्डित साहब के सादा रहन-सहन की प्रमुख विशेषता थी। वे उन साधकों में से थे जो अहंनिश ज्ञानाराधना और साहित्य साधना में सलग्न रहते हैं। समार के आडम्बर पूर्ण कायों में उनकी कोई रुचि नहीं रहती थी। दर्शन, विज्ञान एवं साहित्य की मौलिक

समस्याओं पर ऊहापोह तथा समाज एवं राष्ट्र के विविध कार्यक्रमों की समीक्षा, स्वस्थ एवं निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य था। एक शासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य के रहन-सहन के सम्बन्ध में किसी की यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि ज्ञानमूर्ति पण्डित चैनमुखदास इनकी सादी वेष्ट नूषा में किस प्रकार रहते थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं इतनी अल्प थी कि वे हृदय खोलकर अपने शिष्यों को ज्ञान के साथ भ्रम से भी सहयोग प्रदान करते थे। वास्तव में उनका जीवन उस गाय के समान था, जो घान लाकर समाज को बदले में मधुर-दुग्ध प्रदान करती है।

उस ज्ञान-मूर्ति का अहंनिश अध्ययन-अध्यापन में व्यतीत होना। उनके अध्ययन-अध्यापन से प्रभावित होने वाले दाक्षिणात्यवासी, भारतीय प्राच्य विद्या प्रेमी और राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक स्व० श्री के० माधवकृष्ण शर्मा उन्हें ऋष्यदेवकालीन आदर्श अध्यापक मानते थे। वे उपनिषद् के उस सूक्त के चरितार्थक थे— जिसमें गुरु शिष्य से कहता है कि वसः। आओ तुम और हम दोनों मिलकर अज्ञान से लड़ें। वे एक ऐसे आचार्य थे— जिनकी शिष्य परम्परा आज समूचे भारतवर्ष में है। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए उनके द्वारा हमेशा खुले रहते थे। केवल शिक्षण समय में ही ज्ञान चर्चा नहीं करते, अपितु अहंनिश अपने अध्ययन-अध्यापन द्वारा शिष्य वर्ग एवं जिज्ञासुओं की शकाओं का समाधान करते रहते थे।

जन्मजात

शिक्षक

श्री के० माधव कृष्ण शर्मा

जब १९५१ में, निरीक्षक संस्कृत विद्यालय के पद पर मैं जयपुर प्राया, मैंने स्वयं को एक विविध वातावरण में पाया। इससे पूर्व मैं शोधक्षेत्र में था, जहाँ शोध कार्य एवं अध्ययन के साथ मुझे विद्वानों के सम्पर्क तथा मार्ग दर्शन का सीमावर्ष प्राप्त था। जब मुझे संस्कृत पाठशालाओं के उन शिक्षकों के बीच रहना था, वहाँ यद्यपि पुरानी परम्परा के कुछ विद्वान पं० जी तो थे किन्तु आधुनिक ज्ञान व शोध से उनका कोई सम्पर्क नहीं था तथा वर्तमान संस्कृत पीढ़ी प्रायः संस्कृत में ठोस ज्ञान से रहित थी। ऐसे वातावरण में, मुझे जीवन में कुछ रिक्तता का आभास सा होने लगा था।

अचानक एक दिन राजकीय कार्यों के दौरान मेरी भेट स्वर्गीय पं० चैनसुखदास जी से हुई। यह तो मुझे निश्चित रूप से स्मरण नहीं कि हम प्रथम बार कब मिले, किन्तु इतना अवश्य प्रतीत हुआ कि मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जिसे पाकर मेरे जीवन की इस रिक्तता का एक भाग भर सका है। मुझे उस दिन असाधारण प्रसन्नता का आभास हुआ क्योंकि आखिर मैंने एक अष्ट विद्वान् को पाया था। ज्यों-ज्यों मैं उनके अधिक सम्पर्क में आया त्यों त्यों यह आकर्षण बढ़ता गया। मैंने उनमें असाधारण गुणों का समन्वय पाया, यद्यपि कालिदास ने कुमार सम्भव में कहा है कि साधारणतया हम एक

ही स्थान पर, एक ही व्यक्ति में गुण नहीं पा सकते—
बहुमुखी प्रतिभा

मैंने पंडित साहब को न केवल एक आदमं शिक्षक के रूप में पाया, अपितु वे एक प्रकाण्ड विद्वान्, शोधकर्ता, दार्शनिक, कवि, सफल पत्रकार, समाज सुधारक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। सब तो यह है कि वे स्वयं एक जीवित परम्परा और संस्था के रूप में थे जहाँ से बहुत से छात्रों ने ज्ञान, मार्ग दर्शन तथा प्रेरणा प्राप्त की। शिक्षकों को आज प्रतिष्ठित किया जाता है। पर वे जन्म जात शिक्षक थे जो अध्यापन के लिए जीये न कि अध्यापन के द्वारा। पाश्चात्य दार्शनिक शापन होवर ने कहा है 'कुछ दर्शन के लिए रहते हैं जब कि दूसरे दर्शन के द्वारा'। पं० साहब भी अध्ययन अध्यापन के लिये रहे न कि अध्ययन के द्वारा जीवन यापन के लिए। वे विद्या की चारों अवस्थाओं की पूर्ति के एक उदाहरण थे।

विशिष्ट सेवाएँ

संस्कृत शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनकी विविध सेवाएँ थीं। दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज उनकी भाजीवन सेवाओं का मूर्तरूप है। वे संस्कृत सप्ताहकार मण्डल के सदस्य थे। और संस्कृत के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।

(शेष पृष्ठ ५० का)

ऐसे बन्दनीय व्यक्ति का वियोग किसे व्याकुल नहीं करेगा? इन पंक्तियों का लेखक भी उस महान् आत्मा के वरद हस्त से लाभान्वित था। यह व्यक्ति

आज जितने घट्टे में है, वह सब उन्हीं की अनुकम्पा फल है वस्तुतः संसार में साक्षात् ज्ञान की मूर्ति पंडित चैनसुखदास सट्टा सहनीय व्यक्तित्व के धारक विरले ही हुआ करते हैं।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी

१९५० श्री जगन्नाथसिंह मेहता २४

भौतिक आडम्बर के इस युग में जहाँ एक ओर व्यक्तित्व पर भौतिकता का प्रभुत्व लदता जा रहा है और मानवीय गुणों का निरन्तर ह्रास हो रहा है वहाँ समय समय पर समाज के गहन सघर्षों के बीच कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व घाते जाते रहे हैं जिन्होंने अपने आदर्श जीवन के माध्यम से एक या अनेक वर्गों पर प्रभुत्व की अमिट छाप छोड़ी है। जो भी उनके सम्पर्क में एक बार आ गया उनके रंग में रंगे बिना नहीं रह सकता। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक एवं शिक्षक पं० चैनमुखदास जी न्यायतीर्थ भी इसी प्रकार के व्यक्तित्वों में से थे।

पंडित जी से भेंट के अवसर मिले। हर बार उस क्षीणकाय महापुरुष में नयी विलक्षणता का आभास हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं धार्मिक पीठ में प्रवचन हो अथवा धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्यान, शैक्षणिक कार्यक्रम हो या सामाजिक उत्सव— सब अवसरों पर अपनी सहज प्रतिभा से वे श्रोताओं को प्रभावित कर लेने में सक्षम थे।

सम्पादक

पंडित जी में कितनी विशेषताएँ थी उनका उल्लेख कहीं एक स्थान एवं व्यक्ति के द्वारा कर पाना असम्भव है। धार्मिक व्यक्तियों के समाज में रह कर भी उनमें जो परम्परानुकरण के विरुद्ध भाव थे वे उनके सर्वद्वार परम्परागत रूढ़ियों का विरोध किया, भले ही प्रारम्भ में उन्हें इसके लिए विरोध सहन करना पड़ा हो। उनकी यह धार्मिक टिप्पणियाँ एक सुधारवादी दृष्टिकोण लिए रहती थी।

“वीरबाणी” के सम्पादक के रूप में न केवल उन्होंने जैन समाज के लिए ही सुधारक कार्य किये अपितु अपने विद्वत्तापूर्ण लेखों, साप्ताहिक टिप्पणियों व अग्रलेखों के माध्यम से भारतीय सामाजिक जीवन व राजनैतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी निष्पक्ष विचार रखने में वे पीछे नहीं रहे।

साहित्यकार

साहित्यकार के रूप में पंडित जी ने बहुत कुछ कार्य तो ‘वीरबाणी’ के माध्यम में ही किया पर जैन दर्शन की जटिल दार्शनिक ग्रन्थियों को मूलभूताने में भी उनके विभिन्न ग्रन्थ बहुत सहायक रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “जैनदर्शन सार” जैन धर्म के मूलभूत तत्वों का श्रेष्ठ एवं सारगर्भित विवेचन है, जिसकी उपयोगिता को समझ कर अनेक विश्व-विद्यालयों ने पाठ्यग्रन्थ के रूप में अपनाया है। इसी प्रकार “प्रवचन-प्रकाश” दार्शनिक विचार-धाराओं पर समीक्षात्मक ग्रन्थ है। कवि के रूप में भी पंडित जी काव्य साहित्य के क्षेत्र में सफल हुए जो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की एक भलक प्रस्तुत करता है।

जीवन पर्यन्त शिक्षक

लेखक—कवि, सम्पादक इन सबसे भिन्न पंडितजी का जो सबसे प्रभावशाली ओग आदर्श स्वरूप चिर-स्मरणीय रहेगा वह है शिक्षक का रूप। आज तक दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज और पंडित चैनमुखदास एक ही शब्द के पर्याय थे। “शिक्षक” ही उनका

(शेष पृष्ठ ५४ पर)

पं० चैनसुखदासजी ने यदि एक और धार्मिक ग्रन्थों का तलस्पर्शी अध्ययन किया तो दूसरी मनन और चिन्तन से उनके मर्म को भी समझा। ग्रन्थ पढ़-पढ़ कर पण्डित बनना आसान है किन्तु उसके मर्म का साक्षात् कर लेना उतना ही कठिन है। ऐसा बिखरे ही कर पाते हैं। पण्डितजी उनमें से एक थे। इसी कारण मैं उनको ज्ञानी कहता हूँ। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू इस ज्ञान से प्रभावित रहा। शायद यही कारण था कि उन्होंने एक ज्ञानदार जिन्दगी एवं जीवन बिताया—भार्य और स्वाभिमान के साथ। आज वह नहीं है, किन्तु जीने का एक ढंग दे गये हैं, जिसे हम चाहे तो अपना सकते हैं।

पण्डित जी सीधा देखते थे तो सही देव पाते थे। उन्होंने न कभी टेढ़ा देखा और न गलत देखा सके। उन्हें देखने का यह तरीका जैन शास्त्रों से प्राप्त हुआ था। गांधी जी का भी यही ढंग था। उन्हें भी जैन माध्यम से मिला था। अन्तर इतना ही था कि गांधी जी ने उसे राजनीति के व्यापक क्षेत्र में अपनाया, वहाँ पण्डित जी समाज तक ही सीमित रहे। ढंग दोनों का एक था। इसी कारण दोनों को सफलता मिली। मुझे दुःख है कि आज जैन लोग उस ढंग को नहीं अपना रहे हैं। यदि अपना पाये तो उनके प्रति जो व्याप्त उपेक्षा है, दूर हो जाये।

आत्मबल के धनी

हर बात को सीधे देखने की नजर अहिंसा और प्रेम से मिलती है। आज जैन समाज के बड़े बड़े विद्वान् अहिंसा पर साधिकार बोलते हैं, किन्तु वे उसे अपने जीवन में एक तिनके के बराबर भी नहीं उतार पाते। पण्डित चैनसुखदासजी उसके प्रतीक ही

थे। जो उनके पास गया, उनका हो गया। एक जपग, भ्रष्टाक्त, सूक्ष्म से व्यक्ति, किन्तु आत्मबल के धनी। उन्होंने अपने स्व को विस्तार दिया था। एक बार जयपुर पहुँच गया। जान न पहचान। पण्डितजी का जो स्नेह मिना आज भी धमृत की वृंदों की तरह सहेजे हैं। दूसरों को प्रेम वही दे पाता है, जो भेद-विभेद से ऊपर उठा हो, जिसने अपने पराये का अन्तर मिटाया है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा आहिमक होता है। प्रेम के बिना अहिंसा एक संकीर्ण-सी चुभती चली जाती है। उसका कोई मूल्य नहीं। वह अहिंसा है ही नहीं।

निर्भीकता

निर्भीकता सम्पत्त्व का पहला गुण है। हर कोई सम्पत्त्व की बात करता है, किन्तु छोटासा भय भी दूर नहीं कर पाता। भय दूर होता है स्वार्थ-त्याग से और हम स्वार्थ कहाँ छोड़ पाते हैं। इसी कारण निर्भीक नहीं बन पाते। पण्डित जी में निर्भीकता थी, ऐसा मैं समझ सका हूँ। वह जैन ग्रन्थों के सतत अध्ययन और मनन से आई थी। मनन के पीछे भी शोच-खोज की सुस्पष्ट भूमिका थी। बिना उसके, ग्रन्थों से घमेली तत्व पा लेना आसान नहीं है। कान की मोटी तहों ने, विविध संस्कृतियों के आदान-प्रदान ने और मध्यकालीन अनेक बाह्य-आन्तरिक प्रभाव ने उसे दबा कर रख दिया है। उसकी असतियत मान्य करने के लिये एक तेज आँख की जरूरत है। ऐसी आँख जो मोटी परतों के भीतर तक देख सके। पं० चैनसुखदास जी देख पाते थे। वे केवल इस पर विश्वास नहीं करते थे कि जो कुछ लिखा रखा है, वह सब भगवान की दिव्यध्वनि से निःसृत हुआ था। यह सत्य है कि तीर्थंकर की मूलवारी में बहुत कुछ मिलावट हुई,

वा उसका भिन्न प्रकार से विश्लेषण किया गया। प्राज्ञ उसका जो रूप प्राप्त है, उसको छांट-फटक कर वास्तविकता मानूस करना आवश्यक है। कुछ लोग, जो कुछ जब कभी लिखा गया, सही मानते हैं। मैं चाहूंगा कि वे भी अपनी दृष्टि शोध-परक तो रखें ही। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि वे अपना अज्ञान त्याग दें। अज्ञा रखें, गाढ़ अज्ञा रखें, किन्तु उसे ग्रन्थ न बनने दें। पं० चैनसुखदास जी सुधदाना जी थे। उन्होंने कभी ग्रन्थ अज्ञा नहीं सहेजी। इसी कारण ग्रन्थ लोगो से वे ऊपर उठे हुए थे। और इसी कारण उन्हें समझने में यदा-कदा भूल हुई है।

सहृदय

वे आदमी थे और उनमें भी दिल था। उन्होंने दर्शन के ग्रन्थों का अध्ययन किया था, किन्तु अनुभूतियों को प्रमुखता दी। वे सहृदय थे। उन्हें जितना मानन्द दार्शनिक ग्रन्थों में आता था, उतना ही काव्य कृतियों में भी। इसी कारण वे सदैव तटस्थ रहे। निष्पक्षता उनका गुण था। सन्तुलन ही उनका जीवन था। उनका प्रत्येक कार्य विवेकपूर्ण और सन्तुलित होता था और यही कारण था कि

उनका दिल कभी भी, किसी के प्रति कलुष को स्थान नहीं दे सका। उन्होंने कलुष के ऊपर ग्रन्थों के ज्ञान का धारण कभी नहीं चढ़ाया। वे जानी बने साफ दिल के साथ। मुझे उनकी यह बात माती थी।

यह सुख का विषय है कि उन्होंने एक युवा जैन साधु को अपनी दृष्टि समझा ही नहीं दी थी, अपितु उसकी अनुभूतियों को भी उसी दिशा में मोड़ दिया था। १०८ मुनिश्री विद्यानन्द जी के प्रवचनों में प्राज्ञ बड़ी दृष्टिकोण पग-पग पर प्रशस्त किया जा रहा है। अपार जन समूह-जैन हो या अजैन उनकी बाणी सुनने के लिए आतुर रहता है। क्योंकि भेद-विभेद से ऊपर उठकर वे सही धर्म समझा पाते हैं। यही कारण था कि हिमवान के उनुग शिखरों पर, जटा जूट घारी वैदिक साधुओं ने भी उनका सम्मान किया। उनके प्रवचन कुछ नहीं, जैन धर्म का विश्लेषण-भर है, किन्तु एक सही व्यापक और मधुर दृष्टिकोण के साथ। वे विरोध की बात करते ही नहीं, फिर उनसे किसको विरोध होगा। मुनिश्री को इस दिशा में मोड़ देना ही मैं पंडित चैनसुखदास की सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ।

(शेष पृष्ठ ५२ का)

सच्चा स्वरूप था सत्य तो यह है कि वे जीवन पर्यंत शिक्षक ही रहे। वो आदर्श शिक्षक जो जीवन की शिक्षा देता है और सघर्ष का दृढ़ता में सामना करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी कक्षा में रहने वाला हर छात्र उनके जीवन से ही सम्पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकता था। पंडित जी स्वयं में एक सत्ता थे, और परम्परागत संस्कृत शिक्षा प्रणाली को जीवित रखते हुए उन्होंने

संस्कृत शिक्षा की अप्रतपूर्व सेवा की है।

पंडित जी प्राज्ञ हमारे बीच नहीं है ऐसा कह कर हम उनके भौतिक शरीर का अभाव भले ही स्वीकार कर लें—किन्तु शिक्षक, सम्पादक, कवि, साहित्यकार पंडित चैनसुखदास जी सबके बीच हैं और आने वाले युगों में रहेंगे।

मैं चाहूंगा कि, उनके शिष्य उनके इस जीवन दृष्टिकोण को अपनायें और समाज में फैलायें। बड़ी उनके प्रति सच्ची अदाजति होनी।

जयपुर के धीमान ! चैनसुखदास तुम्हारी जय हो

सुधेश जैन नागोब

‘जयपुर’ के धीमान। चैनसुखदास तुम्हारी जय हो।

हे अनुपम मतिमान। चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥

तुमसे सूना ‘जयपुर’ अब पर यश तन धमर हुआ है।

और तुम्हारे कारण विश्रुत ‘जयपुर’ नगर हुआ है ॥

जगा तुम्हारे प्रति आदर है, हर प्रबुद्ध के उर में।

जो तुम पर श्रद्धालु न ऐसा कौन जैन ‘जयपुर’ में ॥

हे सम्मानित विद्वान् चैनसुखदास। तुम्हारी जय हो।

‘जयपुर’ के धीमान चैनसुखदास। तुम्हारी जय हो ॥१॥

तुम शिक्षक, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, कवि थे।

जो अज्ञान-तिमिर हरने को ज्ञान ज्योतिमय रवि थे ॥

तुमने शोध-खोज के कार्यों को सदैव नव गति दी।

‘महावीर’ जी क्षेत्र समिति को तुमने नव सम्मति दी ॥

भूतिमान सद्ज्ञान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो।

जयपुर के धीमान् चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥२॥

जाने कितने श्रेष्ठ गुणों का तुममें रहा समागम।

औ कण्ठस्थ तुम्हें था प्रायः सारा प्रमुख जिनागम ॥

विद्यामृत के कोष। वस्तुतः, तुम थे विद्यासागर।

विद्यार्थी तब तट पर आकर भरते थे निज गागर ॥

शिक्षा के सोपान, चैनसुखदास तुम्हारी जय हो।

जयपुर के धीमान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥३॥

युग युग तक भी अमर रहेगी तब गौरवमय गाथा।

औ तब पद युग पर नत होगा भावी-युग का माथा ॥

प्राप्त जिन्हें भी तो होगा तब सत्कार्यों का परिचय।

वे कृतज्ञतापूर्वक तुमको नमन करेंगे सविनय ॥

शिष्यों के भगवान् चैनसुखदास तुम्हारी जय हो।

जयपुर के धीमान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥४॥

जहां चैनसुख हो ओ तुम अब वही चैनसुख पाओ।

कवि की यही कामना है तुम दिवस रैन सुख पाओ ॥

तब जीवन से नयी प्रेरणा मिले सदा जन-जन को।

तथा मिले प्रोत्साहन आगम के अध्ययन मनन को ॥

निर्मल सम्यग्ज्ञान चैनसुखदाम। तुम्हारी जय ही।

‘जयपुर’ के धीमान चैनसुखदास। तुम्हारी जय हो ॥५॥

एक

दार्शनिक

विभूति

पं० गोविन्द नारायण शर्मा न्यायवाच्य

प० जैनमुख्यदास जी न्यायतीर्थ जैन गुणग्राही व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने अपना समूचा जीवन, सांसारिक असारता को समझते हुए पर-हिताय लगा दिया। वे इस ससार में रहते हुए भी अपने को अन्तरंग में सबसे विलग समझते थे। पर ऐसा समझ कर समाज में उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। इस दृष्टि से उनका जीवन जल में कमल सदृश था। इस भेद-ज्ञान को वे भली-भाँति जानते थे और उसे अपने जीवन में उतार कर अपने सम्पर्क में आने वाले को भी बोधित करते थे। उनका यह दार्शनिक सिद्धान्त बड़ा अनूठा था।

प्रकांड विद्वान्

आधुनिक भारतीय दार्शनिक विद्वानों में उनका स्थान स्मरणीय है। जैन दर्शन के तो वे प्रकांड विद्वान् थे। उनका समूचा जीवन ही दर्शन का जीता-जागता उदाहरण था। उनके दर्शन सम्बन्धी अनेकों लेख भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और आधुनिक दार्शनिक जीवन के सन्दर्भ में उनसे पाठकों को मौलिक एवं नवीन चिन्तन प्राप्त होता रहा। अब वे लेख इस राष्ट्र और संस्कृति की सम्पत्ति बन गये हैं। उनकी एक पुस्तक 'जैन दर्शन सार' राजस्थान विश्वविद्यालय के एम०ए० (संस्कृत) के पाठ्यक्रम में चलती है। यह पुस्तक जैन दर्शन पर सक्षिप्त एवं सारभूत सामग्री पाठकों को देती है। वर्तमान में इस पुस्तक ने भारतीय दर्शन जगत में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया है।

५६

वस्तुतः उनकी यह मौलिक कृति अनूठी सिद्ध हुई है।

उनकी दूसरी पुस्तक 'अर्हत प्रवचन' उदयपुर विश्वविद्यालय के एम०ए० पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसमें जैन दर्शन से सम्बन्धित प्राकृत गाथाओं का सुन्दर एवं सुव्यवस्थित सम्पादन किया गया है।

'प्रवचन प्रकाश' उनकी अन्तिम सम्पादित कृति है। जिसमें उन्होंने संस्कृत जैनवाच्यों की विविध विषयक मुक्तियों का सकलन किया है। यह एकत्र सकलन शोध की दृष्टि से एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावना-विवेक, पावन-प्रवाह एवं नय-चक्र आदि की भी रचना कर साहित्य जगत को गौरवान्वित किया है। 'वीरवाणी' में उनकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ साहित्य-जगत् में सामान्य पाठक से लेकर शोधार्थियों तक को विविध निबन्धों पर सामग्री प्रदान करती है।

संस्कृत के विद्वानों में अग्रणी

संस्कृत जगत् में उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी। संस्कृत के पठन-पाठन के लिये वे सामयिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में इसकी अनिवार्यता को अनुभव करते थे। संस्कृत के प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह था। राजस्थान के आधुनिक संस्कृत के विद्वानों में वे अग्रणी थे। राजस्थान संस्कृत सलाह-कार मण्डल के वे पदेन सदस्य थे। जैन संस्कृत कॉलेज के गत ४० वर्षों तक अध्यक्ष रह कर उन्होंने कई शिष्यों का निर्माण किया जो आज विविध क्षेत्रों

(शेष पृष्ठ ६४ पर)

एक

अविस्मरणीय

प्रसंग

□ डा० वरबारीलाल कोठिया, वाराणसी

स्व० प० चैनसुखदास जी समाज के उन भूषण और सेवाभावी विद्वानों में से एक थे, जिन पर समाज की गर्व है। उनकी सामाजिक और साहित्यिक सेवाएं उल्लेखनीय एवं सदा अविस्मरणीय हैं। यद्यपि उनका कार्य-क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से जयपुर ही रहा और जितनी प्रवृत्तियां उनके द्वारा चलायी गयीं उनका केन्द्र भी प्रायः जयपुर रहा, पर बौद्धिक सेवा की दृष्टि से उनका सेवा क्षेत्र जयपुर से आगे बढ़ कर ममप्र भारत रहा। यह नहीं कि उनकी कोई प्रवृत्ति जयपुर में ही प्रवर्द्ध रही हो। सूर्यकिरणों की तरह उनकी प्रवृत्तियों का प्रकाश सब जगह पड़ता। उनके ज्ञान और विचारों का प्रसार उनकी 'जैनदर्शन सार' 'अर्हत्प्रवचन' आदि ज्ञान-पूर्ण कृतियों तथा पाक्षिक 'वीरबारी' पत्रिका द्वारा संबंध हुआ है। जो पाठक उनकी कृतियों और 'वीरबारी' पत्रिका के अध्ययन करेंगे, वे सहज ही जान सकते हैं कि उनकी विचारधारा कितनी तथ्यपूर्ण, उदार और प्रभाव-युक्त थी।

उन्होंने ऐसे ज्योतिषियों का सज्जन किया है, जो ज्ञान ज्योति सदा प्रचलित करने रहेंगे। वे सभी वाट्स्य के सन्त प्रकाशक एवं कर्मण्यता के ज्वलन्त प्रतीक हैं। ऐसे कर्मण्य और योग्य शिष्यों की परम्परा कम विद्वानों की मिलेगी।

स्व० पण्डित जी विद्वान् तो थे ही, वे सहृदय और उच्चकोटि के मनुष्य भी थे। जान-अनजान में हुयी अपनी भूल को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पर पंडित जी ऐसी भूल को स्वीकार ही नहीं कर लेते थे, अपितु उस पर खिन्नता भी व्यक्त करते थे। एक घटना उनसे ऐसी हो गयी

जिसका सम्बन्ध हम से था। जब उन्हें तथ्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने प० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ मयूरा से उसके लिए क्षेद प्रकट किया। बहुत वर्षों बाद जब मैं सपरिवार जयपुर गया और उनसे मिला तो उन्होंने न केवल उस भूल का उल्लेख किया, किन्तु अपनी सहृदयता एवं आस्थीयता का व्यवहार किया। दूसरी बार जब मैं पुनः १९९४ के दिसम्बर में स्व० डा० सम्पूर्णानन्द राज्यपाल राजस्थान की अध्यक्षता में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद् में अपने कार्याणि हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से जैन दर्शन में सर्वज्ञता की सम्भावनाएँ विषय पर पेपर पढ़ने के लिए गया और आप से मिला तो आपने जिस आस्थीयता का प्रदर्शन किया वह मेरे मानस पर आज भी अंकित है—उसे भुलाया नहीं जा सकता। वस्तुतः विद्वान् होना अन्य बात है और सहृदय एवं उच्चकोटि का मनुष्य होना दूसरी बात है। ऐसे मनुष्यों की गणना देवत्व कोटि में की गयी है।

मेरा क्याल है कि प्रतिभामूर्ति प० टोडरमल के बाद इतना तथ्य पूर्ण विवेचक, निर्भीक और प्रभावशाली विद्वान् जयपुर में यदि कोई हुआ तो स्वर्गीय प० चैनसुखदास जी हुए, जिन्होंने वाङ्मय के प्रति अनन्य निष्ठा एवं आस्था रखते हुए सदा विवेक और तर्क से जैन तत्त्वों की विवेचना की और समाज को प्रबुद्ध किया।

ऐसे प्रबुद्ध, निर्भीक, लोकप्रिय विद्वान् के प्रति हम लोगों की यही अढाजलि होगी कि हम उनकी छोड़ी परम्परा को सुरक्षित ही नहीं आगे भी बढ़ाये।

५७

★★★

पं० चैनसुखदास जो :

एक संस्मरण

□ डा० पी० एल० मार्गव, जयपुर

पं० चैनसुखदास जी उन विरले व्यक्तियों में थे जो प्रथम श्रेष्ठ में ही अपने विनय, अपनी विद्वत्ता, अपने विचारों और अपने व्यवहार में मिलने वाले को मुग्ध कर लेते थे। मुझे पंडित जी से अनेक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रत्येक बार मैं उनके गुणों से अधिकाधिक प्रभावित हुआ। अनेक गुणों के बीच भी उनके तीन गुण विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं।

संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति 'विद्या विनयेन शोभते' यदि किसी पर पूर्ण रूप से घटित होती थी तो पं० चैनसुखदास जी पर। उनका प्रकाण्ड पांडित्य वास्तव में विनय के संयोग से चमक उठा था। इसीलिए उनके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसमें बात करने में एक अध्यात्मिक सुख प्राप्त होता था। उनके मधुर व्यवहार के कारण ही उनकी विद्वत्ता इतनी प्रभावशालिनी हो सकी थी।

पंडित जी का दूसरा महान् गुण था उनका उदार सामाजिक दृष्टिकोण और उनकी तर्क सम्मत विचार पद्धति। जैनधर्म में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए भी अन्धविश्वास से वे कोसों दूर थे। समाज में प्रचलित कुरीतियों की वे बेकिम्फक निन्दा करते थे। धर्म और दर्शन के उन जैसे अधिकारी विद्वान के मुख से निकले हुए समाज सुधार सम्बन्धी विचारों

का कितना प्रभाव होता था यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

पंडित जी का तीसरा गुण जिसका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ, उनका आतिथ्य भाव था। भारतीय संस्कृति में आतिथ्य का जो महत्व है उसका साकार रूप उनके घर जाने पर दिखाई देता था। मैं एक बार अपने मित्र को लेकर उनके घर गया था। मेरे मित्र को अपने अनुसन्धान कार्य में उनमें कुछ सहायता लेनी थी। पंडित जी ने बड़े प्रेम से मेरे मित्र की प्रार्थना सुन कर उनका मार्ग निर्देशन किया और भविष्य में भी उनकी सहायता करने का वचन दिया। कार्य सम्पन्न हो जाने पर जब हमने उनमें विदा मागी तो पंडित जी बोले—मेरा कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाये पिये आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? यह कह कर आपहपूर्वक उन्होंने हमें बिठाया और एक बालक को भेज कर जयपुर का प्रसिद्ध कलाकन्द मगाया। जब हमने वह स्वादिष्ट कलाकन्द खा लिया तभी उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी।

पंडित जी निस्सन्देह हमारे नगर की विभूति हैं। उनके देहावसान से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है।

सच्ची

श्रद्धांजलि

□ पं बंसीधर शास्त्री,

वह दिन मुझे अभी तक याद है जब मेरे स्व० पू० बाबाजी श्री छोगालाल जी २२ वर्ष पूर्व पंडित खंमुखदास जी के पास ले गये थे। मैं काव्य मध्यमा एवं हिन्दी प्रभाकर की परीक्षा देने वाला था, आगे क्या पाठ्यक्रम हो इसलिए मुझे उनके पास ले गये थे। उन्होंने मुझे जैसे अपरिचित किशोर के साथ भी ऐसे स्नेह में बात की कि मैं भाव विभोर हो गया। उन्होंने मुझे न्याय लेने को कहा, मैंने कहा कि किशनगढ़ (रेनवाल) में जहाँ मैं पढ़ता था न्याय के अध्यापन का प्रबन्ध नहीं है, इसलिए न्याय का अध्ययन सम्भव नहीं होगा। उन्होंने मुझे लेख वर्ग रह लिखने की भी प्रेरणा दी। मैंने सर्वप्रथम खण्डेलवाल जाति के गोत्रों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा जिसे उन्होंने "वीरवाणी" में श्रविकल रूप से छाप दिया, इससे मेरा लिखने के प्रति उत्साह बढ़ा।

मैं सन् १९४८ में जयपुर रह कर अध्ययन करने लगा तब उनसे बराबर सम्पर्क रहा। मैंने देखा कि वे सभी विद्यार्थियों से समान रूप से स्नेह करते थे। वे विद्यार्थी को ज्ञान एवं चारित्र के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। अध्ययनशील विद्यार्थियों के प्रति उन्हें विशेष प्रेम रहता था। वे

उन्हे उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने, समाचार-पत्र पढ़ने एवं लेख लिखने की बराबर प्रेरणा देते थे।

वे समाज की अविवेकपूर्ण रुढ़ियों कुरीतियों को समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक समझते थे। अतः इनके विरोध में वे हमेशा तैयार रहते थे। वे सत्-श्रद्धा विवेक के साथ निर्मल चरित्र में विश्वास करते थे किन्तु उन्होंने चरित्र के नाम पर डोंग का कभी समर्थन नहीं किया इसी कारण वे कुछ व्यक्तियों के कोपभाजन भी बने रहे किन्तु उन्होंने कभी ऐसे कोप की परवाह नहीं की।

उनकी मृत्यु से २ माह पूर्व मैं उनसे मिला था। तब उन्होंने पद्मपुरा में होने वाली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की स्पष्ट शब्दों में अनावश्यकता बताते हुए असहमति प्रकट की थी। इस असहमति को प्रकट रूप देने के लिए उन्होंने पद्मपुरा तीर्थ क्षेत्र कमेटी से त्याग पत्र दिया था। जब उनके त्याग पत्र का मेला के निराय पर कोई असर नहीं पड़ा तब उन्होंने मुझे लिखा "मैंने क्षेत्र कमेटी से त्याग पत्र दे दिया किन्तु प्रतिष्ठा होगी ही। इसको रोकने के लिए जबरदस्त क्रांति की आवश्यकता है"।

स्मृतियों के

दर्पण में :

पण्डित जी

□ डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच

गौर वर्ण, मध्यम आकार और दुबली-पतली काया मे समाविष्ट पण्डित जी का व्यक्तित्व बाह्य मे जितना सुकुमार, सहज और साधारण था अन्तर मे उतना ही कठोर, गम्भीर और असधारण था। ज्ञान की गरिमा से मण्डित होने पर भी वे सरल और विनम्र थे। स्वाभिमान तो उनमे कूट-कूट कर भरा था। और यह एक ऐसा गुण था, जिसके कारण वे इतर पण्डितो से भिन्न थे। उनके व्यवहार मे जहा एक ओर सरलता थी वही अनुशासन मे वे अत्यन्त कठोर थे। वे सबके लिए सुलभ होने पर भी इस एक गुण के कारण अलङ्घ्य और दुर्लभ थे। इसलिये जैन समाज मे उत्पन्न होने के कारण समाज उन्हें नही पहचान सकी और न उनके हार्द के अनुसार विशेष योग दे सकी।

मैं जब भी पण्डित जी की आकृति को अपने सामने छायावन् देखता हूं तो मेरे स्मृति-पटल पर उक्त रेखाएं एक साथ उभर आती हैं। मैं सोचने लगता हूं कि पण्डित जी मुझे कितना चाहते थे, क्यों? क्या मैं उनके गांव का था। या हूँ, क्या उनके प्रांत का था या हूँ, क्या उनसे अध्ययन किया था, क्या अन्य प्रकार से—शिक्षा पाई, क्या किसी साहित्य-लेखन मे वे मेरे पथ-प्रदर्शक थे? इन सभी का उत्तर नहीं है। और मैं उन्हें किस श्रद्धा की दृष्टि से देखता रहा हूं, यह कोई लिखने की बात नहीं है। किन्तु मुझे कारण बताने मे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैन समाज मे विद्वान् बहुत हैं और सम्भवतः एक से एक बढ़कर भी हैं; परन्तु पण्डित जी जैसा कोई पण्डित नहीं है।

भविष्य दृष्टि

उनके जीवन की जो स्मृतिया मेरे अन्तर्गमन से जुड़ी हुई हैं वे मानो श्रद्धा की पुंज हैं। उनके प्रालोक मे मुझे प्रतीत और वर्तमान ही नहीं भविष्य की रेखायें भी स्पष्ट झलकती हुई लक्षित होती हैं। वे भावपूर्ण दृष्टा थे। और इसलिए समाज मे प्राचीन तथा आधुनिक पीढ़ियो एवं विद्वत्परि-ताम्रो के मध्य ऐसे सेतु थे, जिसका आलम्बन लेकर समाज की विभिन्न समस्याओ का निराकरण हो सकता था किन्तु दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच नहीं हैं। और जब थे तब हम व्यर्थ की बातो मे उनके रहे। काश। आज हमारे बीच होते।

एकता के हामी

मैं जहा तक पण्डित जी को समझ सका हूँ उनके भीतर एक तड़प थी और वे हृदय से चाहते थे कि उनके जीवन काल मे ही समाज एक और तेजस्वी बने।

समाज के तथा विशेषकर राजस्थान एवं जयपुर के विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों मे पण्डित जी का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहता था। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बिना सम्पन्न ही नहीं हो सकते थे। ऐसे महान् शिक्षा-शास्त्री तथा आदरणीय पण्डित जी को विनीत भाव से श्रद्धाजालिया समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैन समाज उनके अधूरे स्वप्नो तथा आदर्शों को एक साथ प्रेम मे मिल कर सम्पन्न करने मे सहयोग देगी।

प्रौढ

विद्वान्

□ सर सैठ भागचन्द सोनी, अजमेर

पं० जैनसुखदास जी न्यायतीर्थ समाज के उन शिरोमणि विद्वानों में से थे जिन्होंने समाज के निर्माण में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है। पंडित जी साहब की सेवाएं समाज के भीमिंत क्षेत्र में ही नहीं रही अपितु उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन धर्म, समाज तथा देश सेवा में बर्पा किया था। जयपुर के साथ उनका धर्मोन्माधित सम्बन्ध था, वहा उनका प्रत्येक क्षेत्र में सदैव अग्रणी स्थान रहा।

पंडित जी दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज के एक मात्र उन्नायक थे। कालेज के माध्यम से शिक्षा जगत को उनकी सदैव अधिस्मरणीय सेवाएं प्राप्त हुईं। यही कारण है कि कुशल शिक्षा शास्त्री के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले समाज में वे प्रथम प्रज्ञापुरुष थे।

प्रभावशाली व्यक्तित्व

विद्वानों के जन्मदाता पंडित जी के मार्गदर्शन में अनेक अनुसन्धित्पुर्णों ने पी० एच० डी० आदि की उपाधियां प्राप्त कीं। अनुसन्धान तथा प्राचीन वाङ्मय के शोध खोज की दिशा में आपकी रुचिपूर्ण अनेक उपलब्धियां रही। श्री महावीर जी क्षेत्र के

अन्तर्गत शोध विभाग का प्रारम्भ आपकी ही सफल प्रेरणा से हुआ। आपकी अनेक मौलिक कृतियां भी इस दिशा में समाज की धरोहर हैं।

पंडित जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली तथा बाणी श्रोतस्वी थी। वे निर्भीक वक्ता, मनीषी, साहित्यकार, कुशल पत्रकार, सुयोग्य सम्पादक, कर्मठ अध्यापक तथा सफल शिक्षा शास्त्री के रूप में सदैव अधिस्मरणीय रहेगे। एक श्रोत जहाँ शिक्षा जगत उनकी अनुपम सेवाओं के लिये स्मरण करेगा वही दूसरी श्रोत समाज उनको कुशल उपदेष्टा तथा मार्गदर्शक के रूप में विस्मृत न कर सकेगा। पाक्षिक पत्रिका 'वीरवाणी' के माध्यम से २१ वर्ष तक अपने समाज को अनवरत मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी लेखन शैली प्रभावक एवं सशक्त तथा सम्पादकीय सामयिक, निर्भीक एवं प्रेरक होते थे।

दिगजत पंडित जी का निधन समाज की अपूरणीय क्षति है। मैं अपने हार्दिक श्रद्धा-मुमन स्वर्गीय आत्मा को समर्पित करता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि समाज उनके कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करेगा।

एक संस्था,

एक तीर्थ

★ डा गोकुलचन्द्र जैन, वाराणसी

पण्डित चैनमुखदास जी का जीवन तीर्थ सा पावन और फूल-सा कोमल था। वे धकेने एक बड़ी संस्था के बराबर थे। उनके व्यक्तित्व में एक पुम्बकीय आकर्षण और सद्भावकता थी जिसके कारण उनके सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनका अपना हो जाता था। उनकी आत्मीयता और निश्छल वाणी का जादुई असर होता था। यही कारण था कि उनके यश का सौरभ जयपुर और राजस्थान की परिधि से पार दूर दूर तक फैल गया था।

मैं पंडित जी से फरवरी १९६५ में पहली बार मिला था, पर पत्र व्यवहार द्वारा जो सम्पर्क था उसके कारण मुझे सनिक भी ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहा होऊँ। वोड़े ही दिन पहले उन्होंने 'बीरवाणी' में मेरे द्वारा सम्पादित 'सत्य शासन-परीक्षा' की समीक्षा की थी। जैन न्याय

उनका प्रिय विषय था, इसलिए उनको पुस्तक बहुत रुची थी। उसकी लम्बी प्रस्तावना और सम्पादन पद्धति से वे काफी प्रभावित हुए थे। जब मैं उनसे मिला तो उनका स्नेह इसलिए और अधिक उमड़ आया कि मैं उनकी परिकल्पना में कम उम्र का था।

जयपुर में दो दिन रुका था। पंडित जी के साथ धनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। श्री महावीर जी क्षेत्र द्वारा संचालित साहित्य शोध विभाग के कार्य आदि के विषय में विस्तार से चर्चा हुई थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि साहित्य शोध विभाग का एक अच्छे अनुसंधान संस्थान के रूप में विकास किया जायें। जैन बाङ्गमय और संस्कृति के अनुसंधान और प्रचार-प्रसार के लिए उनके मन की आतुरता को मैंने अनुभव किया। उनके चले जाने से एक अपूरणीय क्षति हुई है।

आजीवन

स्मरणीय

★ प्रो० अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य, वाराणसी

श्रद्धेय कविरत्न पं० चैनमुखदासजी न्यायतीर्थ, अध्यक्ष जैन कालेज, जयपुर का नाम प्रथमतः मुझे मासिक पत्र 'जैन दर्शन' से ज्ञात हुआ था, जिसके आप प्रधान सम्पादक थे। उसमें प्रकाशित भावपूर्ण हिन्दी संस्कृत कविताओं और विद्वत्तापूर्ण लेखों के जो आपकी नेवनी से अनुस्यूत रहते थे, अध्ययन ने मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी। न केवल विशिष्ट छात्र, बल्कि शरिष्ठ अध्यापक भी समय समय पर आपके लेखों व कविताओं की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा किया करते थे। फलतः आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई। सोचता रहा जैन समाज में अन्य विद्वानों की भांति कभी आप भी काशी पधारेगे तो घनायाम ही अभिलाषा की पूर्ति हो जायगी, पर ऐसा न हो सकेगा।

जहां तक स्मरण है सन् १९५७ में श्रीपद्मावकाश के समय मुझे केकड़ी जाना पड़ा। वहाँ भी श्रीमान् पं० मिलापचन्द्र जी कटारिया आदि प्रखर समालोचक विशिष्ट विद्वानों से आप के वैदुष्यकी भूरी-भूरी प्रशंसा सुनी। विचार किया कि लौटते समय आपके दर्शन अवश्य करूंगा।

सम्भवतः २० जून १९५७ को जयपुर पहुँचा। एक जैनेतर धर्मशाला में सामान रख कर आपके

पास गया। उस समय आप कुछ जिज्ञासु ज्ञान पिपासु सज्जनों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ा रहे थे, यद्यपि श्रीपद्मावकाश के कारण कालेज बन्द था। मिलने ही आपने पूछा—सामान कहाँ है? मैंने कहा धर्मशाला में। तुरन्त ही उन्होंने वहाँ से सामान मंगवा लिया और अपने पास जैन कालेज में ही ठहरा लिया, जहाँ वे चौबीसो घण्टे रहा करते थे। आप केवल भोजन के लिए ही प्रतिदिन दो बार घर जाते थे। मुझे भी वे प्रतिदिन दोनो समय भोजन कराने के लिए अपने ही घर लिवा जाते थे।

मुझे 'नेमिनिर्वाणम्' महाकाव्य के कुछ संविग्ध स्थलों का मिलान करने के लिए प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की आवश्यकता थी। आपने अपने स्थानीय शास्त्र भण्डारों में उन्हें शीघ्र ही मंगवा दिया। उन्हीं के कमरे में बैठकर मैं एक सप्ताह तक प्रतियों का मिलान करता रहा और वे अपने कार्यों में व्यस्त रहे।

मैं एक सप्ताह पास में रह कर अपना जो अध्ययन किया उसके आधार पर वह समझा कि आप अनुपम धादस विद्वान् हैं। असाधारण घनेक विशेषताओं के कारण आप आजीवन स्मरणीय हैं।

बहुमुखी

प्रतिभा सम्पन्न

व्यक्तित्व

□ डा० कलाशचन्द्र जैन, उज्जैन

पंडित चैनमुखदास जी से मैरा विशेष सम्पर्क १९५३ ई० से हुआ जब मैं पटना से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में एम० ए० करके जयपुर लौटा था। उन्होंने मुझे 'राजस्थान में जैन धर्म' पर शोध करने के लिये प्रेरित किया। इस विषय को पूरा करने के पश्चात् डी० लिट् के विषय 'राजस्थान के प्राचीन नगर और उनकी संस्कृति' पर लिखने को वे लगातार प्रोत्साहन देते रहे। उनकी हमेशा यह कामना रहती थी कि मुझे शोध कार्य में अधिक से अधिक सफलता मिले। वे इसके

लिये सब प्रकार की सहायता देने को तैयार रहते थे।

मुझे जयपुर में शोध कार्य हेतु बहुत लम्बे समय तक संस्कृत कालेज में पण्डित जी के साथ रहना पड़ा। मैंने बारीकी से उनके व्यक्तित्व को परखा। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न था। वे एक आदर्श गुरु, विद्वान्, लेखक, ओजस्वी वक्ता, समाज सुधारक तथा कुशल नेता थे। ऐसा व्यक्ति अब सम्पूर्ण जैन समाज में देखने को नहीं मिलता।

(शेष पृष्ठ ५६ का)

में कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः वे एक आदर्श अध्यापक थे। प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन-समय तक उनकी समूची दिनचर्या अध्ययन अध्यापन में ही व्यतीत होती थी। उनके इन्हीं कार्य-व्यापारों से प्रभावित होकर सन् १९६७ में राजस्थान से एक मात्र श्रेष्ठ संस्कृत अध्यापक के रूप में भारत सरकार ने उन्हें अध्यापक-दिवस पर पुरस्कृत किया।

राजस्थान संस्कृत सलाहकार मण्डल की मीटिंग में उनके कई बार दर्शन हो जाया करते थे। वे

बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके इस ससार में जले जाने में दर्शन एवं संस्कृत दोनों क्षेत्रों में एक ऐसी क्षति हुई है, जो आगामी कई वर्षों तक पूरी नहीं हो सकती। अस्तु, आज वे भले ही भौतिक जगत् से इस ससार में न हो, पर अपनी कृतियों से सदैव अमर रहेंगे और हमारा मार्ग दर्शन करते रहेंगे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इसी में है कि उनके बताये गये आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार कर उनकी ही भांति स्व-पर हित में लगे रहे।

पूज्य पंडितजी गहब का आशीर्वाद मुझे मेरे वचन से ही मिलने लगा था। जब वे जयपुर आये तब मैंने महापाठशाला में प्रवेश लिया ही था। धीरे-धीरे सम्पर्क में आता गया और प्रवेशिका श्रेणी में आने के पश्चात् तो मेरी गणना उनके प्रिय शिष्यों में होने लगी। उन्होंने मुझे न्यायतीर्थ की उपाधि परीक्षा दिलायी। मैं दिन में डुकान पर बैठता और रात एब रात्रि को उनके पास पढ़ता पंडितजी के आशीर्वाद से मुझे न्यायतीर्थ में प्रथमवर्ग ही सफलता प्राप्त हुई। उसके पश्चात् उनके स्नेह में बराबर वृद्धि होती रही। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका मार्ग दर्शन मिलता रहा। मेरे लघु भ्राता चिंजीलाल को उन्होंने

दर्शनाचार्य कराया। इस प्रकार हमारे पूरे परिवार पर उनकी असीम कृपा रही। जब कभी हमारे सामने कोई समस्या आती हम उनके पास चले जाते और अपनी पूरी राम कहानी सुना कर उनके मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा करते और जैसा भी वे कहते उसी के अनुसार हम लोग बढ़ते। मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा उन्होंने ही दी और जब तक वे जीवित रहे मुझे बराबर किसी न किसी संस्था में कार्य करने का अवसर देने रहे। साहित्य क्षेत्र में कार्य करने के लिये भी वे बराबर प्रेरित किया करते। वास्तव में वे मेरे जीवन निर्माता थे।

पंडित जी सा० मेरे गुरु थे यह मेरे लिये गौरव है। मैं उनके सानिध्य में कितने ही वर्षों तक रहा और जीवन निर्माण की मजिल को ओर बढ़ता रहा। आज मैं जो कुछ हूँ वह सब उन्हीं के आशीर्वाद का सुफल है। वे क्रान्तिकारी विद्वान् थे इसलिये देश एब समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध जीवन पर्यन्त सघर्ष करते रहे। उन जैसा कर्मठ नेता कभी कभी ही दुर्घा करते हैं। मैं अपनी अनन्त भावनाओं से उनके चरणों में श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

कपूरचन्द पाटनी

जैन दर्शन के प्रकाण्ड पंडित, वीरवाणी के सम्पादक तथा आदर्श अध्यापक अर्द्धेय पंडित चैनमुख दासजी के निधन के समाचार पढ़कर मैं हतप्रभ रह गया। जीवन भर सामाजिक बुराईयों और भ्रष्ट विश्वासों से संधर्ष करते रहने के कारण स्वर्गीय पंडितजी की काया वैसे ही कुशकाय थी, उसके उपरान्त घरेलू से भी अधिक वे सामाजिक समस्याओं के लिए चिन्तित रहते थे।

पंडितजी जीवन में भर अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा परन्तु प्रायः सदा ही वे अभावग्रस्त लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते। अनेक निर्धन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करके उन्हें पंडित बनाया। उनके दर्जनों शिष्य डाक्टरेट पाकर आज साहित्य जगत में सम्मान प्राप्त स्थानों पर हैं। वे स्वयं संस्थानों के निर्माता थे। उनके ही प्रयासों से भारत के प्रसिद्ध जैन तीर्थं श्री महावीरजी का प्रबन्ध समिति ने साहित्य शोध विभाग और छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की। उनकी सतत प्रेरणा से राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भंडारों में अस्त-व्यस्त पड़ा जैन साहित्य प्रकाश में आ सका और उनकी विस्तृत सूचिया तैयार कराई गई।

अनेक वर्षों से वे दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य पद पर कार्य कर रहे थे और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें आदर्श अध्यापक के रूप में पुरस्कृत किया गया था। जयपुर जिले के भादवा

नामक एक छोटे से ग्राम में जन्मा यह वारिष्क पुत्र कालान्तर में उद्भट विद्वान् प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधि विचारक बनकर सभी क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त करेगा इसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। अपने विचार प्रधान पाक्षिक पत्र "वीरवाणी" द्वारा वे सदा सामाजिक बुराईयों, अन्ध्याय, भ्रष्टाचार तथा प्रगति विरोधी आचरण पर करारी चोट करते रहे। जयपुर में उनके अनुयायियों, समर्थकों और भक्तों की जोरदार पक़्त है। चुनावों के समय सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की लालायित रहते थे। उनकी लोकप्रियता और निष्पृहता का पता तो इसी से चलता है कि एक बार सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उन्हें सर्व सम्मति से संमद में भेजने की पेशकश की थी जिसे पंडितजी ने विनम्रता पूर्वक यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मेरा म्यान तो साहित्य साधना में ही है।

जैन विद्वत् समाज में वे प्रगतिशील विचारों के मुखिया माने जाते थे। एक पैर के पक्षाघात से ग्रस्त होने के उपरान्त भी पंडितजी लेखन कार्य में धोर परिश्रम करते थे। मरुतंत्र दिवस के पावन दिन लगभग एक पलवाड़े तक अस्वस्थता से जूझकर पंडितजी ने तन्वर शरीर का त्याग कर दिया। उसके कुछ दिन पूर्व ही उनके प्रशंसकों ने उनकी रोग शैया के समीप ही उनके ७०वें जन्म

(शेष पृष्ठ ७१ पर)

स्वनाम धन्य पूज्य पंडित साहब

पूज्य गुरुदेव कविरत्न पं० चैनसुखदास जी को दिवंगत हुए करीब ७-८ वर्ष होने को आये किन्तु ऐसा आभास होता है कि वे आज भी हमारे सामने मौजूद हैं और हमें कुछ आदेश दे रहे हैं। जिस समय वे जयपुर की दि० जैन महापाठशाला में पधारे उस समय मैं प्रवेशिका में पढ़ता था। सम्भवतः वह वर्ष सन् १९३१ था और मेरी आयु उस समय १४ वर्ष की थी। उस समय उपाध्याय परीक्षा में सर्वोपरिपद्धि और न्याय सिद्धान्त मुक्तावली भी पढ़ाई जाती थी। सर्वोपरिपद्धि आप हमें पढ़ाया करते थे। तभी आप ने हम लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बिठाने का सिलसिला चालू किया और उसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम न्यायतीर्थ

परीक्षा पास करने का सौभाग्य पं० भंवरलाल जी, पं० मिलापचन्द जी और पं० कलाशचन्द जी को मिला। इसके बाद तो प्रतिवर्ष न्यायतीर्थ निकलते ही रहे। अभी हाल में आपके दो प्रमुख शिष्य पं० भवरलाल जी न्यायतीर्थ एवं डा० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल क्रमशः समाजरत्न एवं इतिहासरत्न की उपाधि से भलकृत किये जा चुके हैं।

आपके निधन से जो समाज की क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना असम्भव है। उनकी शिक्षाओं को यदि हम शाश्वत से भी अपने जीवन में उतार सके तो उनकी आत्मा को असीम शान्ति होगी इसमें कोई सन्देह नहीं है।

(शेष पृष्ठ ६७ का)

दिन के अग्रसर पर उन्हें अभिनन्दन ग्रंथ तथा एक अक्षरी राशि भेंट करने का सकल्प किया था। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पंडितजी जीवित नहीं रह सके। एक ज्ञान का पुंज बुझ गया।

स्पष्टवादिता स्वर्गीय पंडितजी का विशेष गुण था जिसे उन्होंने कभी नहीं त्यागा। जैन दर्शन का शोध सम्वन्धी उनका कार्य अभी चल रहा है। समाज सुधार की जो जागृति जयपुर जैन समाज में आई थी पंडितजी के बिना उसका कार्य अपेक्षाकृत अधूरा रह गया है। उनके देहावसान पर हुई

शोक सभाओं में पंडितजी का प्रेरणा योग्य स्मारक बनाने का निश्चय हुआ है। आठम्बरों से सदा ही दूर रहने वाले इस मूक और दृढ़ निश्चयी, समाज सेवी का स्मारक पत्थर का बुल नहीं बन कर जीता जागता विद्या मन्दिर, संस्कृति केन्द्र अथवा सरस्वती का आराधना स्थल बने जहां हर ज्ञान का व्यासा अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए अनुकूल वातावरण, साधन और सुविधा प्राप्त कर सके तो यह निश्चय ही पंडित जी के लिए सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी।

पण्डितजी साहब समाज के गतिशील विद्वानों में से एक थे। आप उच्चकोटि के लेखक, कुशल सम्पादक, विचारक, सफल साहित्यकार के साथ साथ निर्भीक वक्ता थे। आपके व्यक्तित्व में एक झूठी शक्ति थी। आपने अपने तेजस्वी पूर्ण आपणों से एव मौलिक लेखों से समाज में अग्रान्त अर्थ विस्थापन, कुरूपतियों व शिथिलाचारों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। साथ ही युवकों में नवीन विचारों की क्रांति लाने का भी प्रयत्न किया।

युवक वर्ग आपकी विद्वता, मादगी से बहुत प्रभावित हुआ और कुछ ही समय में आपका पुजारी बन गया। वर्तमान में जो दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज है वह पहिले जैन पाठशाला थी लेकिन इसको कालेज 'महाविद्यालय' बनाने का श्रेय श्रद्धेयवर को ही रहा। यह राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है तथा पण्डित साहब की प्राण है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत रूपी पसीनो से सींचा है। इसमें जैन दर्शन, साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। आपके स्नातकों में अनेक न्यायतीर्थ, शास्त्री व

प्राचार्य हैं जो भारत भर में यश प्राप्त कर रहे हैं।

पण्डितजी साहब की आयुर्वेद में पूर्ण प्रास्था थी अतः उन्होंने संस्कृत विभाग के साथ आयुर्वेद विभाग की भी स्थापना करवाई जिसके परिणाम स्वरूप अनेक छात्रों ने उनकी छात्रावास में रहकर आयुर्वेद का अध्ययन किया।

बाहर से जितने छात्र छात्रावास में आकर रहते उन सभी को पण्डितजी साहब इस प्रकार रखते थे जैसे कि उनको घर का मुल वही मिल पाया हो। वही उनका हरा भरा परिवार था जिसे वे सदैव मुखी देखना चाहते थे।

पण्डितजी साहब सर्वगुण सम्पन्न, शास्त्रों के ज्ञाता, निर्भीक वक्ता, कुशल लेखक, समालोचक, निष्पक्ष विचारक, सन्मार्ग प्रदर्शक, सधर्म प्रचारक, मुकवि, विद्वान्मूल, सज्जनोत्तम, विद्यावारिधि, सर्व्व साहित्य सेवी, कुशल अध्यापक, परोपकारी, हितोपदेशी, अष्ट विचारक, हृदय के उदार एवं निपुण सम्पादक थे।

सामाजिक शक्ति और शोभा के प्रतीक

श्री ३३० कपूरचन्द जैन

मैंने उनसे एक प्रसंग में एक प्रश्न पूछा—
“आप गांधीवादी विचारों के व्यक्ति हैं फिर सामा-
जिक दायरे से ऊपर क्यों नहीं उठते ?” उन्होंने
कहा प्रश्न तुम्हारा वजनदार है। गांधीवादी दृष्टि
एक अछड़ाई का नाम है। जैन धर्म में अपरिग्रह-
वाद उससे ऊँची और स्थायी व्यवस्था है। यदि
मैं गांधीवादी हूँ तो इसका यह अर्थ तो नहीं है
कि मैं जैन धर्म से हट जाऊँ। जैन धर्म गांधीवादी
से अधिक व्यापक है जैन धर्म कतई साम्प्रदायिक
नहीं है। सच तो यह है कि लोगो ने गलत समझा
है। इसीलिए लोग सामाजिक कार्यकर्ता को सीमित
दायरे का आदमी मान लेते हैं। मनुष्य को सेवा
का काम अपने घर से ही शुरू करना चाहिए।
धीरे-धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है फिर वही
अखिल भारतीय स्तर का कार्यकर्ता हो जाता है।
जैन धर्म को सीमित दायरे में रखने की भूल हमें
हमेशा दुख देने वाली साबित होगी। मेरी मशा यह
है कि जैन धर्म की व्यापक और सर्वाधिक जानकारी
के लिए हमारे विद्वानों को अनेक भाषाओं का
विद्वान् होना चाहिये तभी वे प्रभावशाली ढंग में
धर्म के मर्म को लोगो तक पहुँचा सकते हैं।

मैं अनुभव करता हूँ कि पंडितजी की मंशा
यदि बहुभाषाविद विद्वानों के सृजन की पूरी होती
है तब निश्चय ही जैन धर्म का उत्कर्ष और उसकी
व्यापकता बढ़ने में कोई संदेह नहीं है।

विशिष्ट व्यक्तित्व—

वे एक स्नेही पिता, कठोर अनुशासक तथा
गरिमामय गुरु के रूप में छात्रों के हृदय में प्राजीवन
प्रतिष्ठित रहे। निःसन्देह पंडितजी के आचार-
विचार और व्यवहार से सामाजिक शक्ति में वृद्धि
हुई और उनके हर कदम से समाज की शोभा
बढ़ी है।

दिशा—बोध—

वैसे तो समूचा देश ही पंडितजी से उपकृत
और अनुप्राणित हुआ है। राजस्थान के होते हुए
भी उन्होंने सभी प्रांतों के विद्यार्थियों को न केवल
दिशा—बोध ही दिया है बल्कि उन्हें प्राथिक
सुविधाएँ भी जुटाई है। उनके सहयोग का
अबलम्ब पाकर कितने ही छात्र आज प्रतिष्ठित
जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

कुन्देल खंड के सैकड़ों छात्रों को पंडितजी ने
जीविका की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए
जैन संस्कृत कालेज, जयपुर में प्रायुर्वेद विभाग की
स्थापना की। विभाग की स्थापना करके ही वे
सन्तुष्ट नहीं हुए उन्होंने छात्रों को छात्रवृत्तियाँ
दिये जाने की भी व्यवस्था कराई। इस प्रकार
छात्रों के पंडितजी सब कुछ थे। उनके उठ जाने से
सम्पूर्ण समाज की महान् क्षति हुई है लेकिन
कुन्देल खंड का तो सहारा ही टूट गया है

विगत कई वर्षों से महावीर प्रतिशय क्षेत्र द्वारा संचालित शोध संस्थान जैन साहित्य और संस्कृति के शोध का प्रमुख तीर्थ बना हुआ है। देश के उच्चकोटि के शोधको ने भी यहां के ग्रन्थों का अवलोकन जोर आलोचन किया है। इसकी स्थापना पूज्य पंडितजी की प्रेरणा से ही हुई थी।

पूज्य पंडितजी भारतीय दर्शन एवं संस्कृति तथा जैन साहित्य के बड़े विद्वान् थे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी वे निष्णात थे। अतः शोधार्थियों को उनसे बड़ी मदद रहती थी। उनकी मरलता व सौजन्य को देखकर कोई भी जिज्ञासु अपनी समस्याओं के समाधान में निःसंकोच उनकी विद्वता का लाभ

उठाता था। मैं शोधार्थी के रूप में जितनी बार और जब भी पूज्य पंडितजी के पास गया, उन्होंने सदैव हविपूर्वक मेरे कार्य को प्राथमिकता दी। शोधार्थी को सबसे बड़ा लाभ उनके प्रति समस्त जैन समाज की प्रसीम श्रद्धा का था। चाहे श्वेताम्बर हो और चाहे दिगम्बर श्रावक, पूज्य पंडितजी का नाम लेने मात्र से उसने मेरी सम्मानपूर्वक यथेष्ट सहायता की।

पूज्य पंडितजी की इस पुण्यमयी स्मृति के अवसर पर मैं, शोधार्थियों के एक प्रतिनिधि के रूप में उनकी उदारतायता एवं ज्ञानगमिा को स्मरण करता हुआ उन्हें भाव-भीनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

पूज्य पंडितजी सा० के उपकारों का स्मरण करते ही मेरा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है। उन जैसा गुरु पाकर मैं ही नहीं मेरे जैसे सैकड़ों हजारों शिष्यकृत कृत्य है। मैं और मेरे भाई सा० (डा० कस्तूर चन्द जी कासलीवाल) बचपन में ही उनके चरणों प्राये और उनके अंतिम समय तक उनकी छत्रछाया में रहे यह हमारा सौभाग्य है। उन जैसे हितैषी, शुभचिन्तक एक भावशून्य गुरु के चरणों में शत शत वन्दन।

बेद्य प्रभुदयाल कासलीवाल

विविध गुणों के धनी

श्री घनश्याम गोस्वामी सहायक
निदेशक-संस्कृत शिक्षा, जयपुर ३३००२०

राजस्थान की रत्नगर्भा वसुन्धरा ने जहां विश्व प्रसिद्ध शूर वीरो और योद्धाओं को पैदा किया है, वहां उसकी कोख से महान साहित्यकारों कवियों, नन्त्र-मन्त्र शक्तियों, ज्योतिषियों, धर्मोपदेशकों और भक्तों ने जन्म लिया है।

महाकवि माघ से लेकर स्व० श्री मधुसूदनजी ओझा, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, भट्ट श्री मधुरा-नाथ शास्त्री तक कई प्रतिभाओं ने इस राजस्थान में देव वागी के स्वरूप को सवारा और समृद्ध किया है। स्वर्गीय श्री चैनसुखदामजी देववाणी की इसी आराधना परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी थे। वैयक्तिक सुख-सुविधाओं का परित्याग करके ऋषि-व्रत साहित्य और शास्त्रों की विशाल वारिधी में अवगाहन करने वाली विभूतियाँ बिरली ही होती हैं। श्री चैनसुखदासजी राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की ऐसी ही विभूतियों में से थे। वे आजीवन संस्कृत साहित्य के अध्ययन, अध्यापन और सृजन में लाग्न रहे। शास्त्रीय भाषा के बीच

भी उन्होंने जो संस्कृत की सेवा की है वह अविस्मरणीय है। अध्यापन एवं धार्मिक उपदेशों के माध्यम से उन्होंने अनेकों व्यक्तियों का निर्माण भी किया। उनकी सृजन शक्ति ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया है।

उन्होंने आजीवन भारतीय संस्कृति की सेवा में निरन्तर रहकर एक अद्भुत आदर्श को देश के समक्ष रखा और मार्ग दर्शन कराया। आपकी व्याख्यान शैली बहुत ही सरल एवं मनोहर थी।

विविध विषयों के गहन अध्ययन के कारण उनकी अध्यापन शैली में एक समन्वयात्मक प्रवाह था। विद्यार्थी उन्हें आदर्श अध्यापक समझते थे और थे भी। पण्डितजी अपने पास अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र की मनोदशा एवं बाह्य परिस्थिति से पूर्ण परिचित रहते थे तथा उनकी सहायता के लिए सदा संबंध तैयार रहते थे।

TRIBUTE TO PANDIT CHAIN SUKHDASJI

Dr. R. M. KASLIWAL

I have known Pandit Chain Sukh Dasji Nyayatirth for a longtime. My father late Munshi Pyarelalji held Panditji in great esteem and he was particularly impressed by his profound knowledge of Jain Literature's and Philosophy and other comparative religions.

Panditji was not only a great teacher of Sanskrit and Hindi but was an excellent exponent of Jain Dham and we all remember how we used to hear his periodic addresses which he used to deliver in Diwanji Ka Mandir.

Panditji was a living example of a selfless and devoted worker and besides his profound knowledge it was this quality that attracted many of us to him. Whenever we found ourselves in difficulty we used to approach him for his advice which was always given freely and frankly. He was considered a doyen of Sanskrit and Prakrit literature and held the position of Principal of Jain Sanskrit College, Jaipur with distinction for a great many years. Many a scholars used to come to him for advice from various parts of India and he was guiding a number of students in Research work for either Ph. D degree or writing of original manuscripts. In fact he him-

self had written several books in Jain Literature and his books "Arhat Pravachan" and "Pravachan Prakash" are particularly worth mentioning as these books bear out the salient features of Jain religion so distinctively and clearly.

Besides, being a great scholar and a great teacher Panditji was also a great reformist. He gave a proper lead to many a progressive reforms in the Jain community in Jaipur and by Virtue of his Catholic and progressive views he was not only respected by members of Jain Samaj but by members of other society and religious groups and samaj also.

Panditji's sudden and untimely death after a short-illness has not only left the Jain Samaj of Jaipur leaderless but his absence from amongst us is acutely felt at this juncture since he was guiding various deliberation and solving various problems of the Jain Society in Jaipur from time to time with his mature advice. He was a great pillar of strength of the goodness in Society in general, and I sincerely feel that the void that he has occurred in our society in Jaipur due to his sudden demise will be difficult to fill. However, we hope and pray that let his selfless and dedicated life continue to show us a beam light in this strip riddenselfish and well for a long time to come. — — —

श्री महावीर क्षेत्र समिती के मन्त्री स्व. श्री रामचन्द्रजी विन्दूका एवं स्व श्री मेठ
बघीचन्दजी रागवाल के साथ पंडित जैनमुखदाम जी †

खण्ड २

धर्म एवं दर्शन

निश्चय और व्यवहार

□ डा० कमलचन्द सोमानी, उदयपुर

विश्व के धार्मिक इतिहास में ऐसे अनेकों व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक अनुभव को जीवन का चमोत्कर्ष स्वीकार किया है। ऐसे व्यक्ति किसी देश, जाति, समाज आदि के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। विभिन्न वातावरण, विभिन्न देशकाल, विभिन्न धर्म सम्प्रदायों में उत्पन्न व्यक्तियों ने एक ही प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों की घोषणा की है। इससे प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक अनुभव वैज्ञानिक अनुभव की भाँति मानव जाति की सम्पत्ति है। इन आध्यात्मिक अनुभव करने वालों को विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। उदाहरणार्थ योगी, सन्त, तीर्थंकर, केवली, बोधिसत्व, सूफी शुद्धोपयोगी, अर्हत्, स्थितप्रज्ञ इत्यादि। सभी योगियों तीर्थंकरों आदि ने उस अनुभव को परमानसिक एवं इन्द्रियातीत घोषित किया है। उन्में एक अपूर्व अन्तर्दृष्ट्यात्मक अनुभव कहा गया है। भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति एक समस्या है। मीन के द्वारा ही वह उत्तम रूप से अभिव्यक्त हुआ है। वह अनुभव ज्ञान एवम् निःशब्द है। पर जब इस अन्तर्दृष्ट्यात्मक आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति का प्रयास किया जाता है तो हम तुरन्त मानसिक बुद्ध्यात्मक स्तर पर उतर आते हैं। बुद्धि के द्वारा उसको समझने का प्रयास प्रारम्भ होता है। बुद्धि विश्लेषणात्मक होती है। वह दृष्टियों के माध्यम से अनुभव को पकड़ना एवं अभिव्यक्त करना

चाहती है। वह इस अनुभव को दूसरों के लिये बुद्धिगम्य बना देना चाहती है। बौद्धिक स्तर अनुभव को सामाजिक बनाने का प्रयास है। इस प्रयास में अनुभव अपनी मौलिकता खो देता है फिर भी वह एक अर्थ में सामाजिक बन जाता है। बुद्धि प्रत्ययों के माध्यम से कार्य करती है। इस लिए वह आध्यात्मिक अनुभव के लच्छ-लच्छ कर देती है। पर मानव के पास इस अनुभव को दूसरों तक पहुँचाने का बुद्धि और भाषा के घटिरिक्त और कोई माध्यम भी तो नहीं है। अनुभव के सामाजिकरण के लिए बुद्धि और प्रत्यात्मक भाषा एक मात्र शरण है। जैन दर्शन में उस आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त करने के लिये जिस शैली का उपयोग किया गया है उन्में हम “नय” शैली कहते हैं। और जिन नयों का उपयोग किया गया है उन्में हम निश्चय नय और व्यवहार नय कहते हैं। पर यह ध्यान रहे कि अनुभव इन दोनों नयों से अतीत है। आचार्य कुन्द-कुन्द ने कहा है: “नय पक्ष से रहित जीव आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनों नयों के कथनों को मात्र जानता है। और उन्में किंचित् मात्र भी ग्रहण नहीं करता (समयसार १४९) इसका अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक अनुभव नयातीत है।

जैन दर्शन की यह नय शैली उसके अनेकान्तवाद का परिणाम है। वस्तु के स्वरूप को कहने के

लिए जैन दार्शनिकों के विभिन्न नयों का उपयोग किया है। उन सब नयों का विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं।

(१) तथ्यात्मक

(२) मूल्यात्मक

द्रव्यात्मिक और पर्यायार्थिक नय तथा इन्हीं के भेद रूपों में नैगम, सपह आदि सात नय तथ्यात्मक हैं। निश्चय और व्यवहार मूल्यात्मक नय हैं और इनका उपयोग जीव की आध्यात्मिक यात्रा को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है। नयों का यह उपर्युक्त विभाजन ऐसे ही है जैसे जैन दर्शन में सात तत्व और छह द्रव्यों का है। सात तत्वों का उद्देश्य मूल्यात्मक है जो जीव की निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था की ओर अग्रसर होने के मार्ग को अभिव्यक्त करता है। छह द्रव्यों का वर्णन तात्त्विक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। अर्थात् मनुष्य के सामने जब प्रश्न जीव के विकास का होता है तब दृष्टि मूल्यात्मक होती है और सप्त तत्वों का सहारा ग्रहण करती है। पर जब प्रश्न जगत के अन्तिम तत्वों को समझने का होता है। तो दृष्टि तथ्यात्मक होती है और द्रव्यों के रूप में प्रकट होती है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि तथ्य और मूल्य का विभाजन वस्तु स्थिति में नहीं होते हुए भी बुद्धि के दृष्टिकोण से अवश्य उपस्थित है।

उपर्युक्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि जैन दर्शन की निश्चय और व्यवहार शैली जीव के विकास का उदघाटन करने वाली मूल्यात्मक शैली है। इस शैली को परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने का श्रेय आचार्य कुन्धकुन्द को है। उनके समय-सार, प्रवचनसार, नियमसार आदि ग्रन्थ इस शैली का निरूपण करने वाले अद्वितीय ग्रन्थ हैं। निश्चय नय जीव के शुद्ध स्वरूप का कथन करने वाली दृष्टि है और व्यवहार नय उसके अशुद्ध स्वरूप का कथन

करती है। इसलिए समयसार में कहा गया है कि निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ (समयसार-११)। मूल्यात्मक दृष्टि से जीव का शुद्ध स्वरूप ही ब्राह्म है और जीव का अशुद्ध स्वरूप अप्राग्रह्य है। यदि निश्चय नय आत्मापेक्षी है तो व्यवहार नय ममाजापेक्षी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राग और द्वेष, शुभ और अशुभ, मान और अपमान, धृगा और प्रेम आदि समाज लक्षी हैं। दूसरे के अस्तित्व के बिना इन इन्द्रों की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि यह सब व्यवहार हैं। आत्मा राग द्वेष रहित है, मान अपमान रहित, है जो ऐसा कहा गया है कि आत्मापेक्षी दृष्टि है इसलिए निश्चय नय है। मैं यहाँ यह प्रश्न उपस्थित नहीं कर रहा हूँ कि आत्मापेक्षी समाजापेक्षी नहीं हो सकती है। मेरा मानना यह है कि आत्मापेक्षी दृष्टि वाला ही शुद्ध सामाजिक दृष्टि वाला हो सकता है। इस बात का अधिक विवेचन करना अप्रामाणिक होगा। निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आत्मापेक्षी होना निश्चय है और परापेक्षी होना व्यवहार है। परापेक्षी का अर्थ है राग-द्वेष, शुभ-अशुभ तथा शरीर एवं अंग की दृष्टि वाला होना। उदाहरणार्थ निश्चय नय से जीव रूप, रस गन्ध रहित चेतना गुण बाला, किमी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला तथा आकार रहित है (समयसार ४९)। किन्तु व्यवहार नय से जीव रूप, रस गन्ध वाला, राग द्वेष का कर्ता सुख-दुःख का भोक्ता तथा स्वदेह परिमाण वाला है। जीव कर्मों से स्पर्शित है व्यवहार नय की दृष्टि है। किन्तु जीव कर्मों से अस्पृशित है यह निश्चय नय की दृष्टि है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि निश्चय नयी व्याख्या सार्वभौमिक होती है जब कि व्यवहार नयी व्याख्या सीमित और एक देशीय

होती है। जैन दार्शनिकों ने आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या के लिए इन दोनों नयों का उपयोग किया है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र की व्याख्या इन दोनों नयों की शैली पर की गई है। इसी कारण इन तीनों की व्याख्या सर्वदेशीय और एक देशीय बन गई हैं। जैसे सम्यग्दर्शन को खीजिए। निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा ही सम्यग्दर्शन है किन्तु व्यवहार नय के दृष्टि से सम्यग्दर्शन की व्याख्या अलग-अलग समयों में अलग अलग कर दी गई है। कभी कहा गया है सात तत्वों का अद्भान सम्यग्दर्शन है, कभी कहा गया है देव-शास्त्र, गुरु का अद्भान सम्यग्दर्शन है। इसी प्रकार निश्चय नय से सम्यक्चारित्र का अभिप्राय है आत्मा में रमण। व्यवहार नय से सम्यक्चारित्र की व्याख्या शुभ-अशुभ भावों पर आश्रित होने के कारण परिवर्तनशील है। शुभ अशुभ भाव पर की अपेक्षा रखते हैं तथा सामाजिक मूल्यों पर उनकी व्याख्या आश्रित होता है। सामाजिक मूल्य सार्वकालिक नहीं हो सकते हैं इसलिये व्यवहार नय से सम्यक्चारित्र की व्याख्या भी सार्वकालिक नहीं हो सकती। कभी हमें चारित्र के बाह्य पक्ष को पकड़ना पड़ता है और कभी अन्तर् पक्ष को। इसलिये व्यवहार की व्याख्या परिवर्तनशील ही होती है। निश्चय नय की दृष्टि से सम्यग्ज्ञान का ग्रन्थ है आत्मज्ञान, किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से परवस्तु का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। इस तरह से निश्चय नय परिवर्तनशील व्याख्याओं को स्वीकार न कर अपरिवर्तनशील व्याख्याओं का हामी होती है।

इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवहार नय निश्चय नय की दृष्टि को हृदयगम कराने वाला होता है। जिन लोगों को निश्चय नय का कबन बुद्धिगम्य नहीं होता और इस कारण वे उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते उनके लिए व्यवहार नय

उपयोगी होता है। आचार्य प्रभूतचन्द्र कहते हैं कि भ्रजानी जीवों को समझाने के लिए व्यवहार नयका उपयोग किया जाता है (पुरुषार्थ सिद्धचुपाय) जैसे किसी व्यक्ति को शुद्धोपयोग की बात समझ में न आए तो उसको शुभ-अशुभ भावों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय का निमित्त बन सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यवहार नय में ही अटक जाय और उसी को अंतिम मान ले तो वह व्यवहाराभासी कहलायेगा। ऐसे व्यक्ति धर्म के सार्वभौमिक तत्व के जाने बिना धर्म के बाह्य रूपों से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो व्यवहार नय उसी समय व्यवहार नय होता है जिस समय वह निश्चय नय की ओर दृष्टि को मोड़ने वाला बने अन्यथा वह व्यवहाराभास ही है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को बिचारे बिना निश्चय नय की दृष्टि से अपने को शुद्ध मान बैठे और शुभ भावों को बन्ध का कारण जानकर हेय कह दे तो वह व्यक्ति निश्चयाभासी होगा। निश्चय दृष्टि को व्यवहार की अपेक्षा है तो व्यवहार दृष्टि को निश्चय की।

ये दोनों नय आध्यात्म के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं क्योंकि मनुष्य आत्मानुभव पर तुरन्त ही छलांग नहीं लगा सकता। वह ज्ञान-ज्ञान ही उस ओर अग्रसर होता है। ऐसे समय में निश्चय नय उस दिशासूचक यन्त्र की भांति होता है जो सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता रहता है और व्यवहार नय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। व्यवहार को निश्चय का अनुगमन करने वाला बनाये रखता है। यदि यह कहा जाय कि निश्चय के बिना व्यवहार भ्रष्टा है और व्यवहार के बिना निश्चय कोरा काल्पनिक है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सांनसिक स्तर पर वे दोनों परस्परापेक्षी हैं। जैसा कहा जा चुका है अनुभव स्तर पर न निश्चय है और न व्यवहार।

हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि निश्चय और व्यवहार का वास्तविक अनुभव सम्पदृष्टि को ही हो सकता है। सम्पदृष्टि आत्माएँ दो तल पर जीती हैं। एक तल पर वे अनन्त की और उन्मुख हैं तो दूसरे तल पर उनका सान्त से सम्बन्ध है। इन्हे भान हो चुका है कि जिस तल पर वे जी रही हैं वह अन्तिम नहीं है। अतः वे अनन्त में छद्मगं लगाने के लिये सदैव उद्यत हैं। ये ऐसी आत्माएँ हैं जिनमें अनन्त के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो चुकी है। उनके जीवन में अनन्त और सान्त का सघर्ष भूतिमान हो उठा है। ऐसी आत्माओं के अनन्त और सान्त तल को भी निश्चय और व्यवहार कहा जा सकता है। वे जीती हैं व्यवहार तल पर, उन्मुख हो चुकी हैं निश्चय की ओर। सम्पदृष्टि के लिये व्यवहार एक विवशता है क्योंकि आखिर उसे उस तल से उठकर निश्चय तल में जीना ही है। जीवन के इन दो स्तरों का अनुभव केवल सम्पदृष्टि को ही हो सकता है। मिथ्यादृष्टि जीव इनका अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अनन्त के प्रति जागृति का पूर्ण अभाव है। इसलिये कुन्दकुन्द ने समय-सार में कहा है “सर्व लोक को काम, भोग सम्बन्धी बन्ध की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई और अनुभव में आ गई, इसलिये सुलभ है, किन्तु आत्मा का भिन्नत्व न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, अतः एक मात्र बही सुलभ नहीं है”। यह बात आचार्य ने उन जीवों के लिये कही है जो केवल शरीर तल पर ही जी रहे हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य इस तल की सीमाओं को जानकर अनन्त की ओर अग्रसर हो। क्योंकि सिंह को सर्वथा नहीं जानने वाले पुरुष के लिये जैसे बिस्ली सिंह रूप में दिखाई देने लग जाती है, उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिये व्यवहार ही निश्चय नय के रूप में दिखाई पड़ने लग जाता है।

निश्चय और व्यवहार के इस सैद्धांतिक विवेचन के पश्चात् अब हमें यह देलना है कि अध्यात्म के मूलभूत पहलुओं का इन दो दृष्टियों से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किस प्रकार जीव, पुण्य-पाप, आश्रय, संवर आदि तत्त्वों का तथा कर्ता-कर्म आदि विषयों को इन दो दृष्टियों में परखा जा सकता है? निश्चय दृष्टिकोण से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते किन्तु व्यवहार नय जीव और शरीर की एकता प्रनिष्ठापित करता है (समयसार २७) इसी प्रकार निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञान मय हूँ, सदा धरूपी हूँ, पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है (समयसार-३८) जीव के वर्यं नहीं है, गंध नहीं है, राग और द्वेष भी नहीं है ऐसा कथन करना निश्चय नय है और जीव के ये सभी हैं ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है (समयसार ५० से ५६) जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर “यह मार्ग लुटता है” इस प्रकार लोक में व्यवहार होता है किन्तु निश्चय से विचार किया जाय तो मार्ग नहीं लुटता मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है। इसी प्रकार जीव में शरीर के सम्बन्ध में रूप, रस, गंध का व्यवहार होता है। निश्चय से जीव तो शुद्ध स्वरूप है उसे सत्सारिक केवल व्यवहार से ही कहा जाता है।

कर्ता-कर्म के सम्बन्ध में भी इन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। यह कहना कि जीव राग-द्वेष पुद्गल कर्मों का कर्ता है और उन्हीं का भोक्ता है, व्यवहार है। निश्चय नय से यह आत्मा अपने शुद्ध भावों का कर्ता और भोक्ता है (समयसार ८३-८४) यदि निश्चय से यह आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो यह पर द्रव्य का करने वाला हो जायेगा जो कि युक्ति सगत नहीं है। व्यवहार से यह कहा जाता है कि यह

आत्मा घट, पट, रण इत्यादि वस्तुओं को और क्रोधादि कर्मों को करने वाला है। यदि इसी को निश्चय से मान लिया जाय तो यह आत्मा पर द्रव्यमयी बन जायेगा। निश्चय दृष्टिकोण से शुभ अशुभ भावों का कर्ता धीम भोक्ता आत्मा नहीं हो सकता। वह तो केवल शुद्ध भावों का ही कर्ता हो सकता है, क्योंकि उसी से उसकी तन्मयता सम्भव है। अतः कहा जा सकता है कि आत्मा अपने को ही कर्ता है और अपने को ही भोक्ता है धन्य को नहीं (समयसार ८३) इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राग-द्वेष आदि परिणामों का उत्तरदायित्व जीव पर न हो। जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिये कर्मों का निमित्त पाकर राग-द्वेषादि परिणाम जीवों के होते हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। बात यह है कि जिस भूमिका में जीव होता है उस सबधी भावों का कर्ता व भोक्ता होता है। कहा है अज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं (समयसार १३०, १३१)।

निश्चय और व्यवहार दृष्टि से पुण्य और पाप पर भी विचार किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अहिंसा आदि व्रतों का चारण करना पुण्य है तथा क्रोध, मान माया लोभादि कषायों के वशीभूत होकर नाना प्रकार के हिंसादि कुकर्म करना पाप है। इन्हीं को शुभ-अशुभ कर्म भी क्रमशः कहा जाता है। चारित्र्य के क्षेत्र में अशुभ तो त्याज्य है ही। उसके लिये तो कोई स्थान है ही नहीं। पर शुभ ग्रहण करने योग्य है। अध्यात्म में प्रश्न यह है कि क्या निश्चय दृष्टिकोण से शुभ को प्राप्त कहा जाय? जब यह प्रश्न उठता है तो आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि पुण्य भी एक सोने की बेड़ी है (समयसार १४६) इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि शुभ कर्म जीवन में पूर्णतया हेय है। जब तक मनुष्य आत्मानुभव की

भूमिका पर अवस्थित नहीं होता तब तक शुभ कर्म उपादेय हैं। उस भूमिका को प्राप्त करने के पहिले ही यदि शुभ कर्मों को हेय मान लिया जायगा तो व्यक्ति अशुभ से बचने के लिये किसका सहारा लेगा। इससे यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि वह शुभ करते करते शुद्ध को प्राप्त हो जायगा। शुद्ध भावों की प्राप्ति तो शुद्ध भावों से ही होती है शुभ से नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति सविकल्प अवस्था से नहीं हो सकती। सम्भवतया इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य कुन्द-कुन्द ने कहा “प्रतिक्रमण, निन्द्या आदि विष-कुंभ है” (समयसार ३०६) यदि इस बात को सुन कर कोई आत्मा बिना शुद्ध में स्थित हुए शुभ को छोड़ दे तो ध्यान रहे वह आत्मा अशुभ में चला जायगा। इसलिये सामान्य जीवों के लिये शुभ ही एक मात्र सहारा है। जहाँ-जहाँ शुभ को व्यवहार कह कर त्याज्य कहा गया है वहाँ वहाँ निश्चय की अपेक्षा ही ऐसा है।

जैन दर्शन में निश्चय और व्यवहार के इस विवेचन के परवान् हमें यह देवना है कि अद्वैत वेदान्त के परमार्थ और व्यवहार का इससे क्या भेद है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही परमार्थ रूप से सत्य है, भौतिक तत्त्व व्यवहारिक रूप से सत्य है। इस तरह यहाँ सत्ता के परमार्थ और व्यवहार रूप से भेद है। जैनो का व्यवहार नय वस्तुओं की सत्ता को नहीं सूझता है। वह तो केवल आत्मा के पतन की ओर संकेत करता है और निश्चय नय उच्चतम अवस्था तक पहुँचने की ओर प्रेरित करता है। जैन दर्शन में सत्ता के विभाग पारमार्थिक और व्यावहारिक रूप से नहीं किये गये हैं। इस तरह से जैन दर्शन के निश्चय और व्यवहार वैसे नहीं हैं जैसे अद्वैत वेदान्त के परमार्थ और व्यवहार। दोनों में मौलिक भेद है।

जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्धि

□ डा० रामजीसिंह, भागलपुर

जैन दर्शन में सर्वज्ञता जीव का वास्तविक स्वभाव भी है और उसका परम धारण भी। स्वाभाविक स्थिति में जीव “अनन्त-चतुष्टय” को प्राप्त रहता है, इसलिये अनन्त शीर्ष एवं अनन्त सुख के साथ-साथ अनन्त दर्शन एवं अनन्त ज्ञान युक्त भी होता है। कषायों के कारण कर्मों के अनुरूप जब पुद्गल जीव में जमा होते हैं, तभी वह बन्धन में पड़ता है। आत्मा सूर्य की तरह भास्वरता रहता है, यों जब धूल-कण या वाष्पकण उसे आभृत कर लेते हैं तो फिर उसकी भास्वरता ढक जाती है। इसीलिये जब “सवर एव निजरा” के बाद मोक्ष की स्थिति आती है तो जीव पूर्ववत् अनन्त चतुष्टय को प्राप्त होता है। अतः मोक्ष की स्थिति कोई ‘अप्राप्त’ स्थिति नहीं मानी जानी चाहिये। यह तो वही स्थिति है जो वास्तव में जीव का स्वभाव है। वस्तुतः जिसमें जो तत्त्व अन्तर्निहित नहीं होता है, उससे वह निष्पन्न भी तो नहीं हो सकता।

यह ठीक है कि मीमांसक सर्वज्ञता के स्वरूप के विषय में ही कुछ गम्भीर शकायें उपस्थित करते हैं। जिनका सक्षिप्त विवेचन भी आवश्यक है। मीमांसक यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर सर्वज्ञता का क्या अर्थ है—सर्व विषयों का ज्ञान या केवल संसार के महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक वस्तुओं का ज्ञान। जैन विचारक दूसरा विकल्प इसलिये स्वीकार नहीं कर सकते कि जब तक “सभी” वस्तुओं

का ज्ञान नहीं होगा तो “सार” एवं “निःसार” का भेद नहीं किया जायगा। फिर जैन विचारक यह मानते हैं कि ससार की सभी वस्तुओं का एक दूसरे से अविभाज्य सम्बन्ध है। इसीलिये आचार्यगण सुप्त में कहा गया है—एग जालइ ते सब जानई। यही कारण है कि अनन्त प्रहारों के बावजूद भी जैन दार्शनिक न तो केवल मीमांसकों की तरह “धर्मज्ञता” को धीर न बोद्धों की तरह हेय धीर उपादेय—ज्ञान को ही “सर्वज्ञता” मानते हैं। यशोविजय के अनुसार सर्वज्ञता के दो मुख्य लक्षण हैं—“सर्व विषयता” एवं साक्षात्कारित्व। मीमांसक भी सर्व विषयता को स्वीकार करते हैं किन्तु केवल ‘धर्म-ज्ञान’ के सम्बन्ध में, उसी प्रकार ‘साक्षात् कारित्व’ को भी मानते हैं लेकिन ‘असर्व विषयक ज्ञान’ के सदर्थ में। वस्तुतः यह सर्व विषयता को तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास है। ‘सर्व विषयता’ सर्व विषयता है, सर्व विषयता को किसी विषय या वस्तु का सार ज्ञान नहीं माना जा सकता।

मीमांसकों का यह आरोप कि सर्व विषयता में केवल सभी वस्तुओं का ही ज्ञान होता है लेकिन उसमें वस्तु के गुणों एवं पर्यायों का ज्ञान सम्मिलित नहीं है। इस सदर्थ में जैनो की धीर से इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गुण एवं पर्याय से स्वतन्त्र द्रव्य की स्थिति एवं अवस्थिति नहीं है। इसलिये

द्रव्य को जान लेने का अर्थ ही है कि उसके सभी गुणों एवं पर्यायों को भी जान लें।

मीमांसकों का प्रहार इनके पर भी बन्द नहीं होता और वे पूछते हैं कि यदि सर्वज्ञता का अर्थ सभी स्थानों, सभी कालों में सभी द्रव्यों के सभी गुणों एवं पर्यायों का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर भी यह पूछा जा सकता है कि ऐसा ज्ञान कबिक है या युगपत्। यदि क्रमिक मान लें तो फिर अनन्त वस्तु एवं अनन्त धर्म का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। जैन दार्शनिक इस कठिनाई को पहले से समझ कर सर्वज्ञता को युगपत् ज्ञान मानते हैं। लेकिन युगपत् मान लेते पर भी प्रश्न यह भी जाता है कि ऐसा ज्ञान एक ज्ञान के द्वारा होता है या अनेक के द्वारा। मन्द एक ही ज्ञान है तो फिर विरोधी तत्त्वों का परिज्ञान एक साथ ही सम्भव नहीं।

लेकिन यह तो गलत है क्योंकि हम एक ही अनुभूति से एक वस्तु के अनन्तगुण अण्डाई और बुराई दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक साथ हम एक ही वस्त्र के लाल, पीले, हरे, काले रंग को तो देखते ही हैं।

सर्वज्ञता पर यह आरोप लगाते हुए अक्सर मीमांसक दार्शनिक यह प्रान उपस्थित करते हैं कि सर्वज्ञ किसी अतीत या अनागत वस्तु को उसी रूप में देखता होगा या वर्तमान में। यदि रूप में देखता है तो यह एक भ्रमजाल है, किन्तु यदि उसे वर्तमान में देखता है तो फिर उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। अतः दोनों अर्थों में सर्वज्ञता असम्भव है, किन्तु जैन तो इसका सीधा उत्तर यही देते हैं कि अतीत अनागत की वर्तमान रूप में नहीं बल्कि उस रूप में देखते हैं, इसमें कोई भ्रम का प्रश्न नहीं।

फिर अतीत एवं अनागत का भी तो अपना अस्तित्व है ही।

एक छोटी सी आपत्ति यह भी उठायी जाती है कि यदि सर्वज्ञ सभी वस्तुओं का ज्ञान एक क्षण में ही प्राप्त नहीं करेगा घोर वज्र भवेनन जैसा रहेगा। लेकिन आरोप लगाने वाले भूल जाते हैं कि न तो सर्वज्ञ की अनुभूति घोर न ससार नष्ट होता है अतः प्रत्येक नया क्षण भी अनुभूति का विषय होता है। यह ठीक है कि किसी वस्तु का प्राग्भाष एवं प्रवृत्तसाभाव दोनों साथ-साथ सम्भव नहीं है, जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु दोनों एक साथ सम्भव नहीं है लेकिन विभिन्न समयों में एक ही व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु को हम रोज देखते हैं।

मीमांसकों की ओर से एक और प्रभाव आरोप है कि यदि सर्वज्ञ सभी वस्तुओं की अनुभूति करता है तो फिर उसे गहित से गहित वस्तुओं का भी अनुभव करना होगा, साथ-साथ राग-द्वेष आदि से भी वह प्रभावित होगा। फिर वह पूर्ण पुण्य या बीतराग नहीं रह पायेगा। किन्तु इसका उत्तर यह होगा कि राग-द्वेष आदि के ज्ञान से राग-द्वेष नहीं होता, जिस प्रकार जहर देख लेने मात्र से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है। किसी वस्तु का ज्ञान होना एक बात है एवं उसकी सक्रिय अनुभूति अलग बात है।

मीमांसक लोग सर्वज्ञता-प्रत्याख्यान का एक प्रबल आधार धर्मज्ञता को मानते हैं। उनका कहना है कि धर्मज्ञ सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि कि वही धर्म का वक्ता और उपदेशक है और धर्म तो एक निरूप, चिरंतन एवं सर्व व्यापी तत्त्व है। यदि महावीर, बुद्ध जैसे किसी व्यक्ति को धर्मज्ञ मान लें तो कई तरह की कठिनाइयाँ आ जायेगी। पहली बात तो व्यक्ति फिर

तन नहीं जिस प्रकार धर्म चिरंतन है। वे सर्व व्यापी भी नहीं कि सब जगह धर्म का उपदेश दे सकते। फिर विभिन्न सर्वज्ञ पुरुषों के परस्पर धर्मोपदेश में वैमिश्य होता है। किन्तु इन आलोचनाओं में बहुत कम नहीं। भले ही सर्वज्ञ पुरुष सब दिन सब जगह न रहते हों लेकिन इनके उपदेश तो सब दिन एवं सब जगह दिशा दर्शन के लिये रहते हैं। फिर यदि सर्वज्ञ पुरुषों के उपदेशों में वैभिन्न है तो यह वैमिश्य तो अपोकेय; नित्य एवं चिरंतन माने जाने वाले वेदों में भी है।

यह कहना कि भईत् इसलिये सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्मा है और वस्तुत्व राग-द्वेष का परिणाम है और जहां राग-द्वेष है वहीं सर्वज्ञता असम्भव है। लेकिन यह आरोप तो वेदों के सबब में भी लागू हो सकता है। वेद भले ही नित्य हैं और वे ब्रह्मा नहीं हैं, लेकिन वेदों के भी तो भाष्यकार हैं, जिनमें राग-द्वेष का समावेश स्वाभाविक है। इसी प्रकार अन्य भी कही आरोप मीमांसकों के द्वारा सर्वज्ञता के सम्बन्ध किये गये हैं।

सर्वज्ञता कालक्रम से जैन-दर्शन का भूख चिन्तु बन गया क्योंकि उनके सहा कर्ता धर्ता है तो तथा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता है तो फिर उस प्रकार की उदाहरा कल्पना से वे बंचित हो जाते हैं। धर्म केवल तत्त्वज्ञान एवं तर्क का ही विषय नहीं यह तो हमारी आस्था और विश्वास का भी विषय है। हमें एक ऐसे उपास्यदेव की आवश्यकता होती है जो हमें धनु-रक्षा से सुरक्षा में से जाय, कष्ट में सात्वना दें एवं वह इतना भव्य, महान हो कि जिसके सहारे हम जी सकें। जैन दर्शन से अहंत् की प्रायः ऐसी ही भव्य एवं उदात्त कल्पना की गई है जिसमें ईश्वर की भाँति कर्तव्य आदि भले न हो लेकिन उसमें अनन्तज्ञान (सर्वज्ञता), अनन्तवीर्य (सर्व शक्तिमा-

नता) एवं अनन्तसुख (आनन्दमयता) आदि दिव्य गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार बीतराज भईत् की कल्पना में ईश्वर के भ्रमाव की क्षतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन विश्वास की बुनीती भले नहीं दी जाय किन्तु जब सिद्धान्त रूप में कोई तत्त्व प्रतिपादित होता है तो फिर शास्त्रकारों के लिए यह एक बुनीती उपस्थित कर ही देता है। यही कारण है कि सर्वज्ञता के पक्ष एवं विरोध में शास्त्रीय प्रमाणों का एक कमबद्ध सिलसिला है। मीमांसक दार्शनिक षट् प्रमाणों के आधार पर सर्वज्ञता सिद्धि का प्रत्याख्यान करते हैं, जिनका जैन दार्शनिक उसी शक्ति से प्रतिवाद करते हैं। कुछ उदाहरण नीचे उपस्थित किये जाते हैं :—

(क) सर्वज्ञ सिद्धि के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण की समीक्षा

इन्द्रिय-प्रत्यक्षता वर्तमान काल में इन्द्रिय-वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। घट, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा सर्वज्ञता का ज्ञान सम्भव नहीं है। किन्तु जैन दार्शनिक तर्क उपस्थित करते हुए पूछते हैं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष क्या किसी एक व्यक्ति और किसी एक स्थान काल के विषय में सर्वज्ञता का निषेध करता है या सभी व्यक्तियों के सभी स्थानों एवं सभी कालों के विषय में यदि मीमांसक पहला विकल्प मानकर मका करते हैं तो इसमें जनों को कोई आपत्ति नहीं लेकिन यदि दूसरा विकल्प मान्य हो तो सर्वज्ञता स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जो सभी जगहों, सभी कालों में सभी व्यक्तियों के विषयों में सर्वज्ञता के निबन्ध का प्रतिपादन करते हैं, वे तो स्वयं सर्वज्ञ हैं क्योंकि कोई असर्वज्ञ यह नहीं कह सकता है कि सभी असर्वज्ञ है। यदि कोई अपने अनुभव के आधार पर सर्वज्ञता का निषेध करता है तो यह वलत है क्योंकि जिन वस्तुओं का हम अनुभव नहीं भी करते हैं उनका अस्तित्व रहता

ही है। यदि सबों की अनुभूतियों के आधार पर सर्वज्ञता का प्रत्याख्यान किया जाता है तो फिर सर्वज्ञता परोक्ष रूप में सिद्ध हो जाती है क्योंकि जो यह जानता है कि किसी की अनुभूति में सर्वज्ञता नहीं है, वह स्वयं सर्वज्ञ है। वास्तव में इन्द्रिय प्रत्यक्ष एवं अहत् प्रत्यक्ष में भेद होता है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष में इन्द्रिय वस्तु सन्निकर्ष अपेक्षित है, जब कि ग्रहण, प्रत्यक्ष में आत्मा बिना इन्द्रिय सन्निकर्ष के वस्तु तत्त्व को जानता है।

(ख) अनुमान-प्रमाण की समीक्षा

मीमांसकों के अनुसार अनुमान में सर्वज्ञ सिद्धि सम्भव नहीं है क्योंकि अनुमान के लिये माध्य एवं हेतु के बीच व्याप्ति सम्बन्ध आवश्यक है जो सर्वज्ञ के सम्बन्ध में सम्भव नहीं। यदि मान भी लिया जाय कि व्याप्ति सम्बन्ध सम्भव है तो यह या तो अनुपलम्भ या कार्यकारण अविनाभाव या स्वभाव सम्बन्ध के आधार पर माना जायगा। अनुपलम्भ मानने में काम नहीं चलेगा क्योंकि हेतु एवं माध्य के बीच भावात्मक सम्बन्ध चाहिये। फिर इसमें कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नहीं क्योंकि कार्य-कारण सम्बन्ध सर्वदा पूर्वानुभूति पर आश्रित रहता है किन्तु सर्वज्ञ का कोई भी पूर्वानुभव नहीं होगा। तीसरा विकल्प यानि स्वरूप सम्बन्ध की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि जब सर्वज्ञ ही अनुभव से परे है तो फिर उसका स्वरूप भी अनुभव-ग्रस्त नहीं हो सकता।

फिर यह व्याप्ति सम्बन्ध या तो प्रत्यक्षाधारित माना जा सकता है या अनुमानाधारित। प्रत्यक्ष के आधार पर तो व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान सम्भव ही नहीं क्योंकि हम सबों का प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। फिर अनुमान के आधार पर यदि व्याप्ति सम्बन्ध की स्थापना की जाय तो यह भी गलत है, क्योंकि इसमें आत्मा-अप्यदोष होगा। सर्वज्ञ सिद्धि के लिये

यदि हम भाव धर्म हेतु उपस्थित करते हैं तो फिर असिद्ध दोष लगता है क्योंकि जब तक किसी की सिद्धि नहीं होती तो फिर भाव धर्म हेतु कैसे सम्भव है? उसी प्रकार यदि हम अभाव धर्म हेतु देते हैं तो इसमें विरुद्ध दोष होता है क्योंकि सर्वज्ञसिद्धि के बदले सर्वज्ञ असिद्धि को ही हेतु मान लिया जाता है। यदि उभय धर्म हेतु मान लिया जाय तो फिर अनेकात्मिक दोष होगा क्योंकि उभय धर्म हेतु में भावात्मक एवं अभावात्मक दोनों प्रकार के हेतु होंगे।

मीमांसक एक और प्रश्न उठाते हैं कि सर्वज्ञ कोई व्यक्ति विशेष है या फिर सर्व सामान्य सर्वज्ञ। यदि उसे कोई व्यक्ति विशेष माना जाय तो तब कि हम पक्ष या विपक्ष का कोई दृष्टान्त नहीं दे सकते, अतः हेतु असाधारण अनेकात्मिक से प्रभावित होगा। किन्तु यदि उसे हम सर्व सामान्य सर्वज्ञ मानते हैं तो फिर ग्रहण प्रणीत आगम सिद्ध नहीं होगा।

जैन दार्शनिक समन्तभद्र की सर्वज्ञ-सिद्धि की युक्ति है कि जिस प्रकार सूक्ष्म दूरवर्ती आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी न किसी को होता ही है उसी प्रकार सर्वज्ञ भी किसी के प्रत्यक्ष का विषय है। किन्तु मीमांसक इसके प्रत्याख्यान क्रम के प्रश्न उठाते हैं कि क्या सर्वज्ञ किसी एक या अनेक के प्रत्यक्ष का विषय है? यदि द्वयम विकल्प को मानें तो विरुद्ध दोष होगा क्योंकि सूक्ष्म, अन्तरित एवं दूर की वस्तुएँ प्रत्यक्ष के विषय नहीं हो सकते हैं। यदि दूसरा विकल्प माने तो उसमें कठिनाई कोई नहीं होगी। छह प्रमाणों के माध्यम से यदि व्याप्ति सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर इसमें किस का विरोध हो सकता है? इन्हीं कठिनाइयों के कारण जैन दार्शनिक सर्वज्ञ सिद्धि में 'तत्पत्त्व', 'प्रमेयत्व', एवं 'अस्तित्व' हेतु का प्रयोग करते हैं। इस पर भी मीमांसकों को आपत्ति है क्योंकि उसमें भी असिद्ध

एवं अनैकान्तिक दोष है। लेकिन जैन दार्शनिक इसको नहीं मानते। उनके अनुसार अनुमान के आधार पर सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। सर्व प्रथम सर्वज्ञाभाव स्वसम्बन्धी प्रत्यक्षपर नहीं सिद्ध हो सकता है। क्या पता है कि किसी दूसरे को सर्वज्ञ के अस्तित्व का ज्ञान हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं सभी मनुष्यों की प्रकृति को जानता है कि वह सर्वज्ञ है या नहीं तो फिर ऐसा जानने वाला व्यक्ति भी सर्वज्ञ है। धाम्निव मे अनुपलब्ध वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो होता है उपलब्ध का। अतः सर्वज्ञ की अनुपलब्धि सर्वज्ञ का न तो कारण हो सकता है, न कार्य और न व्यापक। अतः स्वसम्बन्धी प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रमाण के आधार पर भी सर्वज्ञाभाव इसलिये सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि विरुद्ध प्रमाण के साक्षात् एव परस्पर दोनों ही प्रकार इसमें लागू नहीं हो सकते। साक्षात् विरुद्ध से सर्वज्ञाभाव या तो किसी एक स्थान, समय में सिद्ध हो सकता है या सभी स्थानों एव सभी कालों में। यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं होता किन्तु यदि दूसरा विकल्प माना जाय तो फिर ऐसा कथन ही क्रम में सर्वज्ञता सिद्ध करता है।

(ग) अर्थापत्ति के आधार पर सर्वज्ञसिद्धि

जो अर्थापत्ति के आधार पर सर्वज्ञ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उनके अनुसार सर्वज्ञ के अस्तित्व को स्वीकार करना इसलिये जरूरी है कि बिना सर्वज्ञ के उपदेश सही नहीं माना जा सकता। किंतु मीमांसकों की आलोचना यह है कि उपदेश तो स्वप्न, विभ्रम या वेद के द्वारा भी सम्भव है। इस

पर जैनो का कहना है कि इस प्रकार अर्थापत्ति से सर्वज्ञाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि साध्य एवं हेतु के बीच अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है।

(घ) उपमान के आधार पर सर्वज्ञसिद्धि

चूं कि सर्वज्ञ के सट्टा हमें किसी अन्य व्यक्ति का दर्शन नहीं होता है और सादृश्यमान के आधार पर ही उपमान प्रमाण चलता है, अतः उपमान के आधार पर सर्वज्ञ सिद्धि सम्भव नहीं। लेकिन मीमांसकों के उपर्युक्त तर्क को उलट कर कहते हैं। चूंकि सर्वज्ञाभाव की तरह किसी का अस्तित्व हमें नहीं दिखता, अतः सादृश्यज्ञान के आधार पर सर्वज्ञाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती।

(च) आगम के आधार पर सिद्धि

मीमांसकों के अनुसार आगम के आधार पर सर्वज्ञ सिद्धि आत्मा-श्रव्य दोष उत्पन्न करेगा क्योंकि आगम प्रामाणिकता किसी सर्वज्ञ पर निर्भर है और सर्वज्ञ की प्रामाणिकता आगम पर है। आगम नित्य एव अनित्य है। नित्य आगम अर्थात् वेद में किसी सर्वज्ञ प्रणीत है या असर्वज्ञ प्रणीत। प्रथम विकल्प में अन्योन्याश्रय दोष होगा एव दूसरे विकल्प में आगम की प्रामाणिकता खंडित हो जायगी।

जैन दार्शनिकों का कहना है कि सर्वज्ञाभाव सिद्ध करने वाले आगम हैं या तो पोष्येय हैं पर अपोष्येय। पोष्येय आगम या तो सर्वज्ञ प्रणीत है या असर्वज्ञ प्रणीत। यदि प्रथम विकल्प माना जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, यदि द्वितीय विकल्प माना जाय तो फिर आगम ही आप्तवचन एव

प्रमाण नहीं रहेंगे। किन्तु यदि आगम अपौरुषेय मान लिए जाएं और उनका यह कथन सर्वज्ञाभाव सभी स्थानों एवं सभी कालों में सिद्ध है, स्वयं आत्म विरोधी हो जायगा।

(छ) अनुपलब्धि (अभाव) के आधार पर सर्वज्ञसिद्धि

अभाव प्रमाण में सर्वज्ञाभाव की सिद्धि सम्भव नहीं। अभाव के दो भेद हैं—असत्त-प्रतिषेध और पयुदास। यदि प्रथम विकल्प स्वीकार किया जाय तो सर्वज्ञाभाव आत्यन्तिक रूप से सिद्ध हो जाने पर वेद की सर्वज्ञता खंडित होगी जो मीमांसक स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु यदि दूसरा विकल्प माना जाय तो सर्वज्ञाभाव की सिद्धि से सर्वज्ञसिद्धि हो जायगी क्योंकि पयुदास अभाव में यदि एक विकल्प को अस्वीकार किया जाय तो दूसरे का स्वीकार करना ही होगा।

इन शास्त्रीय प्रमाणों के प्रतिरुक्त भी सर्वज्ञ सिद्धि के लिए कई स्वतन्त्र प्रमाण दिये गये हैं जिनका नीचे विवेचन होगा —

(क) आत्मा का सचेतनता सम्बन्धी प्रमाण

जैन दर्शन जीव की चेतना को पर्याप्त मानता है। चेतना ही जीव का लक्षण है। चेतना लक्षणी जीव। जीव का स्वभाव ही है, जानना। अतः यदि उसको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा तो वह सर्वज्ञ होगा ही। वीरसेन और विद्यानन्द ने ही समन्तभद्र द्वारा प्रस्तुत अग्नि सम्बन्धी उपमा का प्रयोग कर इसको स्पष्ट किया है। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव ही है जलाना और वह वस्तुओं को जलाती है यदि कोई व्यवधान नहीं रहता है, उसी प्रकार जीव का स्वभाव है जानना और वह

भी व्यवधान के बिना सभी वस्तुओं को जानता है। निषेधात्मक रूप से भी एक उपमा दी गई है, जिस प्रकार कोई हीरा जब तक धूल में लिपटा रहता है तब तक नहीं चमकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के कारण आच्छादित रहता है तो वह सभी चीजों को नहीं जानता है। अकलक ने इस युक्तिवाद का आधार दर्शन समझाते हुए लिखा है कि जीव में सर्वाथ-ग्रहण सामर्थ्य है अतः जैसे ही व्यवधान दूर होता है जीव सर्वज्ञ की तरह सबों को जानने लग जाते हैं। इसलिए कम-पुद्गलों का सम्पूर्ण विनाश करने के लिए समन्तभद्र ने तपश्चर्या विधान बनाया है।

(ख) अनुमेयत्व सम्बन्धी युक्ति -

मीमांसकों ने केवल वेद को धर्मज्ञ माना और किसी को नहीं। इस प्रकार अनुमेयत्व को धर्मज्ञता के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। किन्तु समन्तभद्र शबर स्वामी के इस तर्क को नहीं मानते। उनका कहना है कि जिस प्रकार अराग जैसा दृश्य्य मनीत एक दूरवर्त्तीय वस्तुओं का ज्ञान भी किसी के प्रत्यक्ष के विषय हैं जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव हैं। यद्यपि कुमारिल ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कोई भी प्रमाण सर्वज्ञसिद्ध कर सकने में समर्थ नहीं है। इसीलिये अकलक के अनुमेयत्व के बदले प्रमेयत्व हेतु का व्यवहार किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो किसी ज्ञाता के ज्ञान का विषय नहीं है। अतः ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके ज्ञान का विषय समस्त वस्तु हो और यही सर्वज्ञता है।

(ग) ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास-क्रम सम्बंधी युक्ति:

ज्ञान एक विकास क्रम है और सर्वज्ञता उसकी चरम पराकाष्ठा है हम देखते हैं कि किसी को कम किसी को अधिक ज्ञान है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ज्ञान का विकास होते होते क्रम से वह सर्वज्ञता तक पहुँचेगा। इसीलिये धर्मात्मा के अनन्त अनुष्ठित मानकर उसे अनन्तज्ञान संयुक्त माना गया है जब से स्वभाव की सर्वज्ञता निहित है, यो व्यवधान के कारण वह अल्पज रहता है। किन्तु सीमासको ने इसका प्रत्याख्यान करते हुए यह कहा है कि यदि सर्वज्ञता ज्ञान की चरम सीमा मान ली जाय तो वह तो इन्द्रिय ज्ञान की ही अपनी सीमायें हैं जैसे यदि हम ८-१० फीट ऊँचा कूद सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम ८-१० मील ऊँची भी छलांग लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के विकास की भी अपनी सीमायें हैं। इसके उत्तर में जैन दार्शनिक अनन्तकीर्ति शुद्ध की दूर दृष्टि, सुभ्र की श्रवण शक्ति एवं चीटी की अर्ध धारणा शक्ति का दृष्टान्त देकर यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के सम्बन्ध में भी यह सम्भव है। अकलंक भी सीमासक का यह तर्क अनुभवाधारित नहीं मानते कि ज्ञान की सीमायें हैं। भले ही हम आठ मील ऊँचा फाद नहीं सके लेकिन गरुड जैसा पक्षिराज तो सैकड़ों मील ऊँचा उड़ता है। विद्यानन्द भी उड़ने वाले सर्प एवं हजारों हजार मील नीचे गिरने वाले पत्थर की उपमायें देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं। मानव ज्ञान एवं शक्ति की सीमायें नहीं हैं। जहाँ तक प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमायें हैं, वे भी विचारणीय हैं। जब चमगादर एवं बिल्ली रात्रि काल में बिना प्रकाश के दूर-दूर तक देखें हैं तो फिर मानव के सम्बन्ध में ही यह मर्यादा क्यों हो ? योग की भूमिका यही समझाने लायक है जिसके अनुसार

मनोज्ञ, इन्द्रिय ज्ञान की बात तो है ही साथ-साथ सर्वज्ञता की ओर भी ग्राह्य हो सकते हैं।

(घ) ज्योतिषज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी भविष्यवाणियाँ -

ज्योतिष विज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी भविष्य वाणियाँ सर्वज्ञता की सम्भावनाओं का संकेत करती हैं। इसलिका और प्रश्नविद्या नामक प्राचीन विद्यायें अतीन्द्रिय वस्तुओं के ज्ञान देती हैं। इन सबसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि इन्द्रिय वस्तु का भविष्य ही सभी प्रकार के ज्ञानों के लिये आवश्यक नहीं है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ज्योतिषशास्त्र एक प्रकार का गणित विज्ञान है जो भौतिक तत्त्वों के हमारे वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान की सम्भावनायें तो प्रकट ही हैं।

(च) बाधक प्रमाण का अभाव:-

हम देख चुके हैं कि शास्त्र के षट्त्रिंश प्रमाणों में कोई भी सर्वज्ञ सिद्धि में बाधक नहीं है। प्रत्यक्ष सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि यह तो केवल उसी को प्रमाणित करता है जिसका भावात्मिक अस्तित्व हो। अनुमान भी सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिये जिस प्रकार हेतु एवं साध्य के बीच व्याप्ति सम्बन्ध चाहिये, वह उपलब्ध नहीं। प्रागम, अर्थापत्ति, उपमान एवं अनुपलब्धि (अभाव) की भी यही स्थिति है। असल में यह प्रमाण कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं। अन्य प्रमाणों का योग मात्र है। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ सिद्धि में कोई भी बाधा नहीं है।

जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्धि

(ख) अंश से पूर्ण की ओर जाने की वृत्ति

मानवमन हमेशा ही अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। किसी वस्तु के अंश का ज्ञान ब्रह्मतत्त्वमें अंश तक ही सीमित नहीं रह कर पूर्ण तक जाना है। इसीलिये मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय के बाद ही केवल ज्ञान आता है। जिस प्रकार मनोविज्ञान में गेस्टाट-वृत्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में भी अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने की हमारी सहज एवं स्वाभाविक वृत्ति होती है।

(ज) परामनोविद्या सम्बन्धी युक्ति:

आज परा-मनोविद्या का विकास हो रहा है जिसमें इन्द्रिय-सन्निकर्ष—निरपेक्ष ज्ञान (इ० एस० पी० और पी० के०) आदि की चर्चा हो रही है। ये बातें मनगढ़न्त एवं केवल कपोल कल्पना नहीं बल्कि वस्तु स्थिति है। मनोविज्ञान अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है जिस प्रकार जैन दर्शन अवधि एवं मनः पर्यय की बात करता है, आज परामनो विद्या भी उसको मानता है और उसके लिये प्रयोग एवं तर्क भी उपस्थित करता है। इस दृष्टि से हमें समझना होगा।

वैशाली जन का प्रतिपालक. गरण का आदि विधाता ।

जिसे दूढ़ता देश आज उस स्वतन्त्र की माता ॥

रुको एक क्षण, पथिक यहाँ मिट्टी को शीघ्र नवाग्रो ।

राज सिद्धियों की सम्पत्ति पर फूल चढ़ाते जाओ ॥

—राष्ट्रकवि श्री रामधारासिंह 'दिनकर' वैशाली का प्रतिपालक

जैन दर्शन में शब्दप्रमाण

□ क० हेमलता बोलिया

भूमिका

जैन दर्शन में प्रमाण चर्चा सर्व प्रथम उमास्वाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' में देखने को मिलती है। जैन धार्मिक परम्परा में ज्ञान के पांच भेद—(मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान) उपलब्ध हैं।^१ वहा इन पांच ज्ञानों को पुनः दो भागों में यथा प्रत्यक्ष और परोक्ष में विभाजित किया गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है—(१) केवल

ज्ञान और (२) अकेवलज्ञान। अकेवलज्ञान के पुनः दो भेद किये गये हैं—(१) अवधि (२) और मन-पर्यय। तथा परोक्षज्ञान भी दो प्रकार से वर्णित है—(१) आभिनवोक्ति (मति) और श्रुतज्ञान।^२

इन्हीं पांच ज्ञानों को उमास्वाति ने प्रमाण कहा है। अर्थात् इनकी दृष्टि में ज्ञान ही प्रमाण है।^३ इन्होंने मति ज्ञान के ही पर्याय, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और आभिनवोक्ति बतलाये हैं।^४ इस प्रकार

१- (क) पदविहो गाने पण्णते व बहा—

अभिनिबोद्धिगाने सुयगाने आहिणगाने
मणपज्जवणगाने केवलगाने ।

स्था० सू० स्थान ५, उद्द० ३, सू० ४६१

(ख) अतु० सू० १

(ग) मन्दीसूत्र, १

(घ) अगवती सूत्र, शतक ८, उद्द० २, सू० ३१८

२ दुबिह पण्णत, त जहा—पञ्चकस्से वेव परोक्खे वेव १, पञ्चकस्से गाने दुबिह पण्णत, त जहा—केवलगाने वेव नोकेवल-
गाने वेव २, ... चोक्खलगाने दुबिहे पण्णते, त जहाआहिणगाने वेव मणपज्जवणगाने वेव, परोक्खगाने
दुबिहे पण्णते, त जहा अभिनिबोद्धिगाने वेव सुयगाने वेव ।

(स्था० सू०, स्थान २, उद्द० १ सू० १७)

३ (क) मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलानिज्ञानम् । न० सू० (१।६)

(ख) गार्हो परोक्षम् । बहो, (१।११)

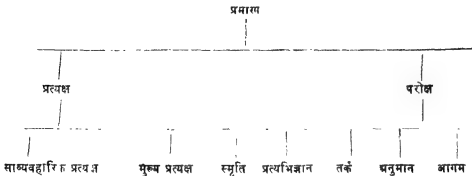
(ग) प्रत्यक्षमन्यम् । बहो, (१।१२)

४. मति स्मृति सज्ञा चिन्ता अभिनिबोधश्चैवार्थान्तरम् । बहो, (१।१३)

उमास्वाति ने अपने समय में प्रचलित स्मृति, प्रत्य-
भिज्ञान, तर्क और अनुमान प्रमाणों का अन्त-
र्भाव मतिज्ञान में करके जैन क्षेत्र में प्रमाण पद्धति
को आगे बढ़ाया, किन्तु प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित
रूपरेखा भट्ट अकलकदेव के समय से ही प्रारम्भ होती
है। यद्यपि जिन भट्टगण^१ ने मन और इन्द्रिय का
गया। फिर भी प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा
स्थापित करने का श्रेष्ठ भट्ट अकलकदेव को ही प्राप्त
है। इन्होंने भी तत्त्वार्थसूत्र के 'तत्प्रमाणे' सूत्र को

आदर्श मानकर अपने 'लघीस्त्रय'^२ नामक ग्रन्थ में
प्रमाण विभाग इस प्रकार किया है—

सहायता से होने वाले मतिज्ञान को परोक्ष की
परिधि से निकालकर तथा सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष
नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिलित किया
जिससे जैनतर दार्शनिकों से इन्द्रिय जन्य ज्ञान को
परोक्ष न मानने का जो विवाद था वह समाप्त हो

यद्यपि अकलक के ग्रन्थों के प्रमुख टीकाकार अनन्त
बीर्य और विद्यानन्दी को स्मृति आदि को अनीन्द्रिय-
प्रत्यक्ष मानना अभीष्ट नहीं हुआ, फिर भी समस्त
उत्तरकालीन जैन दार्शनिकों ने अकलक द्वारा प्रति-
ष्ठादित प्रमाण-पद्धति को एक स्वर से स्वीकार
किया है केवल सिद्धि ने न्यायावतार पर सक्षिप्त
टीका करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष में से परोक्ष के
अनुमान और आगम में दो भेद माने हैं जो अवश्य
ही अकलक परम्परा से भिन्न है।

आगम व श्रुत प्रमाण

अन्य दर्शनों में मान्य शब्दप्रमाण ही जैनदर्शन
में आगम या श्रुतप्रमाण के नाम से जाना जाता है
किन्तु जैनाचार्यों में सिद्धि ही ऐसे हैं जिन्होंने सर्व
प्रथम जैन दर्शन में आगमप्रमाण के स्थान पर शब्द-
प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है। श्रुतज्ञान (प्रमाण)
शब्द जैनदर्शन की अपनी मौलिक देन है। यह जिस
रूप में जैनदर्शन में पाया जाता है उस रूप में अन्य

१. एतन्ने परोक्षं जिनमोहादय वपञ्चकम् ।

इतिमयो यच्च जंरं सबवहारपञ्चकम् । विज्ञे आ ज्ञा, भा. ६५, (भा-१) पृ. २४

दर्शनों में मही पाया जाता है। फिर भी श्रुतज्ञान एवं शब्दप्रमाण शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों में ही शब्द की प्रधानता है। यह आगे के विवेचन में स्पष्ट हो जायेगा।

जैनाचार्यों के अनुसार आप्तवचन से आविर्भूत होने वाला अर्थ संवेदन आगमप्रमाण है। माथ ही इनका यह भी कहना है कि यदि अन्य दार्शनिक यह आशंका करें कि जब अर्थ का संवेदन आगम है तो वह अप्रवचनात्मक ही कैसे हो सकता है? तो प्रत्युत्तर में इनका कहना है कि उपचार में वचन भी आगम है।^६

माणिक्यनन्दी आप्त के वचन एवं संकेत आदि के निमित्त से होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं।^७

उन दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है केवल माणिक्यनन्दी ने लक्षण में 'आदि' पद से संकेत आदि ग्रहण विशेषरूप में किया है।

सिद्धसेन दिवाकर के अनुसार परमार्थ वक्ता

दृष्ट और दृष्ट के अविरोधी वाक्य से तथा तत्त्व-ग्राहिता से उत्पन्न वाक्य शब्दप्रमाण है।^८

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आप्त के वचन से उत्पन्न दृष्टा पदार्थ का ज्ञान आगम प्रमाण है और उपचार से आप्त के वचन को भी आगम प्रमाण कहते हैं। इस बात में तो सभी जैनाचार्य एतन्त है, किन्तु आप्त के स्वरूप के विषय में उनके परस्पर भिन्न-भिन्न मत हैं।

आप्त का स्वरूप

कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने 'नियमसार' नामक ग्रंथ में आप्त के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है कि—जिसके समस्त दोष दूर हुए हैं ऐसा जो सकल-गुणमय पुरुष है वह आप्त है।^९ इसके विपरीत जिसके समस्त दोष दूर नहीं हुए हैं ऐसा जो सकल-गुणहीन पुरुष है वह अनाप्त है।

'नियमसार' की टीका करते हुए पद्मप्रभमलधारी ने लिखा है कि जो शकारहित है वह आप्त है।^{१०} इसके विपरीत जो शका से युक्त है वह अनाप्त है।

६ का० ३, १०

७ (क) आप्तवचनाद्विभूतमर्थसंवेदनमागम । उपाधारादाप्तवचन च ।

प्र न त नो ज. (४११-२) पृ ३४, जैन त भा पृ. ६

(ख) आप्तवचनाद्विभूतमर्थज्ञानमागम । उपचारादाप्तवचन च ।

पहल मम. (जै.) का ५५।३२० पृ ३२७

(ग) आप्तवचनाद्विभूतमर्थज्ञानमागम । न ३ वचनमपि ज्ञानहेतुवादायम ।

११२३) पृ ११७

प्र. प्रम. (१५०). सू (३।६६)

८. आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागम ।

९ दृष्टेष्टाभ्याहृतद्विभूतमात्रमाथिभिद्यायिन ।

तत्त्वग्राहिताद्येत्थं मान् मान् प्रकीर्तितम् ।

न्या. जव., का ८

१० अपगमसेसदोसो सयलगुण्य। ह्वै जत्तो ।

समन्तभद्र का कहना है कि जो दोषो को नष्ट कर चुका है, सर्वज्ञ और आगमेशी अर्थात्—हेयो-पादेयरूप अनेकात् तत्त्व के विवेकपूर्वक आत्महित में प्रवृत्ति करने वाले अबाधित सिद्धांतशास्त्र का स्वामी (अर्थात्—आगम का स्वामी है) वह नियम से प्राप्त होता है, दूसरे प्रकार के आप्तता नहीं हो सकती है ।^{११} साथ ही इनका यह भी कहना है कि जिसमें क्षुधा, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, राग, द्वेष, मोह और 'ब' शब्द द्वारा सूचित चित्ता, अरति निद्रा विस्मय, विषाद, खेद और स्वेद ये अटारह दोष नहीं वह आप्त है और उसे निर्दोष कहत है ।^{१२}

समन्तभद्र का यह भी कहना है कि जिसमें निर्दोषिता, सर्वज्ञता और आगमेशिता इनमें से यदि एक गुण भी नहीं है तो वह आप्त भी नहीं है । दत्तक अनुसार आप्त में इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है । इस प्रकार सर्वज्ञ, अर्हंत और तीर्थंकर आदि ही आप्त हो सकते हैं । क्योंकि ये तीनों गुण तो उन्हीं में पाये जाते हैं । वैसे ही स्वयं समन्तभद्र ने अपनी 'आप्त मीमांसा' में अर्हन्त के विषय में कहा है कि अर्हन्त ही सर्वज्ञ तथा आगम

का स्वामी है जिसकी सर्वज्ञता के कारण उसके वचनों में युक्ति और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है वही राग-द्वेषादि दोषों से सर्वथा रहित अर्थात् निर्दोष हैं और उनके द्वारा माने गये तत्त्व प्रमाणों से बाधित नहीं होते हैं ।^{१३}

समन्तभद्र के समान अकलकदेव ने भी अर्हन्त को ही सर्वज्ञ कहा है ।^{१४} इनके अनुसार अर्हन्त ही सर्वज्ञ हैं, इनके अतिरिक्त दूसरे न्याय और आगम के विरुद्ध कण्ठ करते हैं ।^{१५}

हेमचन्द्राचार्य ने भी अर्हन्त को ही अपने 'भाष्-लिश्वयालकार' में सर्वज्ञ कहा है ।^{१६} इनके अनुसार जो सर्वज्ञ अर्थात् सब कुछ जानता है, रागादि दोषों को जीत चुका हो, जो तीन लोकों में पूजित हो, वस्तुएं जैसी हैं उन्हें वैसी ही कहता हो, वही परमेश्वर अर्हत् देव है ।^{१७}

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जो सर्वज्ञ होता है वही सभी दोषों से रहित और आगम का स्वामी होता है । क्योंकि निर्दोषिता के बिना सर्वज्ञता सम्भव नहीं और सर्वज्ञता के बिना आगमेशिता नहीं हो सकती है । इसलिए तीर्थंकर

११. आप्तेनोधिप्र-दोषेण सर्वज्ञेनाऽऽगमेशिना ।
अतिव्यय नियोगेन नाऽप्यथा आप्ततां भवेत् ।

रत्नक. उपा. का. ५, पृ. ३७

१२. भुविपपाता-जरावक-जन्माऽन्नक भय-स्मया ।
न राग-द्वेष-मोहास्त यस्यास्त. स प्रकीर्यते ॥

रत्नक. पा. का. ६, पृ. ३६

१३. स स्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशस्त्रविरोधवाक् ।
अविरोधी यदिष्ट ते प्रासिद्धेन न बाध्यते ॥

आ. मी. का. ६, पृ. १६

१४. सोऽत्र भवानर्हन्तं, अग्रेषां न्यायानम विरुद्ध ।

आदि ही आप्त सिद्ध होते हैं क्योंकि ये तीनों गुण इनमें विद्यमान हैं। तीर्थंकर, अहंन्त आदि को आप्त मानने के विषय में सभी जनाचार्य परस्पर सहमत हैं।

किन्तु अकलंकदेव को आप्त का इतना ही लक्षण अभीष्ट नहीं है। इन्होंने अपनी 'अष्टशती' में आप्त का व्यापक अर्थ में एक दूसरा लक्षण भी किया है। जिसके अनुसार जो जहा (अर्थात् जिस विषय में) अविस्वादक है वह वहा या उस विषय में आप्त है, अन्यत्र अनाप्त है। आप्तता के लिए तद्विषयकज्ञान और अविस्वादकता आवश्यक है।^{१४}

वादिदेवसूत्र^{१५} और हरिभद्र^{१६} के अनुसार जो व्यक्ति जिस वस्तु का वचन करता है उसे यथायं रूप से जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना है ठीक उसी रूप में उसका कथन करता है तो वह आप्त कहा जाता है। जैसे माता पिता और तीर्थंकर आदि। क्योंकि इनका ही वचन अविस्वादी होता है। जैसे 'यहा धन घड़ा है' 'मे रूपवंत है' इत्यादि वाक्यों के अर्थ को पिता और तीर्थंकर

अच्छी प्रकार से जानते हैं। अतः वे उक्त वाक्यों के आप्त हैं।

रत्नप्रभाचार्य के अनुसार जिससे कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है वह आप्त है या जिसमें राग-द्वेषादि दोषों का क्षय हो चुका है वह आप्त है और इनका यह भी कहना है कि प्रशादिगण से बने आप्त शब्द का भी यही अर्थ है। रत्नप्रभाचार्य का कहना है कि जो पुरुष रागादि दोषों से युक्त है वह आप्त से गिरा अर्थात् अनाप्त है क्योंकि वह पदार्थों को जानता हुआ भी इन पदार्थों का अन्यथा रूप से कथन करता है, जैसे कि पदार्थ-ज्ञान से रहित व्यक्ति करता है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि यदि कोई भ्रष्ट लेखन के द्वारा, संख्या के निर्देश से, अपने करपल्लव आदि की वेष्टा विशेष से अथवा शब्द स्मरण करने से परोक्षार्थ विषयक ज्ञान को दूसरे को करा सकता है तो वह भी आप्त कहा जाता है।^{१७}

लघुअनन्तवीर्य ने भी अकलंक के समान ही आप्त का व्यापक अर्थ किया है किन्तु इन्होंने अविस्वादी के स्थान पर अबचक शब्द का प्रयोग किया

१५. सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजित ।

यथास्थितायंवादी च देवाऽहंस्वरमेववर ॥

१६. यो यथाविस्वादक स तज्ज्ञानं, तत परोज्ञानं । तत्त्वप्रतिपत्तयविस्वाद, तदर्थज्ञानात् ।

अष्टश., अष्टमह पृ २३६

१७. अभिधेयं वस्तु यथावस्थित यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधेयं मज्जापि ।

तस्याहि बचनमविस्वादि भवति ।

पु. न. त. लो. अ. (४।६-५) पृ. ३७

२८. अभिधेय... , मजातो जनक-तीर्थंकरादि ।

बह्व समु (जै) का. ५५३२०, पृ. ३९

१८. आप्तो प्रोक्तोऽप्यविस्वादिगण । यथा, आप्तो रागादिदोषक्षय सा विच्छेदे वस्तुत्वार्थादित्यदिनि अत्र ज्ञानमपि हि रागादिपान् पुमानगमऽपि पदार्थान् कथयेत् तच्च अविच्छेदमेव यथाज्ञानमिति ।

तेनाकारविच्छेदान्नाशेन, अकणैरदन्तमनुमेन, करपल्लव्यादिवेष्टा-विशेषबलेन वा चन्दस्मरणाद्य परोक्षार्थ विषय विज्ञान परस्त्वोपादयति, सोऽप्युक्त इत्युक्त भवति ।

है। इनके अनुसार जो जहाँ अवचक है, वहाँ आप्त है^{२०} यहाँ अवचक मे अभिप्राय यह है कि जो छल कपट से रहित है अर्थात् निष्कपटी है और निष्कपटी वही हो सकता है जिसमे रागादि दोष नहीं है। अतः जो रागादि दोषों से रहित है वह अवचक है और यह अवचक पद यहाँ उपलक्षण है।

भावमेतद्विधि ने भी आप्त का लक्षण लघु-अनन्तबीज के समान ही किया है। किन्तु इन्होंने 'यो यत्राभिज्ञत्वे' यह विशेषण अधिक जोड़ दिया है। इनके अनुसार जो जिस विषय को जानता है और सत्य अवचक है वह वहाँ आप्त है।^{२१}

यशोविजय के अनुसार वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जो जानता है और हितोपदेश प्रवण है वह आप्त है।^{२४}

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आप्त दो प्रकार के है (१) लौकिक (२) और लोकोत्तर।^२ लौकिक आप्त जनक भ्रात्र और लोकोत्तर आप्त तीर्थंकर आदि है।^२

आगम प्रमाण के भेद

आप्त के दो प्रकार के होने से आगम प्रमाण भी दो प्रकार का है—(१) लौकिक (२) और

लोकोत्तर। सिद्धार्थ ने लोकोत्तर के स्थान पर शास्त्रज्ञ शब्द प्रमाण माना है किन्तु लोकोत्तर और शास्त्रज्ञ में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

(१) लौकिक

अपने विषय में अविश्ववादी और अवचक आप्त के वचनों से जो अर्थ बोध होता है वह लौकिक आगम प्रमाण है।

(२) लोकोत्तर

यह लोकोत्तर आगम प्रमाण अग्रप्रविष्ट और अग्रबाह्य रूप से दो प्रकार का है। साक्षात् तीर्थंकर जिस अर्थ को अपनी पवित्रवाणी से प्रकट करते हैं और गणधर जिसका सूत्रबद्ध रूप में प्रथन करते हैं उसे अग्रप्रविष्ट कहते हैं। यह आचार्य, सूत्रकृता, स्थानाग, समबयाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म-कथा, उपासकाध्ययन, अतकृतदश, अनुसरोपपादिक-दश, प्रश्नव्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद आदि के भेद से बारह प्रकार का है। तथा जो गणधर परम्परा के आचार्यों के द्वारा शिष्य के हितार्थ जो रचा जाता है, वह अग्रबाह्य है। यह दशवर्कालिक उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। यह अग्रबाह्य है। यह दशवर्कालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार

२०. यो यत्रावचक म नरास्सप्तः।

प्रमे. रत्न (३:६५) पृ. २०४

२१. यो यत्राभिज्ञत्वे सत्यवचक सतत्ताप्तः। पृ. प्रमे. (१:१२३) पृ. ११७

२२. यथाविधितार्थपरिज्ञानपूर्वकहितापदेशप्रवण आप्तः।

जै. तर्क भा., पृ. ६

२३. स च द्वेधा लौकिको, लोकोत्तरश्च।

प्र. न. त. ऊ. (४:१) पृ. ३७

२४. लौकिको जनकादिसौकोत्तरस्तु तीर्थंकरादि

वही, (४, ७)

कलाकला, मङ्गलकला आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। यह अंगबाह्य, अंगप्रविष्ट के समान ही प्रमाण रूप है, क्योंकि गणेश्वर परम्परा के आचार्यों ने अंगप्रविष्ट ग्रन्थों को आचार बनाकर ही काल-दोष से कम प्रायु, बल और बुद्धि वाले शिष्यों के हितार्थ दर्शनकालिक आदि ग्रन्थों की रचना की। इसलिए इन ग्रन्थों की उत्तरी ही प्रमाणिकता है जितनी गणेश्वरी और श्रुतकेवलियों के द्वारा रचित सूत्रों की है, क्योंकि ये अर्थ की दृष्टि से सूत्र ही हैं, जैसे क्षीर सागर से घड़े में भरा हुआ जल क्षीर सागर के जल से भिन्न नहीं होता है वैसे ही अंग-बाह्य अंगप्रविष्ट से भिन्न नहीं है। इन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य आगमग्रन्थों की उपलब्धि के विषय में जैन परम्पराओं में परस्पर मतभेद है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के अनुसार द्वादशांग में से दृष्टि-वाद को छोड़ कर अन्य १५ आगम आज भी प्राप्य हैं। तथा श्वेताम्बर स्थानक वामी परम्परा के अनुसार आज वर्तमान समय में ३२ आगम ही उपलब्ध हैं। यद्यपि दोनों में आगमों की संख्या के विषय में परस्पर मतभेद है किन्तु दोनों ही उनकी उपलब्धि के विषय में तो एक मत है। परन्तु इसके विपरीत विगम्बर परम्परा का तो कहना है कि ये द्वाद-दशांग आदि प्राचीन आगम आज वर्तमान समय में अप्राप्य हैं। इन आगमों के आधार से लिखे गए षट्पल्लङ्गागम, कथायापाहुड और महाबन्ध तथा इन पर लिखी गई छबला आदि टीकाओं को आगम की ही भाँति वे प्रमाण भूत मानते हैं।

सिद्धार्थ ने जो लोकोत्तर के स्थान पर शास्त्रज को प्रमाण माना है उस शास्त्रज प्रमाण का स्वरूप

इस प्रकार है—जो आप्तोपजम्भ्यात् आप्त के द्वारा प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट हुआ है, उल्लंघनीय नहीं है, दृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात् अनुमानादि का अविरोधी है, वस्तु के यथात् स्वरूप का प्रतिपादक है, सबके लिये हित कारक है और कुमार्ग का निराकरण करने वाला है, उसे शास्त्र कहते हैं। और इस प्रकार के शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं। २५ इस शास्त्रज प्रमाण के स्वरूप से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकोत्तर और शास्त्रज में कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल शब्द के प्रयोग का अन्तर है। जैन दर्शन के अनुसार ये आगम या शास्त्र पौरुषेय हैं और इनका स्वतः प्रमाण्य है।

यह आगम प्रमाण जैन आगमिक परम्परा का श्रुतज्ञान ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान इन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य आगम ग्रन्थों तक ही सीमित रह जाता है, किन्तु आगम प्रमाण तो इन आगम ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रहता अपितु वह तो व्यवहार में भी अपने विषय में अविस्मयादी या अत्रचक आप्त के वचनों से जो अर्थ बोध होता है उसको भी आगम की मर्यादा में लेता है। श्रुतज्ञान ही आगम प्रमाण है, इसलिए श्रुतज्ञान का स्वरूप भी जानना आवश्यक है। अतः अब जैन आगमिक परम्परा में श्रुतज्ञान का क्या स्वरूप रहा है? इसका निर्वचन किया जायेगा। जिससे श्रुतज्ञान ही आगमप्रमाण है यह जो कहा गया है स्वतः स्पष्ट हो जायेगा।

२६. आनन्दमनस्तुह, व्यवहृष्टेष्टविरोधकम् ।

उत्प्रेषणकालात् शास्त्र कायचण्डनम् ।

न्या. अव., का ६, पृ. १५

श्रुतज्ञान

श्रुतज्ञान पर विचार करने से पूर्व श्रुत शब्द को जान लेना आवश्यक है। क्योंकि श्रुत को समझे बिना श्रुतज्ञान को नहीं जान सकते हैं। सामान्यतः श्रुत का अर्थ श्रवण-श्रुतम् से सुनना है। यह संस्कृत की श्रु धातु से निष्पन्न है। पूज्यपाद ने भी श्रुत का अर्थ—श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, जो सुनना या सुनाना मात्र है वह श्रुत है।^{२६}

किन्तु श्रुत शब्द का व्युत्पत्त्यं 'सुना हुआ' होने पर भी जैन दर्शन में यह श्रुत शब्द ज्ञान विशेष में रूढ है। पूज्यपाद ने तो अपनी सर्वार्थसिद्धि में कहा है कि यह श्रुत शब्द सुनने रूप अर्थ का मुख्यता से प्रतिपादक होने पर भी रूढ़ि के कारण ज्ञान विशेष में ही रूढ है।^{२७} तथा मतिश्रुतावधिमतः पर्यायके-बलानि ज्ञानम्^{२८} इस सूत्र में भी ज्ञान शब्द की प्रवृत्ति चली आने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा निर्वचन किया गया श्रुत का अर्थ श्रुतज्ञान है। केवल मात्र कानों से सुना गया शब्द ही श्रुत नहीं है।^{२९}

परन्तु श्रुत का अर्थ ज्ञान विशेष करने पर जैन दर्शन में जो शब्दमय दादशाग श्रुत प्रसिद्ध है उसमें विरोध उपस्थित होता है क्योंकि श्रुत शब्द से ज्ञान को ग्रहण करने पर ज्ञान छूट जाता है क्योंकि दोनों का एक साथ ग्रहण होना असम्भव है। इस पर जैन दार्शनिकों का कहना है कि उपचार से शब्दात्मक श्रुत भी श्रुतशब्द करके ग्रहण करने योग्य है। इस लिये सूत्रकार ने शब्द के भेद-प्रभेदों को बताया है यदि इनको श्रुत शब्द में ज्ञान ही इष्ट होता तो ये शब्द के होने वाले भेद-प्रभेदों को नहीं बताते।^{३०} मतः जैन दार्शनिकों को मुख्यतः दो श्रुत से ज्ञान अर्थ ही इष्ट है। किन्तु उपचार से श्रुत का शब्दात्मक होना भी उनको ग्राह्य है।

श्रुत के बाद अब हम श्रुतज्ञान पर आते हैं। उमास्वाति के पूर्व शब्द की सुनकर जो ज्ञान होता था उसे श्रुतज्ञान कहा जाता था और उसमें मुख्य कारण होने से शब्द को भी उपचार से श्रुतज्ञान कहा जाता था।^{३१} किन्तु उमास्वाति को श्रुतज्ञान का इतना ही लक्षण इष्ट नहीं हुआ। इसलिये उन्होंने अपने नित्यार्थसूत्र में श्रुतज्ञान का एक दूसरा

२६. (क) तदावरणकर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रुत्ये अनेव शृणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम् ।

सर्वा. सि. (१६) पृ. ६६

(ख) श्रुतशब्द कर्म साधनश्च ।२। किञ्च पूर्वोक्तविषयमाधनश्चेति वर्तते ।

श्रुतवरणक्षयोपशमाद्यन्तरं बहिर्य हेतुमन्निधाने सति श्रुतेत्येति श्रुतम् ।

कर्तरि श्रुतपरिणत आत्मैव शृणोमीति श्रुतम् । भेदविषयायां श्रुत्ये नेनेति श्रुतम्, श्रवणमात्रं वा ।

(न. वा. (१६१२) पृ.)

२७. (क) श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय श्रुत्या दितोऽपि रूढिबलान् कार्त्तिकविज्ज्ञान विशेषे वर्तते ।

सर्वा. सि. (१६२०) पृ. ८३

(ख) श्रुतश्रवणविशेषविशेषाच्छ्रवणं श्रुतम् (त. श्रुती. वा. अ. (३६१४) पृ. ३

२८. त. सू. १।२०

२९. ज्ञानमित्युनूवर्तनात् ।

श्रवणं हि श्रुतज्ञानं न पुनः शब्दं भावकम् ।

त. श्रुती. वा. अ. (३२।०।२०) पृ. ३६८

३०. तत्प्रवृत्तिपरितो ग्राह्यः श्रुतशब्दः प्रयोगतः ।

लक्षण किया है जिसके अनुसार श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है।^{३२} उमास्वाति के पश्चात्पूर्वार्त्ति जैन दार्शनिकों में नेमिचन्द्र सैदान्तिक को छोड़कर प्रायः सभी यह मानते हैं कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। किन्तु इनका कहना है कि इतना कह देने से ही श्रुतज्ञान का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कुछ विशेषण और जोड़ कर श्रुतज्ञान का लक्षण किया है। जिनसे जिनभद्रगणि ने शब्दानुसारी और अपने में प्रतिभासमान अर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ ये दो विशेषण और जोड़ कर श्रुतज्ञान का लक्षण अपने विशेषावश्यक भाष्य में इस प्रकार किया है कि इन्द्रिय और मन की सहायता से शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है तथा जो अपने में प्रतिभासमान अर्थ प्रतिपादन करने में समर्थ होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं।^{३३}

जिनभद्रगणि के इस लक्षण से यद्यपि अकलक सहमत है किन्तु इन्होंने शब्द पर जिनभद्रगणि से अधिक बल दिया है। अकलक का तो कहना है कि शब्द योजना से पूर्व जो मति स्मृति, चिन्ता, तर्क और अनुमान ज्ञान होते हैं, वे मतिज्ञान हैं और शब्द योजना होने पर वे ही श्रुतज्ञान हैं।^{३३} अकलक ने

श्रुतज्ञान का यह लक्षण करके अन्य दर्शनों में माने गये उपमान, अर्थापत्ति अभाव, सम्भव, ऐतिह्य और प्रतिभा प्रमाणों का अन्तर्भाव श्रुतज्ञान में किया है और इनका यह भी कहना है कि शब्द प्रमाण तो श्रुतज्ञान ही है। इनके इस मत का विद्यानन्दी ने भी समर्थन किया है। परन्तु बाद के जैन दार्शनिकों को इनका शब्द पर इतना अधिक बल देना ठीक प्रतीत नहीं हुआ। यद्यपि वे भी इस बात को तो मानते हैं कि श्रुतज्ञान में शब्द की प्रमुखता होती है। इसलिए अमृतचन्द्र सूरि ने श्रुतज्ञान का लक्षण करते हुए इतना ही कहा कि मतिज्ञान के बाद स्पष्ट अर्थ की तर्करा को लिये हुए जो ज्ञान जाना है, वह श्रुतज्ञान है।^{३४}

माधवाचार्य ने एक विशेषण और जोड़ कर श्रुतज्ञान का लक्षण इस प्रकार किया है कि ज्ञान के आवरण के अन्तर्गत या उपशम हो जाने पर मतिज्ञान से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान है।^{३५} इनका अमृतचन्द्रसूरि से भेद यह है कि जहाँ अमृतचन्द्र सूरि ने मतिज्ञान के बाद स्पष्ट अर्थ की तर्करा को लिये हुए ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा है। वहाँ माधवाचार्य ने एक विशेषण और जोड़ कर मतिज्ञान से उत्पन्न

शब्दभेदप्रसक्तो, स्वयं तत्कारणत्वम्

स. श्लो. वा. अ. (३-१०-३) पृ. ५६०

३१. श्रुतज्ञानं श्रुतम्, आभिप्रायस्साविशेषं स्वरूप उपलब्धिबिषये श्रुत तद् ज्ञानं च श्रुतज्ञानम् अथवा श्रुयते इति श्रुत शब्द, स च जसो कारणे कर्माद्यकारणं ज्ञानं च श्रुतज्ञानम्, शब्दो हि श्रोतुम् साधितज्ञानस्य कारणं भवतीति सोऽपि श्रुतज्ञानमुच्यते।

(अनु० सू. ६)

३२. श्रुतम् मतिपूर्वकम् . . . ।'

त.सू. (५४५०')

३३. इदमप्योगिमित्यु ज विष्णवाद्यम् मुताप्युपारेणम्, निजवत्सु ति समत्वनं तम् प्राबभूतम् मति सेवम्.

विश्वे.वा.भा. (पा. ५) पा. ६६,

३४. ज्ञानमाद्यम् मति सजाम्यधिष्ठा चमिनिबाधिकत्. प्राड्. नामयोजनाच्छेषम् श्रुतम् शब्दानुसाराद्य-

सपीय, का- ७५

३५. मतिपूर्वं श्रुतम् प्रोक्तमविशेषाच्च तर्कमम्.

त.सा., का १४, पृ. ६

स्पष्ट ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा है। इस प्रकार शब्दों के हेर फेर के कारण दोनों में भेद होने पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इन दोनों में कोई मूलतः भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है।

किन्तु नेमिचन्द्र सैदाग्निक ने तो श्रुतज्ञान का लक्षण इस सबसे एकदम भिन्न किया है। ये तो इस बात को ही नहीं मानते हैं कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। इनके उमको न मानने का कारण शायद यह रहा होगा कि श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अक्षरात्मक रूप से जो दो भेद हैं, उनमें अक्षरात्मक श्रुत विगम्बर परम्परा के अनुसार शब्दात्मक नहीं है और ऊपर श्रुतज्ञान की यह परिभाषा दी गयी है कि शब्द योजना में पूर्व जो मति, स्मृति चिन्ता, तर्क और अनुमान ज्ञान है वे मतिज्ञान है और शब्द योजना होने पर वे श्रुतज्ञान है। इस परिभाषा को मानने पर मतिज्ञान और अक्षरात्मकश्रुत में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिये इन्होंने श्रुतज्ञान का लक्षण इन सबसे भिन्न किया है। इनके अनुसार मतिज्ञान के विषयभूत पदार्थ से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं।^{१६}

किन्तु अतज्ञान मति पूर्वक होता है इस कथन में कोई असंगति नहीं है, क्योंकि यह इस दृष्टि से कहा गया है कि श्रुतज्ञान होने के लिये शब्द-श्रवण आवश्यक है और शब्द-श्रवण मति के अन्तर्गत है, क्योंकि यह श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। जब शब्द होता है तब उसके अर्थ का स्मरण होता है। शब्द श्रवण रूप जो व्यापार है वह मतिज्ञान है, और

उसके बाद उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है, किन्तु इनका अर्थ यह नहीं है कि श्रुतज्ञान में मतिज्ञान मुख्य कारण है क्योंकि मतिज्ञान के होने पर भी जब तक श्रुतज्ञानावरण कर्म का श्रयोपशम न हो तब तक श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है। मतिज्ञान तो इसका बाह्य कारण है।

अतः संक्षेप में श्रुतज्ञानावरणकर्म के श्रयोपशम होने पर मन और इन्द्रिय की सहायता से, अपने में प्रतिभासमान अर्थ को प्रतिपादित करने में समर्थ स्पष्ट ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं।

श्रुतज्ञान के भेद

श्रुतज्ञान के कितने भेद हैं ? इस विषय में जैनाचार्यों में परम्पर मतभेद है। सभी ने अपने-अपने मत के अनुसार श्रुतज्ञान के भेदों को गिनाया है। श्रुतज्ञान के अंगप्रविष्ट और अंग बाह्य रूप से जो भेद हैं, वे भेद सभी जैनाचार्यों को मान्य है। इसलिए अब इन दो भेदों के अतिरिक्त जो भेद प्रभेद जैनाचार्यों ने अपने-अपने मतानुसार बताये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

आवश्यकनियुक्ति में कहा गया है कि जितने अक्षर हैं और उनके जितने म्योग है उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं, और इन सारे भेदों को गिननासम्भव नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से श्रुतज्ञान के चौदह भेद हैं—(१) अक्षर (२) सज्ञा, (३) सम्भ्यक, (४) सादिक, (५) सपर्यवसित, (६) गमिक, (७)

१६. ज्ञानावरणश्रयोपशममे सति मतिवर्जितम् स्पष्टज्ञानम् श्रुतम्.

मर्मव. सं. (जार्ह. व.) प्र. १३८

१७. अथवा श्रवणश्रवणमतिवर्जितं मुदणाम्.

श्री. ता. (जी. का.) भा. ५८, प्र. ५५७

अंगप्रविष्ट, (८) अनक्षर, (९) असंज्ञा, (१०) असम्यक, (११) अनादिक, (१२) अपर्यवसित (१३) अगमिक (१४) अगबाह्य।^{३८} नन्दीसूत्र में इन चौदह भेदों का विस्तृत स्वरूप बतलाया गया है।^{३९}

अकलंकदेव^{४०} ने अपने 'प्रमाणसमूह' नामक ग्रन्थ में श्रुतज्ञान के तीन भेद किये हैं—(१) प्रत्यक्ष-निमित्तक, (२) अनुमाननिमित्तक (३) और आगम निमित्तक। किन्तु जैन तर्कवास्तिककार^{४१} अकलंक द्वारा बताये श्रुत के इन तीनों भेदों में से अनुमान निमित्तक आगमनिमित्तक ये दो ही भेद मानते हैं।

अमृतचन्द्रसूरि^{४२} और नरेन्द्रसेनाचार्य^{४३} ने विस्तार की अपेक्षा पर्याय भाविके भेद से श्रुतज्ञान के बीस भेद किये हैं। और नेमिचन्द्र मिट्ठान्तिक चक्रवर्ती ने भी अपने 'गोम्मतसार' के जीवकाण्ड में श्रुतज्ञान के बीस भेदों का उल्लेख किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) पर्याय, (२) पर्याय समाम (३) अक्षर, (४) अक्षरसमाम, (५) पद, (६) पद-समाम, (७) सघात (८) सघातसमाम, (९) प्रति-पत्तिक, (१०) प्रतिपत्तिक-समाम, (११) अनुयोग, (१२) अनुयोगसमाम, (१३) प्राभृतप्राभृत, (१४) प्राभृतप्राभृतसमाम, (१५) प्राभृत, (१६) प्राभृत समाम, (१७) वस्तु, (१८) वस्तुसमाम, (१९) पूर्व (२०) और पूर्व समाम।^{४४} इनका स्वरूप जैना-

चार्यों ने अपने-अपने ढंग से बतलाया है किन्तु इनके स्वरूप के विषय में उनमें परस्पर कोई मौलिक अन्तर नहीं। ये श्रुतज्ञान के बीस भेद दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं को मान्य हैं, क्योंकि इन बीस भेदों का उल्लेख दोनों परम्पराओं के कर्म-माहिष्य में मिलता है।

श्रुतज्ञान पाचो इन्द्रिय और मन से ज्ञात विषय का ही प्रालम्बन लेकर व्यापार करता है। इसलिये श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अक्षरात्मक रूप से भी दो भेद गोम्मतसार में किये गये हैं।

गोम्मतसार के अनुसार अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय के प्रतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाले मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान को अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं और इस श्रुतज्ञान का दूसरा नाम लिङ्गज श्रुतज्ञान भी है।

(२) श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं तथा इसको शब्दज श्रुतज्ञान भी कहते हैं। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान की यही परिभाषा सर्वाधिक प्रचलित है।

३८ भाव. निर्युं गा. ६७-४६

३९ नन्दीसू., ४८

४०. श्रुतमविमलवम् प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्तम्.

(प्र.सं६, पृ. ६)

४१. जै. त. वा., पृ. ७४

४२. तत्पर्यायादिभेदेन व्यासाद्विशतिधा भवेत्.

(त. मा., का. ६४. प. ६)

४३. परम्प्रे विशतिभेद पर्यायविधादिमिथ्या श्रुतम् तदापि कथयेत् यथाशक्ति . . .

४४ इत्यस्य—(क) मो.सा., (जी.) का) गा ८८७-६७

(ख) सि.सा.स., का. ८५८-६४, प. ८६-८६

अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से जो श्रुतज्ञान के दो भेद किये गये हैं इनका सबसे प्राचीन उल्लेख भक्तकलक के 'तत्त्वार्थवातिक' में मिलता है। भक्तकदेव का कहना है स्मृति, तर्क अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा जब ज्ञाता स्वयं जानता है उस समय वे अनक्षरश्रुत हैं और जब वह इनके द्वारा दूसरों को ज्ञान कराता है तो वे अक्षर-श्रुत हैं।

ऊपर जो अक्षर और अनक्षरश्रुत की परिभाषा दी गयी है उसकी अक्षरकदेव के उक्त कथन के साथ संगति नहीं बैठती है। क्योंकि इनके अनुसार तो एक ही श्रुतज्ञान अनक्षरात्मक भी होता है और अक्षरात्मक भी होता है। जब तक वह ज्ञान रूप रहता है तब तक अनक्षरात्मक है और जब वह बचनरूप होकर दूसरे को ज्ञान कगने में कारण होता है तब वही अक्षरात्मक कहा जाता है।

यदि हम दोनों परिभाषाओं की तुलना करें तो दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। प्रचलित परिभाषा के अनुसार तो अक्षर के निमित्त से होने वाला श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है और भक्तकदेव के अनुसार अक्षरोच्चारण में निमित्तज्ञान अक्षरात्मक है। परन्तु विचार करने पर दोनों ही श्रुतज्ञानों को अक्षरात्मक मानना उचित प्रतीत होता है। क्योंकि वास्तव में ज्ञान अक्षरात्मक नहीं होता है वह तो भावरूप ही होता है और अक्षर द्रव्यरूप होता है। किन्तु ज्ञान अक्षर के निमित्त से उत्पन्न होता है इसलिये इसको (ज्ञान को) अक्षरात्मक कहते हैं। जैसे अक्षर के निमित्त के बिना जो श्रुतज्ञान होता है वह अनक्षरश्रुत है।

श्रुतज्ञान के अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक रूप से जो दो भेद किये गये हैं वे श्वेताम्बर परम्परा को भी मान्य है किन्तु इनके स्वरूप के विषय में दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं में आशिक मतभेद है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार अक्षर और अनक्षरश्रुत ये दोनों ही शब्दज हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि अक्षरात्मक श्रुतज्ञान अक्षरात्मक शब्द से उत्पन्न होता है और अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान को अनक्षरात्मक श्रुत माना गया है। यद्यपि यह बात तो दिगम्बर परम्परा भी मानती है कि श्रुतज्ञान में शब्द की प्रधानता होती है। और गोम्पटसार के जीवकाण्ड में तो स्पष्टतया लिखा है कि—श्रुतज्ञान के शब्दज और लिगज ये दो भेद हैं किन्तु इसमें शब्दज की ही प्रमुखता है।^{४४} परन्तु दोनों ही श्रुत शब्दज होते हैं यह बात दिगम्बर परम्परा को मान्य नहीं है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैनाचार्यों ने अपने-अपने ढंग से श्रुतज्ञान के भेद किये हैं। उन में श्रुतज्ञान के अक्षर और अनक्षर रूप से जो दो भेद किये गये हैं, अधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित प्रतीत होते हैं। क्योंकि श्रुतज्ञान के इन दो भेदों का उल्लेख किसी न किसी रूप में सभी जैनाचार्यों ने किया है। आवश्यक नियुक्ति^{४५} और नन्दी सूत्र^{४६} में भी जो प्रकल्पसत्री सम्म—आदि चौदह श्रुत के भेद सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं, वे किसी प्राचीन दिगम्बर ग्रन्थ में देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी उनमें अक्षर और अनक्षरश्रुत ये भेद सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। यहा तक कि प्रथम प्रयत्न के फलस्वरूप माना जाने वाला अंगप्रबिण्ड

^{४४}. नियमेणिह सृजम् पमुहम् (शो सा- (जी.का.), गा. ७५५)

^{४५}. गा. ८६

और धंगबाह्य श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के फलस्वरूप मुख्य अक्षर और अनक्षर श्रुत में समा जाता है। यद्यपि अक्षरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत का निर्देश धावश्यकानियुक्ति और, नन्दीयुक्त, के पर्ववर्ती ग्रन्थों में नहीं देखा जाता है, फिर भी इन चौदह भेदों के आधारभूत अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत की कल्पना तो प्राचीन ही प्रतीत होती है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्णित श्रुत के बीस प्रकारों में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है।

अतः श्रुतज्ञान के कितने भेद हैं इस विषय में जैनाचार्यों में परस्पर मतभेद होते हुए भी कोई मौलिक भेद नहीं है।

श्रुतज्ञान का प्रमाण्य

जैनाचार्यों ने श्रुतज्ञान को प्रमाण न मानने वाले चार्वाक, बौद्ध आदि दार्शनिकों का खण्डन किया है। इनका कहना है कि इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षज्ञान जैसे अपने और अपने विषय के जानने में सम्वादी होने के कारण भी प्रमाणरूप माना जाता है उसी प्रकार स्व और अर्थ के जानने में सम्वादी होने के कारण श्रुतज्ञान भी प्रमाणरूप है। तथा जैन दार्शनिकों का यह भी कहना है कि चार्वाकों और बौद्धों के अपने शास्त्र है और उनको पढ़कर उनको जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान से भिन्न ज्ञान नहीं है। इनका यह भी कहना है कि इस शब्द जन्य श्रुतज्ञान के अभाव में यूँगे और बागमी में कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि मूर्ख को पण्डित

बताने में या बालक को उत्तरोत्तर ज्ञानशाली बताने में शब्द ही प्रधान कारण है। जैनाचार्यों का कहना है कि कहीं कहीं विसम्वाद हो जाने के कारण यदि सभी श्रुतज्ञानों को अप्रमाण ठहराया जायेगा तो सीप में चादी का ज्ञान होना, एक चन्द्रमा को जान लेना आदि प्रत्यक्षों के अप्रमाण हो जाने से सभी प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जायेंगे। यह ठीक है कि प्रत्यक्षा-भास के समान श्रुताभास भी मान लिया जाय, किन्तु उनका श्रुतज्ञान को एकदम अप्रमाण ठहराना कदापि उचित नहीं है।

अत उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अन्य प्रमाणों के समान श्रुतज्ञान भी एक स्वतन्त्र प्रमाण है। और यदि इसको प्रमाण न माना जायेगा तो लोक व्यवहार चलना भी मुश्किल हो जायगा। क्योंकि व्यवहार में भी एक दूसरे के वचनों पर विश्वास करके ही कार्य किया जाता है।

श्रुत ज्ञान का महत्त्व

श्रुतज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानरूप भी है और शब्दरूप भी है। इसे ज्ञान स्वयं भी जानता है और दूसरों को भी ज्ञान कराता है। वैसे शब्द प्रमाण तो श्रुतज्ञान ही हैं, किन्तु अन्य। दर्शनों में माने गये उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, ऐतित्य, सम्भव और प्रतिभा प्रमाणों का भी शब्द योजना होने पर श्रुतज्ञान ही अन्तर्भाव हो जाया जाता है।^{४६} श्रुतज्ञान के द्वारा ही पूर्वज तीर्थंकरों गणधर्मों और इनके उत्तरोत्तर आचार्यों शिष्य प्रशिष्यों का ज्ञान प्रवाहित होता है। इसको कोई श्रुत, कोई श्रुति और कोई आगम कहते हैं।

४६. (क) आगमत्वम् पुन सिद्धमूपमानम् श्रुतं यथा. विहासने स्थितो राज्ञेयविश्वन्तोत्प्रेषेयत्वम्.

उ.श्वे.भा.अ. (३.२०.१२४) प ६२४

(ख) उत्तरप्रतिपत्त्याख्या प्रतिभा च सुलभम मता. नाभ्यसजा मुमन्ति कूटद्रुमादिगोचरा.

बही, प, ६६१

संकेत सूची

१. अनु० सू० अनुयोगद्वारमूत्रम् (ज्ञान मन्दिर, पाटण)
२. अष्टश० अष्टशती
३. अष्टसहस्री (सरस्वती पुस्तक भण्डार, अहमदाबाद)
४. आ० मी० आप्तमीमासा (श्रीशान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान, शान्तिवीरनगर)
५. आ० नित्यु० आवश्यकनित्युक्ति
६. गो० स्वा० (जी० का०) गोम्मटसार (जीवकाण्ड), (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला, भागाम)
७. जैन० तर्कभा० जैनतर्क भाषा (सिद्धी जैनग्रन्थमाला, अहमदाबाद)
८. न० सू० तत्त्वार्थसूत्र जैनागम समन्वय (सालाशादीराम, गोकुलचन्द्र जीहरी देहली)
९. त० बा० तत्त्वार्थवार्त्तिक (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)
१०. त० इलो० बा० अ० तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालकार (कन्यागणभवन, सोलापुर)
११. त० सा० तत्त्वार्थसार (श्री गणेशप्रसाद बर्ली ग्रन्थमाला, वाराणसी)
१२. नन्दीमू० नन्दीमूत्र (अ० भा० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन शास्त्रोद्धार समिति राजकोट)
१३. न्या० अ० न्यायावतार (जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई)
१४. नि० मा० नियमसार (श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई)
१५. प्र० न० त० ली० ल० प्रमाणनयतत्त्वानुलोकालकार (यशोबिजय जैन ग्रन्थमाला बनारस)
१६. प्र० प्रमे० प्रमाप्रमेय (जैन संस्कृति सरक्षक लक्ष, शोलापुर)
१७. प्रमे० रत्न० प्रमेयरत्नमाला (चौलम्बा, वाराणसी)
१८. प्र० स० प्रमाणसंग्रह (सरस्वती पुस्तक भण्डार, अहमदाबाद)
१९. भगवतीमू० भगवतीमूत्र (अ० भा० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट)

२०. रत्नक० उपा०	रत्नकण्ड-उपासकाध्ययन (वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली)
२१. विशेष० भा० भा०	विशेषावश्यक भाष्य (भारतीय संस्कृति विद्या मन्दिर, ग्रहदाबाद)
२२. षड्द० समु०	षड्दर्शनसमुच्चय (भारतीय ज्ञान पीठ, काशी)
२३. सर्वद० सं०	सर्व दर्शन संग्रह (चौखम्बा, वाराणसी)
२४. सर्वा० सि०	सर्वार्थसिद्धि (भारतीय ज्ञानपीठ काशी)
२५. स्था० सू०	स्थानाग सूत्र (अ० भा० श्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धारसमिति, राजकोट)
२६. सि० सा० स०	सिद्धान्तसारसंग्रह (जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापुर)

सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत सगतिम् ।
सद्भिर्विवाद मैत्री च, नासद्भिकिञ्चिदाचरेत् ॥

सज्जनों के साथ ही बैठो, सज्जनों के साथ ही रहो, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करो, सज्जनो के साथ ही झगडा करो, तात्पर्य जो कुछ भी आचरण करो केवल सज्जनो के साथ ही करो, असत्पुरुषों के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो ।

वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तमायाति याति च ।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हत ॥

अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिये क्योंकि धन चले जाने पर भी मनुष्य क्षीण नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता किन्तु जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य तो मरे हुए के समान ही है ।

ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहने है और प्रमाण से ग्रहीत वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है। आशय यह है कि प्रमाण का विषय द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। उसके एक देश द्रव्य अपवा पर्याय को शब्द रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है प्रमाण का विषय एकांत नहीं है क्योंकि एकांत तो अवस्तु है और नय का विषय घनेकांत नहीं है क्योंकि एकांत रूप अवस्तु में घनेकांत रूप वस्तु का आरोप नहीं हो सकता। इसके विवाय प्रमाण का विषय न तो केवल विधि है क्योंकि ऐसा होने पर प्रमाण जिस पदार्थ को जानेगा, दूसरे पदार्थों से उसकी भिन्नता का ग्रहण न करने पर घट की तरह पट में भी उसकी प्रवृत्ति हो जायेगी क्योंकि उन्ने तो केवल विधि का ही ज्ञान है यह नहीं है, इस निषेध का ज्ञान नहीं है। तथा प्रमाण केवल निषेध को भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि विधि को जाने बिना घट पट से भिन्न है, इस प्रकार के निषेध को जानना शक्य नहीं है। प्रमाण में विधि और निषेध दोनों परस्पर में भिन्न भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने पर पूर्वोक्त दोनों दोषों का प्रसंग प्राता है। अतः विधि-निषेधात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है और इसलिए प्रमाण का विषय एकांत नहीं है। अतः प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश में वस्तुत्व की विवक्षा का नाम नय है। यतः प्रमाण से ग्रहीत वस्तु में जो

एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नयनिमित्तक है इसलिए समस्त लोक व्यवहार नय के अधीन है।

अकलक वेब ने कहा है^१—प्रमाण से ग्रहीत अस्तित्व—नास्तित्व, नित्यत्व—अनित्यत्व आदि अनन्त धर्मात्मक जीवादि पदार्थों के धर्मों का निर्दोषरूप से कथन करने वाला नय है। शायद कहा जाये कि ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है, किन्तु अभिप्राय तो अन्वेष रूप होता है वह जीवादिपदार्थों के धर्मों का दोष रहित कथन करने वाला कैसे हो सकता है? इस का समाधान यह है कि द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय में उत्पन्न द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक बच्चों को अथवा अभिप्राय वाले पुरुष को नय मानने से उक्त दोष नहीं आता है। आचार्य पूज्यपाद ने कहा है^१ अनन्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म का ज्ञान कराते समय श्रेष्ठ हेतु की अपेक्षा करने वाला निर्दोष प्रयोग नय है। वहाँ भी जैसे अभिप्राय वाले प्रयोक्ता को नय कहा है वैसे ही प्रयोक्ता के अभिप्राय को प्रकट करने वाले नय अन्य प्रयोग को भी कार्य में कारण का उपचार करके नय कहा है। सारांश यह है कि अनेक धर्मों से युक्त की विवक्षा है शेष धर्मों की विवक्षा नहीं है। नय के तीन रूप हैं अर्थरूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप। वस्तु का एक धर्म अर्थ नय है, उस धर्म का वाचक शब्द शब्द-रूप नय है

और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राह्य है इसलिये उसे नय कहा जाता है और उस धर्म का वाचक शब्द रूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राह्य है इसलिये उसे नय कहा जाता है और उस धर्म का वाचक शब्द तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्म को ही कहता प्रत्यक्ष जानता है इसलिये वह तो नय है ही क्यों कि वस्तु के एक देश के ग्राहक को नय कहते हैं और सकल वस्तु के ग्राहक को प्रमाण कहते हैं।

नय ही अनेकांत का मूल्य

सब दर्शनों में एक जैन दर्शन ही अनेकांतवादी है। अनेकांत का लक्षण है सर्वकान्त, असर्वकान्त, नित्यकान्त, अनित्यकान्त आदि सर्वथा एकांतो का निरसन करके जो वस्तु को कथं चित सत् कथं चित असत्, कथं चित नित्य, कथं चित अनित्य आदि रूप स्वीकार करता है वह दर्शन अनेकान्तवादी है।

यदि वस्तु को सर्वथा सत्यस्वरूप ही माना जायेगा दूसरे शब्दों में यदि भावकान्त माना जायेगा तो अभाव का सर्वथा लोप हो जाने से अनेक दोष उत्पन्न होंगे। अभाव के चार प्रकार हैं, प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव। घट के उत्पन्न होने से पहले जा उसका अभाव है उसे प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव का अभाव होने पर धर उत्पन्न होता है। यदि प्रागभाव को न माना जायेगा तो घट आदि कार्य अनादि हो जायेगे। उत्पत्ति के पश्चात् जो अभाव होता है उसे प्रध्वसाभाव कहते हैं जैसे घट के टूटने पर घट का प्रध्वसाभाव होता है। यदि प्रध्वसाभाव को न माना जायेगा

तो घट आदि सभी कार्य नित्य हो जायेगा, उनका कभी विनाश नहीं होगा। पुद्गल द्रव्य की दो पर्यायों में जा परस्पर में अभाव होता है जैसे घट पट नहीं है और पट घट नहीं है इसे अन्योन्याभाव कहते हैं। अन्योन्याभाव का अभाव होने पर घट पट हो जायेगा और पट घट हो जायेगा। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं जैसे जड़ का चेतन में अभाव है और चेतन का जड़ में अभाव है। अत्यन्ताभाव का अभाव होने पर जड़ चेतन सब एक हो जायेगे। पदार्थ की कोई अपर्याया ही नहीं रहणी। इसी तरह यदि केवल अभावकान्त माना जाये कि ससार में केवल अभाव ही है कुछ भी भाव रूप नहीं है तो उस अभावकान्त का समर्थन करने का साधन ही नहीं रहेगा, न ज्ञान ही होगा और न शब्द ही, तब कैसे भावकान्त में दूषण देखकर अभावकान्त की सिद्धि कर सकेंगे।

अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा सत् ही है और पररूपादि चतुष्टय की अपेक्षा असत् ही है वीन ऐसा विचार शील दार्शनिक है जो इस सत्य का स्वीकार नहीं करेगा। वस्तु का वस्तुत्व दो बातों पर निर्भर है। स्वरूप का ग्रहण और पररूप परित्याग। यदि स्वरूप की तरह पररूप से भी वस्तु को सत् माना जायेगा तो चेतन अचेतन हो जायेगा और यदि पररूप की तरह स्वरूप से भी वस्तु को असत् माना जायेगा तो सर्वथा शून्यता की आपत्ति उपस्थित होगी। स्वद्रव्य की तरह पर द्रव्य से भी वस्तु को सत् मानने पर द्रव्यों का कोई नियम नहीं रहेगा तथा पर द्रव्य की तरह स्वद्रव्य से भी वस्तु को असत् मानने पर भी द्रव्य निराश्रय हो जायेगे। तथा स्वक्षेत्र की तरह

पर क्षेत्र में भी वस्तु को सत् मानने पर किसी वस्तु का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नहीं रहेगा । पर क्षेत्र की तरह स्वक्षेत्र से भी वस्तु को असत् मानने पर सभी द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे तथा स्वक्षेत्र की तरह पर क्षेत्र से भी वस्तु को सत् मानने पर भी किसी वस्तु का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नहीं रहेगा । पर क्षेत्र की तरह स्वक्षेत्र से भी वस्तु को असत् मानने पर वस्तु के क्षेत्र का ही अभाव हो जावेगा । स्वकाल की तरह पर काल से भी वस्तु को सत् मानने पर कोई सुनिश्चित काल नहीं रहेगा । पर काल की तरह स्वकाल से भी वस्तु को असत् मानने पर समस्त काल ही असम्भव हो जायेगा । तब आप कैसे किसी इष्ट और अनिष्ट तत्त्व की व्यवस्था कर सकेंगे । अतः प्रत्येक वस्तु कथनित सत्स्वरूप और कथित अतः स्वरूप है । उदा भी है —

भार्वकान्ते पदार्थानाम् भावा नाम पन्धवात् ।

सर्वात्मक मनाद्यन्तम् स्वरूपमतावकम् ॥६॥

अभार्वकान्त पक्षेऽपि भावा पन्धवादिनाम् ।

बोधवाक्य प्रमाण न केन साधय दूषणम् ॥१३॥

मदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासात् क्षेत्र व्यवतिष्ठते ॥ १५॥

जैसे प्रत्येक वस्तु कथचित् सत्स्वरूप और कथचित् असत्स्वरूप है वैसे ही कथचित् नित्य और कथचित् घनित्य है । जैन दर्शन में सत् को पुक्त हो उसे सत् कहा है । जैसे मिट्टी का पिण्डाकार नष्ट होकर घटाकर उत्पन्न होता है किन्तु दोनों ही अवस्थाओं में मिट्टी न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । जो मैं पहले सुखी था वही मैं अब दुःखी हूँ । इस प्रतीति में सुखी रूप का विनाश, दुःखी रूप का उत्पाद और एक पुरुष रूपत्मक है । उत्पाद व्यय और द्रौढ्य ये तीनों भी

परस्पर में सापेक्ष है । क्योंकि व्यय और द्रौढ्य के बिना केवल उत्पाद नहीं होता, उत्पाद और व्यय के बिना केवल द्रौढ्य नहीं होता। और उत्पाद के बिना केवल मत्ता सम्भव नहीं है अतः सत् उत्पाद व्यय द्रौढ्यात्मक है । इसके लिये आचार्य समन्तभद्र ने दो उदाहरण दिये हैं—एक राजा के के पास सोने का घड़ा है । उसकी पुत्री को वह प्रिय है किन्तु रत्नपुत्र घट तुड़वाकर उसका मुकुट बनवाता है । जब घट टूटना है तो पुत्री रोती है, मुकुट के बनने में राजपुत्र प्रमत्त होता है किन्तु राजा मध्यस्थ रहता है । यहा घट की इच्छुक पुत्री को इसलिये शोक हुआ कि घट नष्ट हो गया । मुकुट के इच्छुक राजपुत्र को इसलिये आनन्द हुआ कि मुकुट उत्पन्न हुआ और सुवर्ण का इच्छुक राजा इसलिये मध्यस्थ रहा है कि सुवर्ण का सुवर्ण बना रहा । इन तीनों का यह जोक, आनन्द और मध्यस्थ भाव अकारण नहीं है अतः मिथ्य है कि वस्तु उत्पादादि तीन रूप है ।

दूसी तरह एक ब्रती यह नियम नेता है कि आज मैं दूध ही पीऊंगा वह दही नहीं खाता । दूसरा ब्रती यह नियम नेता है कि आज मैं दही खाऊंगा वह दूध नहीं पीता । तीसरा ब्रती यह नियम नेता है कि आज मैं गोरस नहीं खाऊंगा वह न दही खाता है और न दूध पीता है क्यों कि दोनों ही गोरस रूप है । इससे मिथ्य है कि वस्तु त्रयात्मक है ।

घटयोनिःसृवर्णार्थं नाशोत्पादस्थितिनयम् ।
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनों याति सहेतुकम् ॥५६॥

पयोव्रतो न दध्यगति न पयोसि दधिव्रतः ।

अगोरसव्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥६०॥

आप्तमीमांसा ।

इस तरह यतः वस्तु धौव्यात्मक है अतः नित्य है और यतः वस्तु उत्पाद-व्ययरूप है इसलिये अनित्य है अतः वस्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है ।

इस तरह जैन दर्शन वस्तु को अनेकान्तात्मक मानने से अनेकान्तवादी कहा जाता है । अनेकान्त-वस्तु के कथन करने का नाम स्याद्वाद है । स्याद्वाद के बिना अनेकान्तत्मक वस्तु का कथन करना शक्य नहीं है क्योंकि जैसे ज्ञान (प्रमाण) अनेकान्तात्मक वस्तु को एक साथ जान सकता है उस प्रकार शब्द उसे कह नहीं सकता । अतः वक्ता एक धर्म के द्वारा अनन्तधर्मात्मक वस्तु का कथन करता है इसी से शेष धर्मों का सूचक या द्योतक "स्यात्" शब्द के प्रत्येक वाक्य के साथ प्रकट या अप्रकट रूप से संयुक्त रहता है जो इस बात को बतलाता है कि वस्तु में अनेक धर्म हैं । कथंचित् आदि शब्द भी "स्यात्" शब्द के ही पर्याय शब्द हैं । अतः स्यात् सत् या कथंचित् सत् का एक ही अर्थ है । इस तरह स्याद्वाद अनेकान्त को धरना कर सात भंगों की तथा नय की अपेक्षा से वस्तु को स्वरूप की अपेक्षा सत् पररूप की अपेक्षा असत् इत्यादि कथन करता है । इसलिये आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद के द्वारा गृहीत अनेकान्तात्मक अर्थ के नित्यत्व आदि विशेष धर्मों के पृथक् पृथक् प्रतिपादन को नय कहा है । यथा—

स्याद्वाद प्रविभक्तार्थं विशेष व्यञ्जनको नयः ॥१०६॥

आप्तमीमांसा।

अतः अनेकान्त की प्रतिपत्ति का नाम प्रमाण है और एकान्त की प्रतिपत्ति का नाम नय है ।

किन्तु जैन दर्शन कहता है कि जी कुछ सत् है वह सब अनेकान्तात्मक है और एकान्त रूप वस्तु-

तत्त्व कोई है ही नहीं । ऐसी स्थिति में एकान्त का आशी नय मिथ्या ही ठहरता है । इस आशका का परिहार यह है कि अनेकान्त और एकान्त दोनों ही सम्यक और मिथ्या के भेद से दो प्रकार के हैं । प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक देश को संयुक्ति ग्रहण करने वाला सम्यक् एकान्त है और एक धर्म का सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या एकान्त है । एक वस्तु में युक्ति और आगम से प्रबलित अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यक् अनेकान्त है और वस्तु को तत् प्रतत् आदि स्वभाव से शून्य कह कर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला अर्थ शून्य वचन विलास मिथ्या अनेकान्त है । सम्यक एकान्त को नय कहते हैं और सम्यक अनेकान्त को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त रूप वस्तु है और नय की अपेक्षा एकान्त रूप है ।

यदि अनेकान्त ही माना जाय और एकान्त को न माना जाये तो जैसे पूर्वोक्त के अभाव में वृक्ष का भी अभाव होता है वैसे ही एकान्त के अभाव में अनेकान्त का भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि एकान्तों के समूह को ही अनेकान्त कहते हैं । किन्तु वे एकान्त अभ्य एकान्त सापेक्ष होना चाहिये । निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । जो धर्मान्तर की अपेक्षा रखते हुए वस्तु के एक अंश (धर्म) को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं और जो केवल उस एक धर्म को ही पूर्ण मानकर उसके प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण करता वह तो दुर्लभ है । अतः निरपेक्ष नय मिथ्या है और सापेक्ष नय सुनय है उनका समूह ही वस्तु है । निरपेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण, सापेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा न होने से अपेक्षा ।

अतः अनेकान्त रूप अर्थ के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं । उसके एक अंश के ग्रहण को नय कहते

है और जो धर्मान्तर का निराकरण करता है वह दुर्नय है। इस तरह अनेकान्त का मूल नय है।

इस तरह वस्तु के एक धर्म की विवक्षा से लोक व्यवहार को साधने वाला नय ही है। नय के तीन रूप हैं— धर्म रूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप। वस्तु का एक धर्म धर्मरूप नय है उस धर्म का वाचक शब्द शब्दरूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राहक है इसलिये उसे भी नय कहा जाता है। उस धर्म का वाचक शब्द और ग्राहक ज्ञान तो नय है ही। जैसे अनेक धर्मों का अनेकान्त कहते हैं वैसे ही वस्तु के एक धर्म को एकान्त कहते हैं। अनेकान्त रूप वस्तु प्रमाण का विषय है और एकान्त रूप वस्तु नय का विषय है। अतः प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त है तो नय की अपेक्षा एकान्त है। यदि एकान्त को नहीं माना जाये तो अनेकान्त भी नहीं बन सकता क्योंकि एकान्तों के समूह का नाम ही अनेकान्त है किन्तु एकान्त सच्चा भी होता है और मिथ्या भी। एक धर्म का संबंध अवधारण करके अन्वय धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या एकान्त है और प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक धर्म की समुक्ति ग्रहण करने वाला सम्यग्व्येकान्त है। सम्यग्व्येकान्त को नय कहते हैं और मिथ्या एकान्त को दुर्नय कहते हैं। नय एक अश का प्रतिपादक होने पर भी वस्तु के इतर अशों का निषेध नहीं करता, वह इतर अश सापेक्ष होता है। अतः इस तरह सभी अश प्राप्ति नय अपने अपने अश द्वारा मिल कर सम्पूर्ण वस्तु का ही कथन करते हैं किन्तु दुर्नय अपने विषय-भूत एक अश को ही सम्पूर्ण वस्तु मान कर उसी का प्रतिपादन करने के साथ दूसरे अशों का निरसन करता है। अतः जो अभिप्राय एकान्त स्वर्ण

होने पर भी उस वस्तु के दूसरे अविवक्षित अंशों के विषय में केवल उदासीन रहता है, उस अंश के का आग्रह नहीं रखता और केवल अपने वस्तुव्यय अश में ही प्रवृत्ति होता है वही नय है। इस तरह अनेकान्त का मूल नय है। नय को जाने बिना अनेकान्त को नहीं जाना जा सकता।

नय का विवक्षित

जैन दर्शन में वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक माना है। किन्तु द्रव्य और पर्याय का अस्तित्व जुदा जुदा नहीं है। दोनों का एक ही अस्तित्व है द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी रूप पर्याय से रहित गोरस नहीं होता है और गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन भी नहीं होते। दोनों ही परस्पर में अभिन्न हैं केवल दृष्टिभेद या विवक्षा भेद से ही दोनों में भेद है। इसी से द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के अशप्राप्ति नयों का नाम द्रव्याधिक और पर्यायाधिक है। ये दो ही मूल नय हैं शेष सब नय इन्हीं दोनों नयों के भेद प्रभेद हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने प्रवचनसार में इन्हीं दोनों नयों के द्वारा द्रव्य को एक अनेक बतलाया है। इन्हीं के रूपान्तर निश्चयनय और व्यवहार नय से उन्होंने सब पदार्थों का निरूपण समयसार में किया है। उमास्वामी ने तत्त्वायं सूत्र में (१।३३) में केवल सात नयों का निदर्श है। नयों के स्वरूपादि का विवेचन विवेचन समन्तभद्र और सिद्धसेन के ग्रन्थों में मिलता है।

सिद्धसेन ने अपने सन्मति^२ तर्क के प्रथम काण्ड में नय का ही विवेचन किया है। तीसरी गाथा से मुख्य प्रतिपाद्य विषय का अवतरण करते हुए उन्होंने

२. सन्मति तर्क का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रथमवार प्रकाशन ज्ञानोदय ट्रस्ट अहमदाबाद से वि०स० २०१६ में हुआ है।

कहा है—तीर्थं करो के वचनो की सामान्य और विशेष रूप राशियों के मूल प्रतिपादक द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय है। बाकी के सब इन दोनों के ही भेद हैं। आगे इन दोनों नयों का विशेष विवेचन करने हुए कहा है।

१. द्रव्याधिक का वक्तव्य पर्यायाधिक की दृष्टि में नियम से अवस्तु है इसी तरह पर्यायाधिक की वक्तव्य वस्तु द्रव्याधिक की दृष्टि में अवस्तु है (गा० १०)
२. पर्यायाधिक की दृष्टि में सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न और नष्ट होते हैं द्रव्याधिक की दृष्टि में सभी वस्तुएं सदा उत्पत्ति और विनाश से रहित हैं। (गा० ११)
३. दोनों मूल नय अलग अलग मिथ्यादृष्टि है। (गा० १३)
४. जिस तरह ये दोनों नय उसी तरह दूसरे सब नय भी अलग अलग द्रव्य हैं (गा० १५)
५. दोनों मूलनय अलग अलग मिथ्यादृष्टि क्यों हैं ? इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है।
६. द्रव्याधिक के पक्ष में संसार नहीं घटना क्योंकि वह नित्यत्ववादी है और पर्यायाधिक के पक्ष में भी संसार नहीं घटता क्यों कि वह नाशवादी है। नित्यवाद में भी मृद्य दुःख सम्भव नहीं और सर्वथा विनाशवाद में भी सम्भव नहीं है। (गा० १७-२०)

जैसे मूल्यवान रत्न भी यदि बिखरे हुए हों तो रत्नावली नाम नद्दी पाते उसी तरह सभी नय परस्पर में निरपेक्ष होने पर सम्यग्दर्शन व्यवहार नहीं पा सकते। और जैसे वे ही रत्न अपने अपने गुण के अनुसार डोरे में पिरोये जाने पर रत्नावली कहलाते हैं वैसे ही सभी नय यथोचित रूप से संकलित होकर व्यवस्थित होने पर सम्यग्दर्शन व्यवहार पाते हैं।

इस तरह आचार्य सिद्धमेन ने नयों के सम्बन्ध में अनेक आवश्यक बातों का कथन करने के साथ अपने कुछ विशेष मन्तव्य भी रत्ने। उन्होंने सात नयों में से नैगम को पृथक् नय स्वीकार नहीं किया तथा व्यवहार नय पर्यन्त ही द्रव्याधिक की मर्यादा स्थापित की और ऋजुसूत्र नय को पर्यायाधिक नय का भेद माना।

आचार्य समन्तभद्र ने अपने आप्त^३ मीमांसा के अन्त में नय का स्वरूप बतलाया तथा सापेक्ष नयों को सम्यक् और निरपेक्ष नयों को मिथ्या कहा (श्लोक १०६, १०८)।

अपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्र में भगवान विमल जिन की स्तुति में भी परस्पर सापेक्ष नयों को स्वपरोपकारी कहा तथा धरजिन की स्तुति में अनेकान्त में अनेकान्त की अवतारणा करके अनेकान्त की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया। प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त और नय की अपेक्षा एकान्त है। यह कथन सर्वप्रथम उन्हीं के ग्रन्थ में मिलता है। इन दोनों आचार्यों के पश्चात् आचार्य मल्लवादी ने द्वादशग^६

३. आप्त मीमांसा और वृ० स्व० स्तोत्र का हिन्दी अनुवाद बीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट देहली से प्रकाशित हुआ है।

४. इस ग्रन्थ पर सिंह सूरि की टीका ही उपलब्ध है। उसके कुछ भाग का प्रकाशन बडौदा गायक बाड मिरीज से हुआ था। उसके पश्चात् वि०स० २००४ में लब्धी स्मृतिरत्नर जैन ग्रन्थमाला छाणी से हुआ।

नयचक्र नाम का ग्रन्थ रचा । सम्भवतया नय पर यह प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ था । इसके नाम में नय के साथ चक्र शब्द समुक्त करके नयचक्र नाम दिया गया । चक्र गाड़ी के पहिये को कहते हैं । पहिये में जो डण्डे लगे होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं । इस नय चक्र में भी विधि निषेध रूप १२ अक्षर होने से द्वादशार नयचक्र नाम दिया गया ।

नय को चक्र की उपमा क्यों दी गई यह बात विचारणीय है । हमारी दृष्टि में चक्र का कोई भाग सदा ऊँचा या नीचा नहीं रहता । चक्र के चलने पर ऊँचा भाग नीचा और नीचा भाग ऊँचा हो जाता है । नय की भी ऐसी ही स्थिति है विवक्षा-वश वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय मुख्य होता है और विवक्षा नहीं होने पर वही गौण हो जाता है । नय की इसी सरणि का सूचन उमक साथ समुक्त चक्र शब्द से होता है । उपलब्ध साहित्य को देखते हुए 'नयचक्र' नाम की परम्परा का सर्वत्र यही नय चक्र प्रतीत होता है ।

तत्त्वार्थ सूत्र के व्याख्याकार आचार्य पूज्यपाद, भट्टाकलक और विद्यानन्द ने अपने अपने व्याख्या-ग्रन्थों में नय के सात भेदों का विवेचन किया है । इन तीनों में से आचार्य विद्यानन्द ने अपने 'तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक' में नय की स्थिति को विशेष रूप से स्पष्ट किया है । भट्टाकलक देव ने अपने लघीयस्त्रय और सिद्धिविनिश्चय में नयों का सुन्दर विवेचन किया है । यह विवेचन दार्शनिक सरणि को लिये हुए है । 'सिद्धिविनिश्चय' का दसवा प्रस्ताव अर्थ नय सिद्धि है और ग्यारहवा प्रस्ताव शब्द नय सिद्धि है । अकलक देव ने सात नयों में से नेगम से लेकर ऋजुसूत्र पर्यन्त नयों का अर्थ प्रधान होने से अर्थनय और शेष तीन नयों के शब्द प्रधान होने से शब्द नय कहा है ।

(लघीय स्त्रय का २२) । ऊपर लिख आये हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं तथा उस अभि-प्राय को ही पूर्ण वस्तु मानना दुर्नय या नयाभाम है । अकलक देव ने नयाभाम का विवेचन करते हुए वैशेषिक दर्शन को द्रव्याधिकाभास, साख्यमत को नेगमामास, ब्रह्मवाद को सप्रहामास तथा बौद्ध-मत को ऋजुसूत्राभाम बतलाया है ।

अकलक के अनुवादक आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक में प्रथम अध्याय के छठे तथा तेतीस के सूत्रों की व्याख्या में नय का इतना सुन्दर विवेचन किया है कि उस विवेचन का संक्षेप नय^५ विवरण नाम से किसी ने पुष्प कर दिया है और बहू एक स्वतन्त्र प्रकरण जैसा प्रतीत होता है । इसमें आचार्य विद्यानन्द ने प्रमाण और नय के भेद को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रमाण स्व और अर्थ का निश्चायक है तो नय उसके एक देश का निश्चायक है वह अंश न तो वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वस्तु का अंश है जैसा समुद्र का अंश न समुद्र है और न असमुद्र है किन्तु समुद्रांश है । यदि अंश को ही समुद्र कहा जायगा तो शेष अंश असमुद्र कहा जायेगा या फिर एक एक अंश को समुद्र मानने पर बहुत से समुद्र हो जायेंगे इसी तरह नय का विषय स्वार्थकदेश वस्तु न ही है क्योंकि उम एक देश को ही वस्तु मानने पर स्वार्थ के अन्य देश अवस्तु कहा जायेंगे या फिर एक एक देश को ही वस्तु मानने से वस्तु बहुत्व का प्रसंग प्राप्त होगा । वह एक देश अवस्तु भी नहीं है उस अवस्तु मानने से शेष अंश भी अवस्तु कहा जायेगा और सब वस्तु की व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी । इसलिये नय का विषय वस्तु का एक देश है ।

इस पर से यह आशङ्का की गई कि जैसे अर्थों

वस्तु को जानने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं वैसे ही उसके एक अंश को जानने वाला नय प्रमाण क्यों नहीं है^६ इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जिस अंशी के सब अंश योग्य है उसका ज्ञान नय है और वह द्रव्याधिक है किन्तु जिस अंशी के सभी अंश प्रधानता को लिये हुए हो उसका प्रमाण ही है अतः प्रमाण से नय भिन्न है ।

इस पर पुन आशंका की गई कि यदि नय प्रमाण नहीं है तो वह अप्रमाण हुआ और अप्रमाणात्मक नय से वस्तु का यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर दिया गया कि नय न तो प्रमाण है और न अप्रमाण है किन्तु प्रमाण का एक देश है ।

अब प्रश्न हुआ कि जैन दर्शन में पांच ज्ञान प्रमाण माने गये हैं उनमें से किस प्रमाण का एक देश नय है ? इसका उत्तर दिया गया कि मतिज्ञान अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान से ग्रहीत वस्तु के अंश में नयों की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है क्योंकि नय समस्त देश और कालवर्ती अर्थ को विषय करते हैं और मति आदि ज्ञानों का विषय समस्त देश और कालवर्ती पदार्थ नहीं है । नय त्रिकलावर्ती समस्त पदार्थों के एक देश में प्रवृत्त होते हैं इसलिये वे केवलज्ञान के भेद हैं ऐसा भी नहीं सम्भूत चाहिये क्योंकि केवलज्ञान स्पष्ट है और नय अस्पष्ट अवभासी है । शेष बचे श्रुत ज्ञान के ही भेद नय है ।^७

इस तरह आचार्य विद्यानन्द ने नय की स्थिति को सम्यक् रीति से स्पष्ट किया है ।

आचार्य समन्तभद्र के 'आप्तमीमासा' नामक प्रकरण पर अकलक देव ने अष्टांशनी नामक भाष्य रचा है और भाष्य पर आचार्य विद्यानन्द ने अष्टमहस्त्रो नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की है । कारिका १०४ पर निमित्त भाष्य की एक पंक्ति इस प्रकार है—'द्रव्याधिक पर्यायाधिक प्रविभागवशा नैगमादय शब्दार्थनया बहुविकल्पा मूलनय द्वय शुद्ध शुद्धिम्याम्' इसकी व्याख्या में विद्यानन्द ने मूलनय द्रव्याधिक की शुद्धि और अशुद्धि से नयों के भेदों का विवेचन करते हुए नैगम नय के अनेक भेदों का निर्देश किया है और नय के भेदों को नयचक्र से जानने की प्रेरणा की है । 'तत्त्वार्थ' श्लोकवार्तिक में भी उन्होंने नैगमादिनयों के भेदों का विवेचन करके नय चक्र में उनका विस्तार देखने का निर्देश किया है ।

आचार्य विद्यानन्द के पश्चात् आचार्य देवसेन के नयचक्र तथा उनके ऊपर विरचित 'आलाप पद्धति' में तथा तदनुगामी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र में ही नयों का भेद प्रभेदों का विस्तृत विवेचन मिलता है । जिनका परिचय आगे कराया जायेगा । इस तरह हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर नय तथा तद्विषयक साहित्य का क्रमशः विकास हुआ है और इसका कारण सम्भवतया नयों की उपयोगिता के साथ नय विषयक जिज्ञासा की वृद्धि है ।

६. 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' मूल गांधी नाथारग जैन ग्रन्थ माला बम्बई से सन् १९१८ में प्रकाशित हुआ । हिन्दी अनुवाद के साथ कुन्धु सागर जैन ग्रन्थमाला भोलापुर से प्रकाशित हुआ है ।

७. इति मूलनय द्वय शुद्धशुद्धिम्याम् बहुविकल्पा नयाः नयचक्रन. प्रतिपत्तया. । अष्ट स०पृ० २८८

८. सक्षेपेण नयास्तावद व्याख्यातास्तत्र सूचिताः । ताद्विशेषा प्रपञ्चेन संक्षिप्ता नयचक्रतः । ॥१०२॥ त० श्लो०वा० १।३३।

नय का महत्त्व

आचार्य देवसेन ने अपने नयचक्र के प्रारम्भ में नय का महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि जैसे सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य का मूल सम्यग्दर्शन है या सप्त धातु का मूल भोजन के पाचन से बनने वाला रस है वैसे ही अनेकान्त का मूल नय है। तथा लिखा है कि जिनके नय रूपा दृष्टि नहीं है वे वस्तु के स्वरूप को कैसे देख सकते हैं और जो वस्तु के स्वभाव से ही अनजान हैं वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं जैसे धर्महीन^१ मनुष्य मुख की वाञ्छा करता है, जैसे प्यासा मनुष्य बिना पानी के प्यास बुझाना चाहता है वैसे ही नय के ज्ञान से रहित मनुष्य वस्तु स्वरूप का निश्चय करना चाहता है। इन वचनों से स्पष्ट है कि वस्तु स्वरूप को जानना किन्ता आवश्यक है। और वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिये नयो का ज्ञान किन्ता आवश्यक है।

असल में जानो में दो ज्ञान सब से बड़े हैं- प्रत्यक्ष जानो में केवलज्ञान और परोक्षज्ञानों में श्रुतज्ञान। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के कारण हैं। केवलज्ञान के द्वारा श्रुत या आगम का प्रकाशन होता है और आगम के अभ्यास से केवलज्ञान प्रकट होता है। इस तरह केवल जानी और आगम की सन्तान अनादि है। जैसे केवलज्ञान सर्वतत्त्व का प्रकाशक है वैसे ही श्रुत भी सर्वतत्त्व प्रकाशक है। जैसे आगम दूसरों के लिये समस्त जीवादि तत्वों का कथन करता है वैसे ही केवली भी करता है अन्तर् केवल इतना है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुतज्ञान परोक्ष है। इस

प्रकार श्रुतज्ञान ही ऐसा है जो ज्ञान रूप भी है और बचन रूप भी है किन्तु जैसे केवल ज्ञान समस्त तत्वों का एक साथ जानना है उस तरह कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो एक साथ सब का कथन कर सके।

इसके साथ ही बचन का आधार वक्ता का अभिप्राय है वक्ता वस्तु को जानकर भी अपने अभिप्राय के अदुता^२ कथन करता है। इससे किसी भी एक वस्तु के द्वारा जितने बचन प्रकार संभव हैं उतने ही उस वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न अभिप्राय हैं ऐसा समझना चाहिये।

इन अभिप्रायों को ही नय कहते हैं। अतः एक वस्तु के एक-एक धर्म को विषय करने वाले ये जिनने भी वक्ता के अभिप्राय रूप नय हैं वा उनके विषयभूत त्रिकालवर्ती एकान्त हैं उन सब एकांतों का जो तादात्म्य रूप सम्बन्ध है वही तो द्रव्य है। ऐसा ही स्वामी समन्तमहाचार्य ने कहा है—

नयोपनयैकाताना त्रिकालानां समुच्चयः ।

अविभाज्यभावसम्बधो द्रव्यमेकमेकेश्च ॥

आप्तानीमाना, श्लो० १०७।

इसीलिये जैन दर्शन में नय का इतना महत्त्व है। नयो के ज्ञान के बिना वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुए बिना सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता।

नय के श्रेष्ठ

आचार्य सिद्धसेन ने अपने सम्यगति तर्क प्रारम्भ करते हुए कहा है कि नीर्यंकर के वचनों की

सामान्य और विशेष रूप राशियों के मूल व्याख्यान करने वाले द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय है।

शेष सभी नय इन दोनों के ही भेद है। यथा—

तिष्ठयत्तु बयत्तु सगह विसेस पत्वार मूलवायरणी ।
दब्बट्ठयो य पज्जवण भो य सेसा वियप्पा सि ॥
सन्मति १।३

यही बात आचार्य देवसेन ने नय चक्र में कही है—
दो वेब मूलमणया मसिया दब्बत्थ पज्जयत्तवणया ।
अण्णं असल्ल सत्ता ते तब्भेया भुण्णेषव्वा ॥११॥

आशय यह है कि वस्तु सामान्य विशेषत्मक या द्रव्य पर्यायात्मक है। सामान्य या द्रव्याण को ग्रहण करने दृष्टि को द्रव्याधिक नय और विशेष या पर्यायाण को ग्रहण करने वाली दृष्टि को पर्यायाधिक नय कहते। इसीसे ये दो ही मूल नय हैं। इन दोनों दृष्टियों का विवेचन आचार्य भ्रमृतचन्द्र जी ने प्रवचनसार की टीका में किया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने न तो नय की परिभाषा दी है और न उसके भेदों का निर्देश किया है किन्तु द्रव्य की चर्चा करते हुए लिखा है:

दब्बट्ठिएण सव्व दब्ब त पज्जयट्ठिएण गुणे ।
हवदि य अण्णभसुण्ण तत्काले तम्मयत्तादो ॥११४॥

इसी की टीका में आचार्य भ्रमृतचन्द्र ने कहा है—सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अतः वस्तु के स्वरूप को देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। जब पर्यायाधिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके एक मात्र खुली हुई द्रव्याधिक चक्षु के द्वारा जीव द्रव्य को देखा जाता है तो नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव और सिद्ध पर्यायरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य

को देखने वाले और विशेषों को न देखने वालों को सब जीव द्रव्य है, ऐसा भासित होता है और जब द्रव्याधिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके केवल मात्र खुली हुई पर्यायाधिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है तो जीव द्रव्य में रहने वाले नारक तिर्यच मनुष्य देव और सिद्ध पर्यायरूप विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को वह जीव द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है क्योंकि द्रव्य उन उन पर्यायों के समय उस उस पर्यायमय होने से उन पर्यायों से भ्रमिन्न है। और जब उन द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दोनों आंखों को एक साथ खोलकर देखा जाता है तो नारक तिर्यच मनुष्य देव और सिद्ध पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य और जीव सामान्य में रहने वाले नारक तिर्यच मनुष्य देव और सिद्ध पर्याय रूप विशेष एक साथ दिखाई देते हैं। एक आंख में देखना एक देश देखना है और दोनों आंखों से देखना सम्पूर्ण देखना है।

इस तरह द्रव्याधिक नय वस्तु को केवल सामान्य रूप ही देखता है और पर्यायाधिक नय उसी वस्तु को केवल विशेष रूप से देखता है। इसलिये पर्यायाधिक की दृष्टि में सभी पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। किन्तु द्रव्याधिक की दृष्टि में सभी वस्तुएं सर्वदा न उत्पन्न होती हैं और न नष्ट होती हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी वस्तु ध्रौव्य में रहित केवलमात्र उत्पाद विनाशवाली नहीं है। बल्कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है। वह मूल रूप में ध्रुव रहने पर भी प्रतिसमय परिवर्तनशील है। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। एक ही वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रौव्य विरुद्ध नहीं है, वास्तविक

हैं। ये तीनों—उत्तराद व्यय द्रव्य वस्तु में एक साथ मिलकर ही रहते हैं। अतः दोनों नयों का अलग-अलग विषय वस्तु का लक्षण नहीं है। इसलिये दोनों ही मूल नय अलग-अलग मिथ्या हैं। यदि कोई दोनों में से एक ही नय को अपना कर वस्तु के सम्पूर्ण रूप को कहने का दावा करता है तो वह मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि किसी एक नय को ही स्वीकार करने पर समार मोक्ष नहीं बन सकते हैं।

केवल द्रव्याधिक या केवल पर्यायाधिक के पक्ष में समार नहीं बनता क्योंकि उनमें से एक केवल नित्यतावादी है और दूसरा केवल अनित्यतावादी है। दोनों ही तथो में सुख दुःख का सम्बन्ध नहीं बनना क्योंकि आत्मा की क्रायिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्ति के कारण कर्म का बन्ध होता है और कर्माय के कारण बद्ध कर्म में स्थिति पड़ती है किन्तु आत्मा को सर्वथा अपरिवर्तनशील या सर्वथा क्षणिक मानने पर न बन्ध ही बनता है और स्थिति ही। और जब बन्ध ही सम्भव नहीं है तो समार के भय की बात तथा मोक्ष सुख की बात कात्पर्यनिक उद्हरनी है क्योंकि कर्मबन्ध से ही समार होता है और उसको काटने से मोक्ष सुख मिलता है ऐसा सभी मानते हैं। अतः, केवल अपने-अपने पक्ष का प्राग्रह करने वाले सभी नय मिथ्या हैं परन्तु परस्पर सापेक्ष होने में सब समीचीन हैं।

इस तरह द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से नय के दो ही मूल भेद हैं। उनमें से द्रव्याधिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, सग्रह और व्यवहार। इनमें से जो सत्ता प्रादि की अपेक्षा में सबको पर्यायरूप कलक का अभाव होने से अद्वैत रूप से जानता है वह शुद्ध द्रव्याधिक सग्रह नय है। और जो सग्रह नय के द्वारा ग्रहीत पदार्थों के भेद प्रभेदों को ग्रहण करता है वह व्यवहार नय है। यतः यह नय पर्याय रूप कलक से मुक्त होता है। अतः अशुद्ध

द्रव्याधिक नय है। इसके सम्बन्ध में सम्मति सूत्र की नीचे लिखी गाथा दृष्टव्य है—

दन्वद्विषय पयदी मुदा सगहपक्ष्वाविसधो ।

पक्ष्वाव मणवयत्पाणिस्वयो तत्स वबहरोत । १।४।

अर्थात् सग्रहनय की प्ररूपणाका विषय द्रव्याधिक नय की शुद्ध प्रकृति है और पदार्थ के प्रत्येक भेद के प्रति दन्वद्वैत का निश्चय करना उसका व्यवहार है।

इसका आशय यह है कि सत्ता या द्रव्य के अभेद से वस्तु के ग्रहण करने वाला सग्रह नय है और सत्ता या द्रव्य के भेद से वस्तु को ग्रहण करने वाला व्यवहार नय है। इसी से सग्रह नय सामान्यप्राही द्रव्याधिक नय की शुद्ध प्रकृति है और व्यवहार नय अशुद्ध प्रकृति है। व्यवहार नय को द्रव्याधिक नय की अशुद्ध प्रकृति कहने का कारण यह है कि यद्यपि व्यवहार नय सामान्य धर्म की मुख्यता से ही वस्तु को ग्रहण करता है। इसलिये वह द्रव्याधिक है फिर भी वह सामान्य या अभेद में भेद मानकर प्रवृत्त होता है इसलिये वह द्रव्याधिक होते हुए भी उसकी अशुद्ध प्रकृति है।

जो सत्य है वह भेद और अभेद दोनों को छोड़ कर नहीं रहता है। इस प्रकार जो केवल एक को ही अभेद या भेद को ही प्राप्त नहीं होता किन्तु मुख्यता और गौरवता से भेदाभेद दोनों को ही ग्रहण करता है। उसे नैगम नय कहते हैं। अर्थात् सग्रह और व्यवहार नय के परस्पर भिन्न दोनों विषयों का अवलम्बन करने वाला नैगमनय है। शब्द, शील, कर्म, कार्य, कारण आधार, भावेय, सहचार, मान, मेय, उन्मेष, भूत, भविष्यत, वर्तमान आदि का आश्रय लेकर होने वाला उपचार नैगम नय का विषय है। आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक व अष्ट संहृष्टी (पृ० २८७) में नैगम नय के अनेक भेदों का कथन किया है। यह नय भी अशुद्धि को लिये हुए है क्योंकि सोपाधिवस्तु को

विषय करता है। आशय यह है कि द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से शुद्धि—अभेद है और अशुद्धि भेद है। पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से शुद्धि भेद है, अशुद्धि अभेद है क्योंकि द्रव्याधिक का शुद्ध विषय द्रव्य ही है और पर्यायाधिक का शुद्ध विषय पर्याय ही है। द्रव्य अभेदरूप है और पर्याय भेद रूप है। द्रव्याधिक की दृष्टि में जितना अश भेद को विषय करता है उतना अश अशुद्धि मूलक या अशुद्धि का जनक है और पर्यायाधिक की दृष्टि में जितना अश भेद को विषय करता है उतना अश अशुद्धि मूलक या अशुद्धि का जनक होता है।

पर्यायाधिक नय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, और एवभूत है। इनमें से ऋजुसूत्र नय अशुद्धि मूलक है क्योंकि वह काल भेद और लिंग भेद होने पर अभेद रूप का ही प्राक्क है शब्द नय शुद्धि मूलक है क्योंकि कालादि के भेद से वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है। समभिरूढ नय शब्द नय से भी शुद्धतर है क्योंकि पर्यायवाचक शब्दों में परस्पर भेद होने से वस्तु को भी भेद रूप ग्रहण करता है। एवभूत नय शुद्धतम है क्योंकि क्रिया के भेद से भेद मानता है।

त्रिकाल विषयक अपूर्व पर्यायों को छोड़ कर जो केवल वर्तमान काल विषयक पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की स्थिति के अनेक प्रकार होने से उसके अनेक भेद होते हैं। यहा शुद्ध ऋजुसूत्र नय का विषय बतलाते हैं कि इस नय का विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है अतः यह नय पकते हुए भात को पच्यमान पक्व कहता है क्योंकि उसका कुछ अंश वर्तमान में पकता है और कुछ अंश पक चुकता है। इसी तरह किये जाने वाले कार्य को क्रियमाण—कृत भोजन करते हुए को भुज्य मान मुक्त कहलाता है। इस नय की दृष्टि में कुम्भ

कार सजा भी नहीं बनती क्योंकि कुम्भ (घड़ा) से पहले होने वाली शिविकादि पदार्थों में तो कुम्भ पना नहीं है इसलिये उनके होने पर तो उनके कर्ता को कुम्भकार नहीं कहा जा सकता है और कुम्भ पर्याय के समय वह कुम्भ अपने अवयवों से ही उत्पन्न हो जाता है उसमें कुम्भकार क्या करता है? कार्य की उत्पत्ति तो उत्पादन कारण से ही होती है ऐसा होने से शेष सहकारी कारणों के व्यापार को निष्फलता का प्रसंग आता है। ठहरे हुए किसी पुरुष से कहा से आरहे हो ऐसा प्रश्न करने पर कही से भी नहीं आ रहा है ऐसा ऋजुसूत्र नय मानता है क्योंकि प्रश्न के समय आगमन रूप क्रिया नहीं पाई जाती। इस नय की दृष्टि में विनाश निहंतुक है उसका कोई कारण नहीं है जैसा बौद्ध मानते हैं इसी तरह उत्पत्ति भी निहंतुक है तथा इस नय की दृष्टि में संबंध अभिन्न दो पदार्थों में और संबंधाभिन्न दो पदार्थों में संयोग सम्बन्ध अथवा समवाय सम्बन्ध भी नहीं बनता है क्योंकि जो संबंध एक पने को प्राप्त है ऐसे दो पदार्थ में संयोग या समनवय सम्बन्ध मानने तो विरोध आता है और संबंधाभिन्न दो पदार्थों में संयोग अथवा समन्वय सम्बन्ध मानने पर अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिये इस नय की दृष्टि में शुद्ध परमाणु ही वास्तविक है, स्तम्भादि रूप स्थव्यों का बोध है।

इससे लोक व्यवहार के उच्छेद का भय नहीं करना चाहिये क्योंकि लोक व्यवहार तो सर्व नयों से होता है। यह तर्क ऋजुसूत्र नय की दृष्टि को बतलाता है।

कालकारक लिंग आदि के भेद से जो वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है उसे शब्द नय कहते हैं और जो शब्द भेद से अर्थ भेद मानता है। समभिरूढ नय है। जैसे एक ही देवराज इन्द्र क्रिया अर्थात् आजा एष्वयं आदि से युक्त होने से इन्द्र,

शक्तिशाली होने से शुक्र और पुर अर्थात् नगरो का कारण—विभाग करने से पुरन्दर कहलाता है। शब्दनय की दृष्टि में तो ये दोनों शब्द एक ही लिंग वाले होने से एकार्थक है किन्तु समभिरुद्ध नय की दृष्टि में भिन्न भिन्न अर्थ से सम्बन्ध रखने के कारण एकार्थ नहीं है। चूँकि अर्थ भेद के बिना पदों में भेद नहीं बन सकता इसलिये शब्द भेद से अर्थ भेद होना ही चाहिये यह समभिरुद्ध नय की दृष्टि है

तथा जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उस क्रिया रूप प्रवृत्ति जिस समय होती हो उस समय ही उसे उस शब्द के द्वारा अभिहित करना एवभूत नय है। जैसे 'इन्द्र' शब्द का अर्थ ध्यानन्द करने वाला है जिस समय ध्यानन्द करना हो उसी समय इन्द्र है, अभिषेक या पूजन करना हो तो उसे अभिषेक या पूजक कहना होगा। यह है एव-भूत नय दृष्टि है। इस तरह यह नयो का विवेचन है।

संकटों को जीतने वाले, बुरे सस्कारों पर काबू पाने वाले, साहसी, आत्म सयमी और हठ प्रतिज्ञ भाग ही सच्चा ज्ञान, धर्म और सही आचरण प्राप्त करते हैं।

भारतीय दर्शन में आत्मा

कुमारी प्रीति जैन एम.ए. रिसर्च स्कालर

इस विशाल विश्व की प्रत्येक वस्तु की ओर मानव मनवरत दृष्टि लगाकर देखता आ रहा है, और प्रयास करता रहा है कि विश्व की समस्त वस्तुओं का मुझे ज्ञान हो। समस्त वस्तुओं के माध्यम से वह विश्व को जानना चाहता है। विश्व को जानने की चिरवाञ्छा के साथ ही उसे शका हुई कि क्या मुझमें विश्व को जानने की क्षमता है? क्या मैं विश्व की भौतिक वस्तुओं को जान सकता हूँ? और इन शकाओं के साथ ही एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यहाँ जो समस्त विश्व को जानने के लिये प्रयत्नशील हूँ, वह क्या है। उसमें ऐसी कौनसी विशिष्टता है जिसके कारण वह विश्व को जान सकता है और उसके लिये अथक प्रयास कर रहा है? यह जानने की जो उत्सुकता है उसके पीछे कौनसी प्रवृत्ति है, उसमें क्यों कुछ जानने की अभिलाषा है! जानने की यह जिज्ञासा बाह्य से अन्तर्मुखी होती गई और अन्तर से एक के बाद एक प्रश्न, 'मैं' कौन हूँ 'मेरा स्वरूप क्या है' 'मेरा लक्ष्य क्या है, मैं के बारे में उठने लगे। प्रश्न जटिल किन्तु स्वभाविक है। इन जिज्ञासाओं तथा उत्सुकताओं के माध्यम से उस (मानव) ने अनुभव किया कि मुझ में तथा विश्व में दृष्टिगत हो रही प्रायः सभी वस्तुओं में कुछ पृथक्त्व है। परन्तु यह पृथक्त्व क्यों है, किस कारण से है? इन सभी शकाओं के समाधान के लिये वह प्रयत्न करने लगा, इसके लिये अध्ययन चिन्तन एवं मनन का सहारा लिया।

अध्ययन-चिन्तन के माध्यम से उसने जाना मैं क्या हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? ऐसे आग्रही

प्रश्न अनादि काल से चले आ रहे हैं। इन प्रश्नों के समाधान हेतु मनीषियों द्वारा काफी चिन्तन होता रहा है और उसे व्यवस्थित रूप भी दिया जाता रहा है। अपने चिन्तन के माध्यम से प्रायः सभी मनीषी इन निष्कर्षों पर पहुँचे कि सभी अन्तर्भवों, जिज्ञासाओं आदि के पीछे जो 'मैं' परिलक्षित होता है, वह इन समस्त भौतिक वस्तुओं से पृथक् चेतना सत्ता है, जिसे उन्होंने आत्मा नाम से अभिहित किया है।

आत्मा की सत्ता स्वीकारने के तुरन्त पश्चात् समस्या सम्मुख आती है कि उसका स्वरूप क्या है? उसमें कौन कौन सी विशिष्टताएँ हैं जो उसे इस जगत की अन्य वस्तुओं से पृथक् करने में सहायक होती हैं? वह एक है अथवा अनेक है? वह सादि सान्त है अथवा अनादि अनन्त है? उसका परिणाम क्या है? क्या वह कर्तृत्व मोक्षद्वय शक्ति युक्त है? इत्यादि। इनके समाधान में सभी भारतीय मनीषियों (दार्शनिकों) ने अपने अपने चिन्तन के अनुसार उसका स्वरूप बताया है?

आत्मा का स्वरूप-लगभग सभी भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों ने आत्माको नित्य, चैतन्य-युक्त एवं स्वतन्त्र स्वीकार किया है, आर्वाक दर्शन व बौद्ध दर्शन इसके अपवाद हैं।

आर्वाक दार्शनिकों ने आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार है किन्तु उनके अनुसार पंच महाभूतों से निर्मित इस भौतिक-देह से पृथक् आत्मा की कोई

नित्य स्वतन्त्र सत्ता नहीं है जब तर्क वेह है तब तक नहीं माना ।
चैतन्य है उसके परचात कोई पृथक् चैतन्य सत्ता का अस्तित्व नहीं है ।

बौद्ध दार्शनिकों ने भी नित्य शाश्वत आत्म सत्ता का निषेध किया है, परन्तु आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं किया । बुद्ध की मान्यता थी कि सब कुछ अनित्य, गतिशील, क्षणिक तथा परिवर्तनशील है 'सर्वक्षणिक' । कहीं भी कोई भी स्थायित्व या नित्यत्व नहीं है अतः उन्होंने अपनी इस मान्यता के अनुसार स्थायी एव नित्य आत्मसत्ता का निषेध किया है ।

बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य केवल एक समष्टि का नाम है, बाह्य रूप युक्त शरीर, मानसिक अस्थायी, सज्ञा, संस्कार, चेतना के समूह या सघात को ही मनुष्य कहते हैं । इस संघात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई अन्य सत्ता नहीं है ।

इन दोनों दर्शनों के अलावा न्याय दार्शनिक, सारूप्य दार्शनिक, मीमांसक, अद्वैतवेदान्त दार्शनिक तथा जैन दार्शनिकों ने नित्य चैतन्य युक्त तथा स्वतन्त्र आत्मसत्ता स्वीकार की है । इन दार्शनिक सम्प्रदायों ने चाार्वाक द्वारा स्वतन्त्र नित्य आत्म सत्ता के निषेध की झलोचना की है । जैन, न्याय व वेदान्त-दर्शन के मानने वालों का कथन है 'मैं हूँ' ऐसा स्व-संवेदन प्रत्येक व्यक्ति को होता है । जनों के अनुसार स्थानुभव प्रत्यक्ष के सिद्ध 'आत्मा' को चाार्वाक दार्शनिक किस आधार पर अस्वीकार करता है, जब कि चाार्वाक वादियों ने केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार किया है । नैयायिकों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को 'अहम् सुखी' 'अहम् दुःखी' 'अहम् जानामि' इत्यादि मान होता है ।

सारूप्य, न्याय, मीमांसा, अद्वैतवेदान्त व जैन दार्शनिकों ने आत्माका चैतन्य युक्त तो माना किंतु चैतन्य आत्मा का स्वरूप ही है । ऐसा सबने

न्याय दर्शन व मीमांसा दर्शन में 'चेतना को' आत्मा का एक प्रागन्तुक गुण माना है । उनकी मान्यतानुसार 'चेतना का' आत्मा के साथ विशेष परिस्थितियों में ही सम्पर्क होता है, और तभी आत्म चैतन्युक्त होती है, सदैव नहीं है । न्याय दर्शन मानता है कि आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रियों के साथ, इन्द्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ सम्पर्क होता है, अन्यथा आत्मा चैतन्य शून्य ही होता है । इस मान्यतानुसार जब आत्मा मुक्त होती है तब उसमें ज्ञान चेतना का अभाव रहता है, सुषुप्तावस्था में भी चेतना का अभाव रहता है ।

मीमांसा दर्शन भी चेतना को आत्मा का एक औपार्धिक गुण मानता है, जो किसी अवस्था विशेष में उत्पन्न होता है । मीमांसा दर्शन की मान्यता है कि आत्मा स्वतः प्रकाशक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमें प्रगाढ़ निद्रा में भी ज्ञान होता है, जबकि मीमांसानुसार ऐसा नहीं होता ।

किन्तु इनसे विपरीत जैन, सारूप्य, एक अद्वैत-वेदान्ती चेतना को आत्मा का स्वभाव मानते हैं। वस्तु स्वभाव शून्य कदापि नहीं हो सकती, जब चेतना आत्मा का स्वभाव है तब आत्मा चैतन्य रहित हो जाये यह असम्भव है ।

जैन दार्शनिकों के अनुसार न्याय दर्शन में चेतना को आत्मा का प्रागन्तुक गुण माना है और मुक्तावस्था में भी जडरूप हो जाती है । ऐसी अवस्था में बाह्य भौतिक जड-पदार्थों व मुक्तात्मा की स्थिति में क्या अन्तर शेष रह जाता है, मुक्तावस्था फिर अर्थ में स्पृहणीय रह जाती, शुष्क शिलावत् मोक्षावस्था से तो यह सुख-दुःख रूप संसार ही भला है । जैनो के अनुसार तो जीव अथवा आत्मा ज्ञान चैतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाशयुक्त है ।

अद्वैतवेदान्ती भी आत्मा को उद्योतिर्मय मानता है। जिस प्रकार प्रकाशित करने के लिये कोई वस्तु उपस्थित न रहने पर भी सूर्य स्वतन्त्र रूप से चमकेगा ही उसी प्रकार आत्मा के अन्दर चैतन्य सदा विद्यमान रहता है, ऐसी अवस्था मे भी जबकि कोई ज्ञातव्य विषय उपस्थित न भी हो।

साक्ष्य का पुरुष (आत्मा) शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो सर्वदा ज्ञाता के रूप मे रहता है। वह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं अपितु स्वतः चैतन्य स्वरूप है।

आत्मा व ज्ञान

मानव की कुछ जानने की इच्छा, उत्कंठा को देखते हुये जिज्ञासा होती है कि मानव का किसी भी वस्तु को जानना, उसका ज्ञान होना यह कैसे सम्भव है? यह किस की प्रवृत्ति है, यह कौन सी शक्ति है जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, अथवा जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। अथवा किसी विशिष्ट संयोग मे आत्मा ज्ञान (जानने) की ओर प्रवृत्त होती है।

भारतीय दार्शनिकों के अनुसार 'ज्ञान' आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति अथवा गुण है, जिसके कारण आत्मा की जानने की प्रवृत्ति है। ज्ञान को आत्मा का गुण प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने माना है, किन्तु कुछ दार्शनिक गुण मानते हुए औपाधिक अथवा संयोगिक सम्बन्ध मानते हैं और कुछ दार्शनिक ज्ञान को आत्मा का स्वभाव मानते हुए तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं। (ज्ञान को चेतना भी कहा जाता है)।

न्याय दर्शन मे 'चैतन्य' आत्मा का औपाधिक गुण है। नैयायिकों के अनुसार चेतना का आत्मा के साथ किन्ही विशेष परिस्थितियों मे सम्पर्क होता है। अतः ज्ञान अथवा चैतन्य का भी आत्मा के साथ

किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों मे ही सम्पर्क होता है इनके अनुसार आत्मा व ज्ञान दोनों का संयोगात्मक सम्बन्ध है। अतः आत्मा ज्ञानमयी नहीं है।

साक्ष्य दर्शन आत्मा व ज्ञान के बारे मे अधिक स्पष्ट नहीं है। साक्ष्य दार्शनिक मानते हैं कि पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं अपितु स्वयं चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य इसका स्वभाव है। परन्तु इस मान्यता के साथ में ये यह भी कहते हैं कि आत्मा को स्वतः विषयो का साक्षात्कार नहीं होता, यदि ऐसा होता तो आत्मा को सब वस्तुओं का ज्ञान सदा होना चाहिये, जब कि ऐसा होता नहीं है। कारण यह है कि आत्मा को बुद्धि मन तथा इन्द्रियो के सहारे ही पदार्थों का ज्ञान होता है। साक्ष्य मतानुसार न अकेले पुरुष मे ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है और न बुद्धि मे, बल्कि दोनों के सम्मेलन से ही ज्ञान, अनुभव व्यापार सम्प्राप्य जा सकता है। बुद्धि प्रकृति मे उत्पन्न होती है। अतः पुरुष (आत्मा) से ज्ञान भिन्न ही है। यहा साक्ष्यमत स्पष्ट नहीं है, वह आत्मा को शाश्वत चैतन्य मानते हुए भी ज्ञान युक्त नहीं मानता। अपितु जड़ प्रकृति के परिणाम बुद्धि के सम्मेलन से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। मीमांसा दर्शन की मान्यता भी न्याय दर्शन जैसी ही है, ये भी चेतना को आत्मा का औपाधिक गुण मानते हैं।

अद्वैतवेदान्तियों का मानना है कि चैतन्य, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप नित्य ज्ञान है। आत्मा सर्वांगरूप मे प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रज्ञा ही उसका अनन्य स्वरूप है, जैसे नमक का स्वरूप उसके नमकीन स्वाद में है। आत्मा ज्ञानरूप है तथा ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथक नहीं होता।

विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञान का सारतत्त्व है और ज्ञान उसका गुण है। आत्मा नित्य है इसलिये ज्ञान भी, जो इसका गुण है, नित्य है।

जैन दर्शन में ज्ञान आत्मा का गुण है किन्तु ओपाधिक नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार गुण और गुणी पृथक्-पृथक् नहीं है, गुणी से भिन्न कोई गुण नहीं है। क्योंकि गुणी से पृथक् गुण उपलब्ध नहीं होने। गुण गुणी के स्वभावी होते हैं, उसमें तादात्म्य सम्बन्ध होता है।

जैन-दर्शन के अनुसार जैसे अग्नि स्वभाव में उष्ण होनी है वैसे ही आत्मा स्वभाव में ज्ञानी है। देवदत्त और डण्डा में दो पृथक् वस्तुएँ हैं, जब देवदत्त डण्डे को हाथ में लेता है तब वह डण्डे के सम्बन्ध में दण्डी कहलाने लगता है, किन्तु जैसा सम्बन्ध डण्डे व देवदत्त में है वैसा सम्बन्ध आत्मा व ज्ञान में नहीं है। आत्मा व ज्ञान गुणी व गुण है, गुण व गुणी के प्रदेश पृथक् पृथक् नहीं होते इसी से गुण सदैव गुणी वस्तु में ही पाया जाता है। गुणी की विशिष्टता ही गुणी के कारण है। एक प्रकार से गुण व गुणी में तादात्म्य सम्बन्ध है।

आत्मा की अनेकता

आत्मा के सम्बन्ध में विचार करते समय प्रश्न उठता है कि आत्मा एक है अथवा अनेक? प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा की अनेकता में विश्वास किया है, मात्र अद्वैतवेदान्त इसका अपवाद है।

सांख्य दार्शनिकों के अनुसार आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। यदि सभी शरीरों में एक ही आत्मा मानी जाये तो एक के उत्पन्न होते ही सब मृत हो जायेंगे। प्रत्येक मानव की प्रवृत्तियों, सुख दुःख रूप अनुभव इत्यादि भिन्न-भिन्न हैं।

नैयायिक भी आत्मा की अनेकता को स्वीकारते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जीवात्मा पृथक् पृथक् है। यदि पृथक् न होती तो सबके अनुभव एक समान हो जाया करते। न्याय भाष्य (३:२, ३२) में एक ही आत्मा द्वारा भिन्न-भिन्न शरीरों के संचालन की सम्भावना को असाधारण घटना माना गया है।

मीमांसक भी आत्मा के अनेकत्व की प्राकल्पना को मानते हैं, इसलिये कि अनुभवों की विविधता की व्याख्या की जा सके। जिस प्रकार मेरी क्रियाएँ मेरी आत्मा के कारण हैं, इसी प्रकार दूसरों की क्रियाएँ अन्य आत्माओं के कारण हैं। आत्मा के गुणों की अपेक्षा जो भेद दिखाई देते हैं वे भिन्न भिन्न आत्माओं के कारण ही हैं।

जैन-दर्शन में भी आत्मा की अनेकता मान्य है। जैन दर्शन कर्म की अलक्ष्य व्यवस्था में विश्वास करता है। जो प्राणी जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आनुभविक स्तर पर हम सुख दुःख, अमीर-दरिद्र, जन्म-मृत्यु, रोग-शोक गत आदि विभिन्नताओं का अनुभव करते हैं, यह सब विभिन्नता कर्मजन्य है। प्रत्येक आत्मा पृथक् पृथक् कर्म करती है, तदनुसार कर्मफल भोगती है। यदि एक ही आत्मा होती तो एक को मोक्ष प्राप्त होते ही सब प्राणियों को मोक्ष प्राप्त हो गया होता। एक ही आत्मा है तो वह ससारी होगी या मुक्त, यदि वह ससारी आत्मा है तो सब प्राणियों को ससारी होना चाहिये और यदि वह मुक्त आत्मा है तो सब प्राणियों को भी मुक्त होना चाहिये। अद्वैतवेदान्त में एक ही आत्मा ब्रह्मरूप भी है और ससारियों में भी व्याप्त है, यह किस प्रकार सम्भव है, जबकि शकर ने आत्मा को अविभागी व एक माना है? अद्वैत मानने वाले शकर एक ही आत्मा में एक ही समय ब्रह्मरूप व निरा अज्ञानी व्यावहारिक स्तर

का प्राणी मानकर ही ज्ञान को स्थान दे रहे हैं।

आत्मा का परिमाण

आत्मा के स्वरूपविषय के बारे में विचार करने के पश्चात् प्रश्न उठता है कि उसका परिमाण कैसा है ? क्या आत्मा का कोई निश्चित परिमाण है ? अथवा वह निराकार है ? इस सम्बन्ध में सभी दार्शनिकों की मान्यता पृथक् पृथक् है। आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकारने वाले सांख्य दार्शनिक, न्याय दार्शनिक, भट्ट तत्वेदानी, मीमांसक तथा जैन दार्शनिक सभी का इस सन्दर्भ में मत-वैभिन्न्य है। परिमाण के सम्बन्ध में सांख्य दर्शन का कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। मीमांसा दर्शन व भट्ट-तत्वेदान्त में आत्मा को विशिष्ट परिमाण में मानकर सर्वव्यापक परिमाण माना है।

न्याय-दर्शन में परिमाण की चर्चा करते समय कहा गया है कि आत्मा अणु परिमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अणु के गुण प्रत्यक्ष गोचर नहीं हो सकते जबकि आत्मा के गुण बुद्धि इच्छा राग-द्वेष, प्रयत्न, कृति इत्यादि मानस प्रत्यक्ष गम्य हैं। यदि आत्मा को घटपट्टादि की भाँति मध्यम परिमाण वाला पदार्थ माना जाये तो यह प्रश्न उठता है कि उसका आकार कितना बड़ा है, शरीर तुल्य है, शरीर से छोटा है, अथवा शरीर से बड़ा है ? यदि शरीर तुल्य माने जाये तो आत्मा का आकार गन्ध-विस्था से ही बढन लगता है, तो आत्मा का आकार किस समय के शरीर तुल्य माना जाये। यदि आत्मा का आकार शरीर से छोटा माना जाये तो एक साथ सम्पूर्ण शरीर में जैतन्य की व्याप्ति कैसे सम्भव है ? यदि आत्मा को शरीर से बड़ा माना जाये तो फिर वह शरीर में प्रवेश कैसे कर सकता है ? इस प्रकार अनेक शका समाधानों के पश्चात् न्याय दर्शन में भी आत्मा को सर्व-व्यापक ही माना गया है।

जैन दर्शन में आत्मा की स्वदेश परिमाण माना गया है। जो आकार वेह का है वही आकार आत्मा का है। स्पष्ट रूप से कर्मानुसार प्राप्त छोटे बड़े शरीर के अनुसार सङ्कोच और विस्तार करके उस शरीर प्रमाण परिमाण वाला होता है। जीवका जिस समय में जिस भौतिक शरीर से सम्बन्ध होता है। वह उसके विस्तार के अनुसार ही संकोच और विस्तार की क्षमता रखता है। (समुद्घात की स्थिति के अलावा)। इसकी तुलना दीपक से की गई है जो एक समान रह कर भी जिस छोटे या बड़े स्थान अथवा कक्ष में रखा होता है, उसके अन्दर के पूर्ण स्थान को प्रकाशित करता है। तत्वायं सूत्र (अध्याय पंचम, सूत्र १६) में कहा भी है।

“प्रवेशसंहारविसर्पाम्ना प्रदीपवत्”

किन्तु उपर्युक्त कथन कर्म समुक्त आत्मा की अपेक्षा से है, क्योंकि पुद्गल शरीर का योग पुद्गल कर्मों के कारण है। जब पुद्गल कर्मों का नितान्त अभाव होगा तब पुद्गल शरीर का योग अथवा साहचर्य किम अपेक्षा से सम्भव है ? अतः शुद्ध स्वरूप आत्मा का कोई विशिष्ट परिमाण नहीं माना गया है।

आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व

कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रश्न आत्मा के सन्दर्भ में चर्चा करते समय अवश्य उठता है। क्या आत्मा में कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव है अथवा आत्मा निष्क्रिय है।

सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष (आत्मा) अपरिणामी है। पुरुष केवल दृष्टा है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वह निष्क्रिय तथा अविकारी है। सांख्य दार्शनिक मानते हैं कि पुरुष स्वभाव से ही शुद्ध

अपरिणामी होने से ससार दशा में विकृत नहीं होता। पुरुष कर्ता नहीं है वह तो प्रकृति के कर्तृत्व के साथ भ्रमवश कर्ता प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को भोक्ता तो माना गया है, उसके अस्तित्व प्रमाण में कहा गया है—

‘पुरुषोस्ति भोक्तृभावत’ (सं० का० १७)।

यहां संका उठती है कि पुरुष कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे हो सकता है? कर्ता प्रकृति और भोक्ता पुरुष है। ऐसा माने तो इसका तात्पर्य है कि कर्म कोई और करे और भोक्ता कोई और हो, यह मान्यता तो नैतिकता के विरुद्ध है। अतः पुरुष को केवल भोक्तृ मानना, कर्ता नहीं मानना एक अस्पष्ट स्थिति है।

मीमांसा दर्शन में, प्रभाकर मत में आत्मा कृपाशीलता, अनुभव सुधीपभोग आदि गुणों का अधिष्ठान है अर्थात् कर्ता भोक्ता है।

बौद्ध दार्शनिकों ने स्वतन्त्र नित्य आत्मसत्ता को न मानने हुए भी कर्तृत्व भोक्तृत्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार प्राणी अपने किये गये कर्मों का फल आगामी जीवन में भोगता है।

न्याय-दर्शन के अनुसार जीव प्रयत्नशील होने के कारण कर्ता, सुखी दुखी होने कारण भोक्ता है। किन्तु यह आत्मा का यह कर्तृत्व भोक्तृत्वाद गुण तभी तक रहता जब तक वह शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है शारीरिक बन्धन से मुक्त हो जाने पर इच्छा, सुख दुःख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सभी गुण लुप्त हो जाते हैं। जब मन व इन्द्रिय सहित शरीर से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् न्याय दर्शन के अनुसार ससारो भ्रमस्था तक ही आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व गुण हैं, तत्पश्चात् नहीं।

जैन-दार्शनिकों ने आत्मा में कर्तृत्व-भोक्तृत्व स्वीकार किया है। जैनो की ‘आत्मा’ उत्पाद, व्यय तथा प्रौढ्यात्मक परिणामन करने के कारण कर्तृत्व-भोक्तृत्व पर्याय से स्वयं परिणत होता है। बन्धक भी उसका होता है और मोक्ष भी उसी का होता है। जैन-दर्शन में शुद्ध आत्मा भी कर्तृत्व-भोक्तृत्व युक्त मानी गई है।

यदि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व न स्वीकार किये जायें तो आत्मा निष्क्रिय जड़ रूप हो जायेगी। आनुभविक स्तर पर भी हम देखते हैं कि ‘मैं’ को किसी न किसी क्रिया के माध्यम से ही जानते हैं, सांख्य-दर्शन की स्थिति विचित्र है। चेतन पुरुष तो निष्क्रिय है और जड़ सक्रिय। प्रकृति के कर्तृत्व से वह भ्रमवश कर्तृत्वयुक्त प्रतीत होता है। एक चेतन सत्ता दूसरी जड़ सत्ता के प्रभाव से कर्तृत्वयुक्त-भोक्तृत्व कैसे प्रतीत होगी? जब पुरुष निष्क्रिय सत्ता को कोई किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, शुद्ध रूप से समारावस्था में कैसे ला सकता है?

आत्मा की प्रभुत्वशक्ति

यहां एक प्रमुख प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि आत्मा स्वयं अपना प्रभु है अथवा किसी अन्य सत्ता पर वह आश्रित है? सुख-दुःख, जन्म-मरण मोक्ष आदि के लिए वह किसी पर आश्रित है अथवा स्वतन्त्र है?

इस सन्दर्भ में न्याय दर्शन का मत है कि प्राणियों का धर्म व्यवस्थापक, कर्मफलदाना व सुख दुःख का निर्णायक वह स्वयं नहीं अपितु ईश्वर है। परमेश्वर ही जीवों को साधु तथा धर्माधु कर्म कराते हैं। जीव कर्म करने वाला है और परमेश्वर उन सब कर्मों को कराने वाले है अर्थात् हेतु कर्ता या प्रयोजन कर्ता है। वे ही सब जीवों के सब कर्मों के अध्यक्ष हैं।

अर्थात् सब भ्रष्टों के अधिष्ठाता हैं तथा वे ही जीवों को कर्मों का फल देने वाले हैं। न्याय दर्शन में जीवात्माओं की मुक्ति के लिए भी ईश्वर को ही आश्रय माना गया है। कहा भी है—वास्तव में परमेश्वर की पराभक्ति के बिना तत्त्वज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। ईश्वर की परमभक्ति के फल-स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने पर, तब उन्हीं के अनुग्रह के शरणागत 'मुमुक्षु' साधक को अपनी आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ईश्वर का दर्शन ही मुक्तिलाभ का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना किसी को किसी भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मुक्ति भी नहीं मिल सकती ?

इस प्रकार न्याय दर्शन के अनुसार 'ईश्वर' ही जीवों को कर्म कराते हैं तथा फल देते हैं। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ईश्वर ही जीवों से साधु असाधु कर्म करावा कर सुखी दुखी करता है, एक महान् सत्ता के लिए किसी को सुखी किसी को दुखी कर पक्षपाती नीति अपनाता कहा तक समीचीन है।

सांख्य दर्शन में आत्मा (पुरुष) निष्क्रिय है। अतः कर्म व कर्मफल के लिए वह किसी के आश्रित नहीं है। सांख्य का पुरुष न बध्ना है न मुक्त होता है। अतः वह मुक्ति के लिये किसी पर भी आश्रित नहीं है।

अद्वैतवेदान्त में आत्मा अथवा ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, अतः कर्म, कर्मफल इत्यादि के लिए किसी अन्य सत्ता के ऊपर आश्रित होने की सम्भावना ही नहीं है, अर्थात् आत्मा ही अपना प्रभु है। अद्वैतवेदान्त में आत्मा को न कुछ प्राप्त करना है न कुछ त्यागना होता है, अतः मोक्ष के लिए आत्मा को किसी ग्रन्थ सत्ता की मुक्ति, कृपा आदि की आवश्यकता ही नहीं है।

जैन दर्शन में आत्मा अपने समस्त कर्म, कर्मफल, ज्ञान, मोक्ष इत्यादि के लिए पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। यह जीव स्वयं ही प्रभु है। प्रभु का अर्थ है स्वामी। यह जीव स्वयं अपने स्वामी है। स्वयं ही अपने कार्यों द्वारा कर्म से बद्ध होता है और स्वयं ही अपने कार्यों के द्वारा कर्मबन्ध से मुक्त होता है। इसका बन्धन व मुक्ति किसी अन्य की कृपा या रोष का परिणाम नहीं है। ऐसी प्रभुत्व शक्ति से युक्त जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चरित्र के द्वारा चार धातिकाँ को नष्ट करके जब अनन्त चतुष्टय से युक्त होता हुआ अर्हन्त दशा को प्राप्त होता है तब उसमें प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विकास होता है, और जब वह शेष चार धातिकाँ कर्मों को भी नष्ट करके सिद्ध युक्त हो जाता है तब वह स्वयं साक्षात् प्रभु ही हो जाता है।

जैनो का, जीव के नैसर्गिक अनन्त सामर्थ्य में गम्भीर विश्वास है। वह प्राणी मात्र के लिए आशा का संदेश व स्वावलम्बन की श्लाघनीय शिक्षा देता है।

आत्मा के भेद

आत्मा कर्ता है, भोक्ता है, वह दुःख सहता है, सुखको भोक्ता है। इन बातों पर विचार करते हुए एक जिज्ञासा होती है कि क्या जीव अथवा आत्मा इन ससार के दुःखों से मुक्त हो सकता है ? ससार के दुःखों से मुक्त होने का क्या तात्पर्य है ? ससार से मुक्त होने के पश्चात् उसकी स्थिति क्या होती है ? इत्यादि।

दुःख की पीड़ा उससे मुक्ति की प्रेरणा देती है, उससे मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने दुःख के कारण व उनके निवृत्ति के उपाय खोजे हैं, वे सभी दार्शनिक इस बात से सहमत हैं कि मोक्ष की अवस्था

प्राप्त होने पर मानव को सासारिक दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। इस प्रकार लगभग सभी भारतीय दार्शनिक आत्मा के दो भेद अथवा अवस्थाएँ स्वीकार करते हैं (१) सासारिक (२) मुक्त।

सासारिक स्थिति में तो लगभग सभी दार्शनिकों ने समान अवस्था स्वीकार की है किन्तु मुक्तावस्था में सभी दार्शनिकों ने आत्मा की अवस्था को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकारा है।

न्याय-दर्शन के अनुसार आत्मा के दो माने हैं -
(१) जीवात्मा (२) परमात्मा।

जीवात्मा अनेक तथा प्रति शरीर में भिन्न-भिन्न है। जीवात्मा के इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, श्रोग्र जान गुण हैं। जीव कर्ता, भोक्ता तथा अनुभवी है, किन्तु आत्मा का कर्तृत्व-भोक्तृत्व, इच्छा, रागद्वेष गुण तभी तक रहता है जब तक वह शरीर के माध्यम से सम्बद्ध रहता है। शारीरिक बन्धन में मुक्त हो जाने अथवा मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा बिल्कुल शान्त और निर्विकार हो जाता है, उस अवस्था में उसे न सुख रहता है न दुःख, शरीर सापेक्ष धर्म है, अतः जब मन इन्द्रिय सहित शरीर से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, उस अवस्था में वह जड़ पाषाणवत् शून्य हो जाता है।

'परमात्मा' एक जगत् वा सृष्टि, पालक व संहारक है। उसे सभी वस्तुओं तथा घटनाओं का यथार्थ ज्ञान है। अतः वह सर्वज्ञमयी है।

यहाँ स्पष्ट है कि न्याय दर्शन ने जीवात्मा व परमात्मा, आत्मा के ये दो ही स्तर माने हैं किन्तु उसकी मान्यता ने तीसरा भेद 'मुक्तात्मा' और स्वीकारा है, क्योंकि जो आत्मा मोक्ष प्राप्त

कर लेता है वह न तो जीवात्मा के स्तर का रहा, न परमात्मा के स्तर का, (क्योंकि परमात्मा तो एक ही है) तब फिर मुक्त आत्माओं की न्याय दर्शन में क्या स्थिति है? न्याय दार्शनिक यह भी स्वीकार नहीं सकते कि मुक्त आत्माएँ परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, इस मान्यता से तो उसकी आत्मा के अनेकत्व को ठेस पहुँचती है। तब मुक्त आत्माओं की स्थिति क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है।

सारूप्य दर्शन में भी आत्मा के (१) लौकिक जीवात्मा व (२) अरूप, दा भेद (स्तर) स्वीकार किये हैं।

जैन दर्शन में मुख्यतः जीवों के दो स्तर माने हैं (१) समारी (२) मुक्त।

कर्मबन्धन से बद्ध जो जीव एक गति से दूसरी गति में समरग्न करने हे, राग द्वेष युक्त है वे जीव समारी हैं और जो इनसे छूट चुके हैं वे मुक्त हैं, अर्थात् मुक्ति या मोक्ष शब्द का अर्थ छुटकारा है, अतः आत्मा के समस्त कर्म बन्धनों से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। जैसे धातु को गलाने तपाने से उसमें से मल आदि दूर होकर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है वैसे ही आत्मा के गुणों को कलुषित करने वाले दोषों कर्मों को दूर करके शुद्ध आत्मा की स्थिति को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जैन दर्शन में न तो आत्मा के अभाव को मोक्ष कहा गया है—न आत्मा के गुणों का विनाश को। अपितु जैन दर्शन में आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है जो ज्ञाता—दृष्टा है, किन्तु अनादिकाल में कर्म बन्धन से बन्धा हुआ होने के कारण अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता रहता है। जब वह उस कर्म बन्धन का क्षय कर देता है तो मुक्त कहलाने लगता है।

मुक्तावस्था में जीव के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख व अनन्तवीर्य आदि स्वाभाविक

गुण विकसित हो जाता है। जैसे स्वर्ण में से मल के निकल जाने पर उसके स्वाभाविक गुण पीतता आदि ज्यादा विकसित हो जाते हैं, इसी से शुद्ध सोना अधिक चमकदार व पीला होता है। वैसे ही आत्मा में से कर्ममल के निकल जाने से आत्मा के स्वाभाविक गुण निखर उठते हैं।

मुक्त अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, वह ज्ञान की चरमावस्था है, जैसा ने उसे 'केवलज्ञान' कहा है। उस अवस्था में आत्मा को तीनो लोक का त्रिहानावाचित ज्ञान होता है। लोक की भूत, भविष्य, वर्तमान की सब ही वस्तुओं का युगल ज्ञान होना केवलज्ञान है। एक बार केवल ज्ञान ग्रहण मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् आत्मा कभी बन्धन में नहीं फंमती, जन्म मरण सब में वह पूर्ण-रूपेण मुक्त हो जाती है।

जैसा ने स्थूल रूप में तो आत्मा के समारी व मुक्त ये दो ही स्तर माने हैं किन्तु सूक्ष्मरूप से अनेक स्तर हैं। मुक्तावस्था में तो कोई भेद नहीं है। किन्तु समारी-अवस्था में जीवों के अनेकानेक भेद हैं। गति की अपेक्षा में जीवों के चार भेद हैं—मनुष्य, देव, तिर्यञ्च और तारकी। इन्द्रिय अपेक्षा में जीवों के पांच भेद हैं एकैन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुर्गिन्द्रिय व चैन्द्रिय।

एकैन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जीवों का वर्गन भी ग्रन्थन्त स्पष्ट व सूक्ष्मस्थित रूप में किया है। इस प्रकार जैन-दर्शन में वृक्ष, कृमि, चींटी, मकली, मच्छर, घोड़ा, बिल आदि का व्यवस्थित वर्गन किया है, अर्थात् जैन दर्शन ने पशु-पक्षी कीड़े मकोड़े मानव सभी का वर्गन किया है।

इस प्रकार विदिन होता है कि आत्माकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार ने जाने सभी दार्शनिक मतों ने अपने विज्ञान का नक्षत्र मोतावस्था को माना है। सभी ने आत्मा की पूर्णता मुक्तावस्था में ही माना है, वही दुख में निवृत्ति की अवस्था नित्य है शाश्वत है।

मक्षेप में चार्वाक दर्शन व बौद्ध-दर्शन के अनुसार स्वतन्त्र आत्मा सत्ता नहीं है। न्याय-दर्शन की मान्यता है कि चैनन्य आत्मा का अगलुक गुण है, सीमासा-दर्शन में भी चेतना को आत्मा का औपाधिक गुण माना है। खड्ग तवेदासी एक ही आत्मा स्वीकार करते हैं। सांख्य-दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा (पुरुष) निष्क्रिय व अविकारी है। विशिष्टाद्वैत में आत्मा पूर्ण-रूपेण ईश्वर पर निर्भर है किन्तु जब जैन दृष्टिकोण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने, स्वतन्त्र आत्मा सत्ता है, ज्ञान-चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, आत्मा अनंत है, कर्तव्य-भोक्तृत्व युक्त है तथा पूर्णरूपेण स्व-निर्भर है, ऐसा मानकर सभी भारतीय दर्शनों की आत्मा सम्बन्धी नकारात्मक मान्यताओं को भी युक्तिमंगत रूप से मान्यता प्रदान की है और इससे अनेकान्त सिद्धान्त का अद्भुत उदाहरण पेश किया है।

जैन-दर्शन ने मानव-पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि का व्यवस्थित वर्गन किया है जबकि अन्य दर्शनों ने केवल आत्मा-परमात्मा का व मानव अति का वर्गन किया है अन्य जीवों की विभिन्नता सम्बन्धी उलभन में नहीं मूलभाया है जो कि मात्र जैन दर्शन ने किया है। एकैन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जीवों का वर्गन कर विश्व के सूक्ष्म काय से स्थूलकाय के जीवों का वर्णन किया है।

जैन दर्शन की परिमाण, परिगमन, पुरुषार्थ के द्वारा अपने शुद्ध रूप में स्थित होना, आदि के बारे में अप्रत्यक्ष स्पष्ट व युक्ति संगत मान्यता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यावहारिक व पारमा-

न्यिक दोनों ही स्तर पर जैन दर्शन की मान्यता उचित व उपयुक्त है। दोनों ही स्तर पर यह मानवीय शाकाओं का निराकरण करती है।

कहा मुड़ाए मूँड बसे कहा मटुका ।
कहा नहाए गंगा नदी के तटुका ॥
कहा वचन के मुने कथा के पटुका
जो बस नाहि तोहि पमेरो अटुका ॥

अर्थ—जब यह आठ वंसेरी का मन ही तुम्हारे वश में नहीं है तो हे मनुष्य मिर मु डवाने, मठ में रहने, गंगा में रहने अथवा कथा पाठ के मुनने से क्या काम ? अर्थात् किञ्चित भी लाभ नहीं है।

भैया भगवती दास

जैनदर्शनसार—परिशीलन

पं० गुलाबचन्द जैनदर्शनाचार्य

परिचित चैनमुखदाम जी न्यायतीर्थ की कई मौलिक रचनाएँ हैं, उनमें जैन दर्शनसार उनकी विशिष्ट कृति है। इसमें जैन दर्शन के प्रायः सभी मुद्दे आ गये हैं जो कि नव्वनः कहे जा सकते हैं या गिनाये जा सकते हैं। इनकी गणना जैन दर्शन के आधुनिक ग्रन्थों में तो है ही किन्तु भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों में भी यह अपना स्थान उमी रूप में रखता है जिस रूप में ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थ रखते आये हैं। यह ग्रन्थ प्रयाचीन होने हुए भी प्राचीन ग्रन्थों की कोटि में भली प्रकार गिनाया जा सकता है क्योंकि ग्रन्थकर्त्ता ने इसमें उन सभी विषयों का समावेश किया है जिनमें पूर्वाचार्यों को क्याति प्राप्त हुई है।

भाषा

ग्रन्थ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है। ग्रन्थकर्त्ता ने अपनी रचना को छोटे-छोटे वाक्यों में सुगम शब्दों से इमलिण पुंथा है कि माधारण मरुतलज भी इससे लाभ उठा सके।

प्राचीन दर्शन ग्रन्थ विषय की अपेक्षा से तो दुरूह होने ही है, वे भाषा की दृष्टि में और भी दुरूह हो जाते हैं। ऐसे ग्रन्थों में एक तो विद्यार्थी का विषय प्रवेश ही कठिन फिर भाषा भी यदि मिलनट हो तो धूने में भी मन नहीं कर सकता यह भी एक कारण है कि दिनों दिन दर्शन के पढ़ने

वालों की संख्या कम होती जा रही है। लेखक ने इस विषय को बड़ी गम्भीरता से सोचा है और यही सार निकाला है कि ग्रन्थ की भाषा अत्यन्त सरल एवं सुबोध हो ताकि विद्यार्थी उसको नोट्स के बिना ही सरलता से समझ सकें। इसी का परिणाम है कि ग्रन्थ आद्योपान्त व्यवहार्य शब्दों द्वारा सरल संस्कृत में रचा गया है। समासों की भी स्तोक रचना है। ऐसे वाक्य ग्रन्थ में स्वोजन को भी नहीं मिलेंगे जो दीर्घ समासों द्वारा ग्रथित हो।

शैली

जब हम न्याय के ग्रन्थों को देखते हैं तो जान होता है कि इनकी शैली साहित्य आदि विषयों में जटिल और दुर्बोध जान पड़ती है। चाहे ये ग्रन्थ जैन दर्शन के हो या जैनतर, सभी की शैली प्रायः समान रूप से एकसी जटिल दिखाई पड़ती है। प्राचीन न्याय एवं नव्य न्याय सभी की एक सी परिपाटी अवच्छेदकावच्छिन्नत्व से ओत प्रोत है। इनके पारिभाषिक शब्द भी सामान्यतया प्रचलित कोषों में नहीं मिलते। इनके शब्द कोष भी विशेष ही होते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मोमासा प्रभृति दर्शन ग्रन्थों की शैली अपनी निराली ही है किन्तु जैन दर्शन भी इससे प्रकृत नहीं रहा है। प्राचीन जैनार्चार्यों ने भी अपने ग्रन्थों की रचना उसी दार्शनिक कठिन शैली में की है। इनकी टीकाओं को

समझने के लिए भी टीकाश्री की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु सहयोग के इनमें भी ग्रन्थों का समझना सरल नहीं है। छण्डसहस्रों को कण्ट-सहस्रों का रूप देना उसकी शैली का महान्म्य ही तो है।

प्राचीन न्याय में नव्य न्याय को सरल होना चाहिये किन्तु वह नव्य न्याय प्राचीन न्याय से भी कण्ट साध्य सिद्ध हुआ है।

किन्तु हमारा प्रकृत ग्रन्थ जैनदर्शनसार सभी दृष्टियों से सरल एवं सुबोध है। न उममें अवच्छेदकावच्छिन्नत्व की झड़ी है न दीर्घममाम और न दार्शनिक कठिन एवं जटिल परिभाषाएँ। सारे विषय को सरल शैली में प्राधुनिकता को लिए हुए समझाया है। यद्यपि दार्शनिक ग्रन्थों में उतनी सरलता एवं सरसता तो आ ही नहीं सकती जितनी कि साहित्यादि रोचक विषयों में प्राया करनी है। किन्तु फिर भी विषय को समझने के लिए इसकी कठिनता नहीं पड़ती जिनकी कि अन्य दार्शनिक ग्रन्थों के समझने में पड़ती है। अन कहना पड़ेगा कि समस्त ग्रन्थ सुबोध गद्यात्मक शैली में रचा गया है।

विषय

जिसका नाम ही 'जैनदर्शनसार' है फिर जैन दर्शन का कौनसा विषय इसमें नहीं हो सकेगा, सभी होंगे। ग्रन्थ कर्त्ता ने मंगलाचरण में लेकर, अन्त तक उन सभी विषयों का वर्णन अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में कर दिया है।

जैन दर्शन का अन्तिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है जो कि सभी भारतीय दर्शनों का अपना एक है। जैन दर्शन का प्राचीनतम सूत्र ग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र है जो आचार्य उमास्वामी द्वारा

रचित है। इस ग्रन्थ का आदि सूत्र 'सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गं' है। ग्रन्थ कर्त्ता ने भी इसी सूत्र को आधार बना कर ग्रन्थ की सगति प्रारम्भ की है। मोक्ष की प्राप्ति किस की होती है और किन से मोक्ष भिन्नता है। इन सभी तत्वों का दिग्दर्शन ग्रन्थ में सुचारु रूप से कराया गया है।

तत्त्व विवेचन

जैनदर्शन में जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, सबर-निर्जरा और मोक्ष इन गान्तव्यों की प्रमुखता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन सानो तत्वों का खुलासा विवेचन किया गया है।

'दृष्य मयह' का आधार लेकर जीव के नव अधिकारों का वर्णन अपनी स्वयं की विशेषता रखता है। नर्क वितर्क एवं शका समाधानों के साथ सभी अधिकारों का संक्षिप्त एवं सुन्दर विवेचन किया है। इन्हीं नव अधिकारों के बीच आत्मा की सनातन मिद्धि ग्रन्थ की अपनी स्वयं की मौलिकता है। आत्मा को समारावध्या में जारी प्रमाण सिद्ध करना और उसका व्यापकपना बट-कणिका मात्रपना, अणु प्रमाणपना इत्यादि न होना अनेकों युक्तियों से निषेधा गया है। सभी युक्तिया प्रमाण नय और निशेरो से युक्त अत्यन्त मनोरम हैं।

आत्मा के अध्यात्म भावया तीन रूप जो कि आध्यात्मिक ग्रन्थों में बताये गये हैं ग्रन्थ कर्त्ता ने उन तीनों का विवेचन सोदाहरण करके पाठकों का अज्ञान दूर किया है। आत्मा का बहिरात्म रूप कमौपाधि सहित होने में हेय बतलाया है और अन्तरात्मरूप साधक रूप में स्वीकार किया है। तीसरा परमात्म रूप पद जिसको दो भागों में विभक्त किया है सकल परमात्मपद और निकल

परमात्मपद । सकल परमात्मा अरहन्तावस्था और निकल परमात्मा सिद्धावस्था है । ऐस आत्मा के तीनो रूपों को सयुक्तिक समझाया है । इसी आत्मा के अन्तिम रूप को उत्कृष्ट परमज्योतिरूप अविद्या से दूर और महान माना है । आत्मा का यही रूप मुमुक्षुओं द्वारा पृष्टव्य, एष्टव्य और हृष्टव्य है ऐसा ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थ में सिद्ध किया है । इसके विपरीत रूप को अविद्या मय एवम् त्यागने योग्य बताया है । हमें ग्रन्थकर्ता के कथनानुसार बहिरात्म रूप को हेय समझ कर छोड़ना चाहिए तथा अन्तरात्मरूप स्वयं बन कर परमात्म पद की प्राप्ति करनी चाहिए । मानव जन्म का मार भी वस्तुतः यही है ।

जैसा पूर्वाचार्यों ने अजीव तत्वों का विवेचन किया है ग्रन्थ कर्ता ने भी उमी का अनुसरण किया है । किन्तु धर्म अर्थम तत्त्व को समझाने की ग्रन्थ कर्ता की अपनी स्वयं की विद्या है । सूक्ष्म और अमूर्त तत्वों को समझाना और उनके लिए प्रचलित उदाहरण पेश करना ग्रन्थकर्ता का निगूतनापन है ।

मोक्ष तत्त्व के विवेचन में कई शका समाधान प्रस्तुत कर मिद्ध किया है कि यही अन्तिम तत्व मानव को मुक्तदायी एव उपादेय है । यही पुरुष का चरम पुरुषार्थ है । इसके दोनो स्वरूपों का अर्थात् द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का, ग्रन्थ कर्ता ने सुन्दर विवेचन किया है ।

प्रमाण निरूपण

दूसरे अध्याय में प्रमाण का निरूपण किया गया है जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने प्रत्येक विवेच्य तत्व का लक्षण बाधा है उमी प्रकार ग्रन्थ कर्ता ने भी लक्षण निर्देश किया है । सर्व प्रथम लक्षण

का लक्षण और उसके आत्म भूत और अनात्म भूत दो भेदों के लक्षण समझाये हैं और समझाया है कि जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट हो वह आत्मभूत और जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट न हो वह अनात्मभूत लक्षण है । यथा अग्नि का लक्षण उत्पन्ना आत्मभूत का उदाहरण और दण्डीका दण्ड अनात्मभूत लक्षण का उदाहरण है । ग्रन्थकर्ता ने लक्षण के अव्याप्ति प्रतिव्याप्ति और असम्भव ये तीन दोष भी प्रकरगुणन समझाये हैं ।

प्रमाण के स्वरूप को समझाने में भी पूर्वाचार्यों का ही अनुसरण किया गया है किन्तु विशेषता शैली की है । ग्रन्थकर्ता ने प्रमाण का लक्षण भेद प्रभेद और दृष्टान्तों को समझाने में अपना निजीपन रखा है ।

नय स्वरूप

“नयो हि प्रमाण विकल्पः यद्ग्रन्थ कर्ता की स्वतन्त्र परिभाषा है । उन्होंने उदाहरण के रूप में पूर्वाचार्यों का निर्दर्शन प्रस्तुत किया है “सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो न्याधीनः” । अथवा “नानाभावेभ्यो ध्यावृत्त्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयनि नयः” इस प्रकार कई उदाहरण देकर नयो का स्वरूप प्रनिपादन किया है । नय के दो भेद द्रव्याधिक और पर्यायाधिक तथा द्रव्याधिक के नंगम सग्रह और व्यवहार ये तीन भेद तथा पर्यायाधिक नय के चार भेद ऋजुसूत्र, शब्द सम्भिरुद्ध और एवभूत इन सभी को ग्रन्थ में सोदाहरण सरल तरीके से समझाया गया है ।

स्याद्वाद निरूपण

जैन दर्शन की आघारशिला स्याद्वाद का विवेचन भी मुगमत्या समझाया है कहा है “स्याद्वा-

सप्तभगी विवेचन

अहिंसा

को हिमा न करते हुए भी हिमक सिद्ध किया है।
गृहस्थ को आरम्भो उद्योगी और विरोधी हिमा का
त्यागी न बना कर सकल भी हिमा का त्यागी बताया
है और मुनि को सर्वथा अहिमक सिद्ध किया है।
मन्त्र, औषध, देवता, यज्ञ और अतिथियों के लिए
भी हिमा करना वर्जित बताया गया है। इस प्रक-
रण में कई आचार्यों के उद्धरण दिये हैं और सिद्ध
किया है कि अहिमा ही सब धर्मों की जननी है।

अन्ध्र में जाति तन्त्र को बड़े ही मुन्दर ङंग से समझाया है। सर्वप्रथम यही कहा गया है कि जब तक जाति नाम का मद नष्ट नहीं होता सम्प्रदाशर्न की प्राप्ति नहीं होती जो कि रत्नत्रय की नींव है। एकेन्द्रिगाद जाति अथवा मनुष्य पशु इत्यादि जातियों पर ही विशेष बल दिया है। अन्य जातियां अन्ध्रों अथवा पेशों के आधार में ही मानी गई हैं जो धपना पृथक् मूल्या रखती हैं इसमें ऊँच और नीच का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। जिन शासन में इस प्रकार के जातिवाद को कोई स्थान नहीं जाता मानव की मानवता नष्ट की जाती है।

निक्षेप

अर्थों का जशरो में और जशरो का अर्थों में आरोप करना निक्षेप कहनाना है इसके आरोप, निक्षेप, व्याम, विव्याम आदि कई नाम है। अन्य में इसके चार भेद नाम, स्थापना, द्वय और भाव के रूप में गिनाने गए हैं। इन नामादिकों को बड़ी मुन्दर युक्तियों के साथ उत्तमोत्तम उदाहरण देकर ग्रन्थकर्ता ने पाठकों के सम्मुख रखा है।

इस प्रकार पंडितजी की 'जैनदर्शनसार' दर्शन
शास्त्र की अमर कृति है ।

जैन दर्शन में अवयव-समीक्षा

डा० बरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य

जैन दर्शन में अनुमान के अवयवों का सर्व प्रथम सकेन हमे आचार्य शुद्धपिच्छ के तत्त्वार्थमूत्र में मिलता है। शुद्धपिच्छ ने अनुमान का उल्लेख अनुमान शब्द द्वारा नहीं किया। न उन्होंने अवयवों का निर्देश अवयव रूप में किया है। पर उसके द्वारा दशवे अध्याय में मोक्ष के प्रसंग से आत्मा के उर्ध्वगमन का प्रतिपादन प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टान्त के प्रदर्शनपूर्वक किया है। उन्होंने मुक्त जीव के उर्ध्वगमन की सिद्धि तक पुनः पुनः करते हुए निम्न प्रकार लिखा है—

- १ तदमन्तरमूर्ध्वगच्छत्यालोकान्तात्
- २ पूर्वप्रयोगादसगत्वाद्गन्धच्छेदात्तथागमि परिणामाच्च ।
- ३ आविद्धकुलान्वक्त्रवद्व्यपगतनेत्रालंबूव देरण्डवीजवदग्निशिखावच्च ।

इन सूत्रों में उर्ध्वगमन रूप प्रतिज्ञा (पक्ष), उसे सिद्ध करने वाले चार हेतु तथा इन चार हेतुओं की सम्पुष्टि के लिये प्रयुक्त चार दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। हमसे इतना स्पष्ट है कि आचार्य शुद्धपिच्छ ने यहाँ अनुमान के प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण इन तीन अवयवों का सकेन किया है।

हमारे इस कथन को प्रमाणित करने वाला सर्वार्थसिद्धि गन इन सूत्रों की व्याख्या है जिसमें

व्याख्याकार पूज्यपाद ने बताया है कि हेतु के कथन किये बिना उर्ध्वगमन का निश्चय नहीं हो सकता। तथा पुष्कल हेतुओं का प्रयोग होने पर भी वे दृष्टान्त के समर्थन बिना अभिप्रेतार्थ की सिद्धि करने में असमर्थ हैं। यथा—

अनुपदिष्टहेतुरुमिदमूर्ध्वगमन कथमध्यवसातु शक्यमिति । अत्रोच्यते—आह—हेत्वर्थं पुनः लोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरगमाभिप्रेतार्थं माधनाय नात्रमिति, उच्यते । १०।६,७ की उत्पत्तिक

पूज्यपाद के इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि आ० शुद्धपिच्छ को यहाँ अनुमान के तीन अवयवों द्वारा उर्ध्वगमन की सिद्धि करना अभीष्ट है।

शुद्धपिच्छ के बाद स्वामी समन्तभद्र का स्थान आता है। उन्होंने भी उक्त अवयवत्रय का नामत उल्लेख किये बिना अनुमेयार्थ की सिद्धि प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टान्त से की है। किन्तु समन्तभद्र की विशेषता यह है कि उन्होंने अनुमेय-सिद्धि पुष्टि तर्कों के शालोक में की है। आ० गङ्गपिच्छ जहाँ चार-चार हेतु और चार-चार दृष्टान्त उपस्थित कर साध्यकी सिद्धि करते हैं वहाँ आ० समन्तभद्र एक पुष्ट प्रतिज्ञा और उसकी सिद्धि के लिए एक-एक ही पुष्ट हेतु और दृष्टान्त प्रयुक्त करते हुए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त समन्तभद्र ने प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीनों का शब्दतः भी प्रयोग किया

है, जो उनके ग्रन्थों में विकसलित उपलब्ध होते हैं। किन्तु शुद्धपिच्छ ने उनका विकसलित भी प्रयोग नहीं किया। विकास सिद्धान्त के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक ही है।

समन्तभद्र ने उक्त अवयवत्रय के प्रदर्शक कुछ उद्धरण उदाहरणार्थ पढ़ा प्रस्तुत है—

(क) सूक्ष्मान्तरितद्वार्षा प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा ।
अनुमेयवत्तोऽम् न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति ॥

(ख) अस्तिस्त्वं प्रतिषेधेनाविनाभाव्येकधर्मिणि ।
विशेषणत्वात्साधर्म्यं यथा भेद विवक्षया ॥

जैन न्याय के विकास क्रम में समन्तभद्र के पञ्चात् न्यायावतारकार सिद्धसेन का महत्वपूर्ण योगदान है। सिद्धसेन ने न्यायावतार में पक्षादि बचन को परार्थानुमान कहकर उसके पक्ष हेतु और दृष्टान्त एवं तीन अवयवों का स्पष्टतः निर्देश किया है तथा प्रत्येक का स्वरूप विवेचन भी किया है। देखिए का० १४, १७, ८१, १६, उत्तरकाल में प्रतिपाद्यों की दृष्टि से अवयव प्रयोग।

सिद्धसेन तक जैन चिन्तकों ने सामान्यतया तीन अवयवों के प्रयोग की मान्यता को स्वीकार किया है। पर उत्तरकाल में प्रतिपाद्यों को दो वर्गों में विभक्त कर उनकी अपेक्षा से अवयवों के प्रयोग का कथन किया है। प्रतिपाद्य दो प्रकार के हैं—
(१) व्युत्पन्न और (२) अव्युत्पन्न।

अकलकदेव ने अवयवों की समीक्षा करते हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अवयवों का समर्थन किया है। उनका अभिमत है कि कुछ अनुमान ऐसे भी हैं, जिनमें दृष्टान्त नहीं मिलता। पर वे उक्त दो अवयवों के सद्भाव से समीचीन माने जाते हैं। अकलंक पक्ष और हेतु की समीक्षा न कर केवल दृष्टान्त की मान्यता का आलोचन करते हुए कहते हैं कि दृष्टान्त सर्वत्र आवश्यक नहीं है। सर्वत्रैव न

दृष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्। अन्यथा सर्व-
भावाना प्रसिद्धोऽयं क्षणक्षयः ॥) न्या० वि० ३८ ।
अनः एव अकलंक के विचार से किन्हीं प्रतिपादों के लिए या कहीं पक्ष और हेतु ये दो ही अवयव पर्याप्त हैं। दृष्टान्त किसी प्रतिपाद्य विशेष अपवा स्थल विशेष की अपेक्षा प्राज्ञ है, सर्वत्र नहीं।

आ० विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा और पत्र-
परीक्षा में कुमारानन्द भट्टारक ने वादन्याय के, जो आज अनुपलब्ध है, कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें बताया गया है कि परार्थानुमान के अवयवों के प्रयोग की व्यवस्था प्रतिपाद्यों के अनुसार की जानी चाहिए।

जैसा कि विद्यानन्द के उल्लेख से प्रकट है कि प्रवचन व्यवस्था में तथा मोक्ष स्पष्टतया आ० कुमारानन्द ने उपस्थित किया है। उन्होंने अवयवों के प्रयोग का 'प्रयोग परिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः' कह कर उनका प्रयोग प्रतिपाद्यों के अनुसार बतलाया है।

विद्यानन्द ने अकलंक और कुमारानन्द से प्रमाण पाकर प्रतिज्ञा और हेतु को व्युत्पन्न प्रतिपाद्यों तथा शेष अवयव को अव्युत्पन्न प्रतिपाद्यों की अपेक्षा प्रतिपादित किया है। 'बोध्यानुरोध मात्रानु शेषावयवदर्शनात्'। पत्रपरीक्षा पृ० ३।

'तत्त्वार्थसंलोक्यात्मिक' ने विद्यानन्द ने तीन प्रकार के बोध्य बतलाये हैं :

१. सन्दिग्ध,
२. विपर्यस्त और
३. अनध्यवसित।

माणिक्यनन्द ने अपने 'परीक्षामुख' में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'एतद्वद्वयमेवानुमानां नोदाहरणम्' प० मु० ३।१७।

प्रभाचन्द्र, देवसूरि और हेमचन्द्र इन तीनों जैन विचारकों ने माणिक्यनन्दि का पूरा समर्थन किया है। ध्यान रहे इन विद्वानों ने वीतराग कथा (शास्त्र) में ही दृष्टान्तादि का प्रतिपादन किया है।

पाँच श्रुतियाँ

भद्रबाहु और उनके अनुगतां देवसूरि, हेमचन्द्र और यशोविजय ने उक्त प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों के अतिरिक्त उनकी पाँच श्रुतियाँ भी वर्णित की हैं और इस प्रकार उन्होंने अधिक-से-अधिक दश अवयवों का कथन किया है। वे इस प्रकार हैं: १—प्रतिज्ञा, २—प्रतिज्ञाश्रुति, ३—हेतु, ४—हेतुश्रुति, ५—दृष्टान्त, ६—दृष्टान्तश्रुति ७—उपसंहार, ८—उपसंहारश्रुति, ९—निगमन और १०—निगमनश्रुति। इन तात्त्विकों का मन्तव्य है कि जिस प्रतिपाद्य को मतिज्ञानादि पाँच अवयवों के स्वरूप में शक हो या उनमें दश—भाषादि दोषों की सम्भावना हो तो उस प्रतिपाद्य को उनके परिहार के लिए उक्त प्रतिज्ञाश्रुति आदि पाँच श्रुतियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि भद्रबाहु ने एक अन्य प्रकार से भी दशावयवों का निरूपण किया है। उनके नाम हैं—१—प्रतिज्ञा, २—प्रतिज्ञाविभक्ति, ३—हेतु, ४—हेतुविभक्ति ५—विषय, ६—विषय प्रतिषेध, ७—दृष्टान्त ८—आशका, ९—आशका प्रतिषेध और १०—निगमन। पर इन दश अवयवों का देवसूरि आदि ने अनुगमन नहीं किया और न उनका उल्लेख किया है।

ध्यान रहे कि ये दोनों दशावयवों की मान्यताएं श्वेताम्बर परम्परा में स्वीकृत हैं। दिगम्बर परम्परा के तात्त्विकों ने उन्हें प्रश्रय नहीं दिया।

इसके कारण पर विचार करते हुए पं० सुबलाल जी सचवी ने लिखा है कि 'इस तफावत का कारण दिगम्बर परम्परा के द्वारा श्वेताम्बर आगम साहित्य का परित्याग जान पड़ता है'। हमारा अध्ययन है कि दिगम्बर परम्परा के तात्त्विकों ने अपने तर्कग्रन्थों में न्याय व वैशेषिक परम्पराओं के पचावयवों पर ही चिन्तन किया है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक लोक प्रसिद्ध, चर्चित और मामाण्य थे। यही कारण है कि वात्स्यायन द्वारा मभीक्षित और युक्ति दीपिकाकार द्वारा प्रतिपादित जिज्ञासादि दशावयवों की भी उन्होंने कोई अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा नहीं की। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार वात्स्यायन ने पाँचों अवयवों का प्रयोजन बतलाते हुए हेतु और उदाहरण की परिश्रुति का जिक्र किया है अर्थात् वात्स्यायन ने निबोध हेतु और उदाहरण के प्रयोग द्वारा ही पक्षादि दोष परिहार हो जाने का प्रतिपादन किया है। उसी तरह दिगम्बर जैन तात्त्विकों ने भी पक्षादि दोषों को परिहार साध्या-विनाभावी हेतु के प्रयोग और प्रत्यक्षाद्याविरुद्ध पक्ष (माध्य) के प्रयोग द्वारा ही हो जाने से उन्हें स्वीकार नहीं किया।

तुलनात्मक अवयव-मीमांसा

यहां जैन दर्शन के अवयव विचार के सदर्थ में जैन दर्शनेतर दर्शनों में हुए अवयव-विचार को भी प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञातव्य है।

न्याय और वैशेषिक तात्त्विकों ने पचावयव के प्रतिपादक वक्तव्यों को परार्थानुमान स्वीकार किया है। पर ज्ञान को प्रमाण मानने वाले जैन और बौद्ध विचारकों ने वचन को उपचार से परार्थानुमान कहा है। उनका अभिमत है कि वक्ता के

स्वार्थानुमान के विषय (माध्य और साधन) को कहने वाले बच्चो से श्रोता (प्रतिपाद्य) को जो अनुमेयार्थका ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक मुख्य परार्थानुमान है और उसके जनक वक्ता के वचन उसके कारण होने में उपचारत परार्थानुमान है ।

विचारणीय है कि वक्ता का कितना वचन समूह प्रतिपाद्य के लिए अनुमेय की प्रतिपत्ति में आवश्यक है ? न्यायमूत्रगात्र^१ और उनके अनुसर्ता वालस्यायन, उज्जैनकर, वाचस्पति, जयन्त भट्ट प्रभृति न्याय परम्परा के नाकिको तथा प्रश्नस्तपाद^२ आदि वैशेषिक विद्वानों का मत है कि प्रविज्ञा, हेतु,^३ उदाहरण^४, उपनय^५ और निगमन^६ ये पांच वाक्यावयव अनुमेय प्रतिपत्ति में आवश्यक हैं : इन में से एक का भी अभाव रहने पर अनुमान संपन्न नहीं हो सकता और न प्रतिपाद्य को अनुमेय की प्रतिपत्ति हो सकती है^७ ।

साख्य विद्वान युक्तिदीपिकाकारने^८ उक्त पञ्चावयवों में जिज्ञासा, सशय योजन, शंक्य प्राप्ति और सशयव्युत्पत्ति इन पांच अवयवों को और सम्मिलित करके परार्थानुमान के दशावयवों का कथन किया है । परन्तु माठर ने^९ परार्थानुमान वाक्य के तीन (पक्ष, हेतु और दृष्टान्त) अवयव प्रतिपादित किये हैं । साख्यों की यही त्रिवयव मान्यता दार्शनिकों द्वारा अधिक मान्य और प्रान्तीय रही है ।

यौद्ध विद्वान् दिङ्मात्र के शिष्य शंकर स्वामी का^{१०} मत है कि पक्ष हेतु और दृष्टान्त द्वारा प्राग्विकों को अप्रतीत अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है, अतः उक्त तीन ही साधनावयव हैं । धर्मकीर्ति^{११} इन तीन अवयवों में से पक्ष को निकाल देने में और हेतु तथा दृष्टान्त इन दो अथवा मात्र हेतु को ही परार्थानुमान वाक्यका अवयव मानते हैं ।

४ परार्थ तु तदर्थ परामर्शवचनाज्जात । तद्वचनमपि तद्वेतुत्वात्

५. प्रविज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा । न्यायमू० १।१।३२

६ अवयवा पुन प्रविज्ञादेश निर्जानुसन्धान प्रत्याम्नायः । प्रश्न० भा० पृ० ११४, ३, ४, ५, ६ प्रश्नस्तपाद ने हेतु के स्थान में अपदेश, उदाहरण के लिये निदर्शन, उपनय की जगह अनुसन्धान और निगमन के स्थान में प्रत्याम्नाय नाम दिए हैं । पर अवयवों की पांच संख्या तथा उनके अर्थ में प्रायः कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

७. वात्स्या भाष्य १।१।३६, १. ५३ ।

८. युक्तिदीपि कार १ की भूमिका तथा का० ६ पृ० ४७—५१

९. पक्षहेतु दृष्टान्ता इति त्रिवयवम्—माठर (का० ५ की) वृत्ति

१०. न्याय प्र० पृ० १, २ (११) प्रमाण वा० १।१२८। हेतुवि० पृ० ५५।

१२. प्रकरण प० पृ० २२०।

भीमासक तार्किक शालिकानाथ^{१२} नारायण भट्ट^{१३} और पार्थसारथि ने^{१४} उक्त तीन (प्रतिज्ञा, हेतु और हृष्टान्त) अवयव वर्णित किये हैं। नारायण भट्ट हृष्टान्त, उपनय और निगमय इस प्रकार से भी तीन अवयव मानते हुए मिलते हैं।

उपसंहार

भारतीय दर्शनो में इस प्रकार हमे अवयवों की बड़ी दिलचस्प चर्चा मिलती है। जैन तार्किकों के चिन्तन में जो वैशिष्ट्य दिखायी देता है वह यही है कि उन्होंने उल्लिखित अवयवों की सबकी अपेक्षा से न मानकर विभिन्न प्रतिपाद्यों की दृष्टि से उन्हें

न्यूनाधिक प्रतिपादित किया है। अर्थात् आरम्भ में प्रतिज्ञा, हेतु और हृष्टान्त इन तीन अवयवों की मान्यता होने पर भी उत्तर काल में भकलक, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, भाणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, देवसूरि, हेमचन्द्र, घर्मभूषण, यशोविजय प्रभृति तार्किकोंने प्रतिपाद्यों को दो भागों में विभक्त कर उनकी दृष्टि से उनका प्रतिपादन किया है। अत्यन्त व्युत्पन्न प्रतिपाद्य के लिए केवल दो और व्युत्पन्नो में किसी व्युत्पन्ने प्रतिपाद्य की अपेक्षा से तीन, किसी अन्य प्रतिपाद्य की दृष्टि से चार और किसी अन्य की अपेक्षा से पाच अवयव प्रतिपादित हैं।

१३. मानमेयो० पृ० ६४।

१४. न्यायरत्ना० पृ० ३६१

अलपथकी फल दे घना, उत्तन पुरुष मुभाय
दूध भरै तूरा को चटै, ज्यो गोकुल की गाय ॥
जेता का तेता करे, मध्यम नर सन्मान
घटै बढै नहि रचहू, धरयो कोठरै घान ॥
दीजै जेता ना मिलै, जघनपुरुष की बान ।
जैसे फूटै घट धरयो, मिलै अलप पयधान ॥

—बुधजन

परिग्रह-परिमाण व्रत और समाजवाद

पूरुषचन्द्र जैन, एम० ए० शास्त्री

दृश्यमान जगत का प्रत्येक प्राणी कल्पित सुखों की प्राप्ति एवं दुःखों की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्नशील है। वर्तमान युग भौतिकता का युग है अतएव सभी मनुष्य भौतिक-सुखों को ही अपना प्रिय समझ कर उन्हीं सुख साधनों की पूति हेतु प्रशस्त अथवा अप्रशस्त मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। प्रत्येक प्रवृत्तिमूलक आचारवादी तथा मधही प्रवृत्तिवाला होने के कारण स्वार्थजन्य बान्धु-मित्रता को ही जन्म देता है जो कि मानसिक द्वन्द तथा सामाजिक क्रान्ति जैसी भारी अस्थिरता को ही जन्म देती है।

ससार में व्यक्तियों की संख्या सीमित है किन्तु उनकी इच्छाएं अनन्त एवं असीमित हैं जिन्हें प्राप्त सीमित साधनों के द्वारा सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। सुख साधनों के प्रति असीमित इच्छाओं का उद्बलन ही वर्ग संघर्ष एवं विश्वसंघर्ष का जन्म-दाता है। वर्ग संघर्ष का अभाव तथा विश्वशान्ति को सुरक्षित एवं स्थायी बनाने के लिए वह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित करे।

भौतिक जगत की वे वस्तुएं जिन पर व्यक्ति या देश का स्वामित्व होने के कारण वह सर्वसामान्य की अपेक्षा विशेष सम्माननीय एवं प्रभावशाली

माना जाता है वे हैं जमीन जायदाद, महल, मकान, धन आदि। यही बाह्य परिकर ही व्यक्ति या देश को स्वार्थी बनाना है क्योंकि इस परिकर का संभय बिना किसी मनुष्यों को कष्ट दिये सम्भव नहीं है। इस कार्य में प्राणियों तथा मनुष्यों का शोषण अनिवार्य है जो कि वर्ग संघर्ष तथा विश्व संघर्ष का जनक है। समाजवाद तथा साम्यवाद इसी के प्रति-रूप हैं।

जब जब भी किसी समस्या विशेष ने जन्म लिया, प्रबुद्धमानव ने उसके निराकरण के उपाय अवश्य खोज निकाले। कुशल चिकित्सक जिस प्रकार असाध्य रोग को क्रमशः शमित करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार आचार्य उमा-स्वामी तथा परवर्ती जैन चिन्तकों में से नीति-शास्त्रकार पं० ब्राह्मण ने मानव-समाज व्यवस्था एवं शान्ति को ध्यान में रख कर व्यक्ति की संभय-प्रवृत्ति जैसी बीमारी में छुटकारा पाने के लिए पचागुव्रत रूपी महौषधी प्रदान की। जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है—

(१) मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्रकार से प्राणी-मात्र के प्रति अहितकारी कार्य न करना।

(२) स्वार्थ-सिद्धि के लिये यथार्थ को अर्थार्थ तथा भ्रवास्तविक को वास्तविक रूप प्रदान कर कथन न करना ।

(३) दूसरे देशों तथा व्यक्तियों के स्वत्व को सुरक्षित रखना ।

(४) भौतिक-विषयों (व्यसनो) के प्रति आत्मा की सजगता रखना ।

(५) अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह तथा उनके प्रति समत्व का भाव न रखना ।

सर्वांग ५० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतिपादित पंचशील का सिद्धांत इसी का दूसरा रूप है ।

इन उपरोक्त पांच अंगुष्ठों का अनुसरण एवं अनुकरण ही संपूर्ण विश्व में एक आदर्श समाजवाद की स्थापना कर सकता है । अन्य कोई भी शक्ति चाहे वह मजदूर क्रांति घषवा पूंजीवादी संघर्ष के रूप में हो समाजवाद या साम्यवाद स्थापित नहीं कर सकती ।

परिग्रह-परिमाण-व्रत तथा समाजवाद के स्पष्टीकरण के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि व्रत क्या है तथा उसके पूर्व परिग्रह परिणाम जैसा विशेषण जोड़ने का क्या महत्व है ? जैसा कि ऊपर कहा है कि विश्व में समाजवाद की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित बनाये तथा आचरण को प्रशस्त करे ।

व्रत की परिभाषा

व्रत की परिभाषा करते हुए समाजशास्त्रकार प० आशाधर ने लिखा है कि "जीवनोपयोगी भौतिक" वस्तुओं के प्रति सत्त्वपूर्ण नियम करना अर्थात् हिंसादि पांच पापों या सामाजिक अपराधों तथा परोपकारादि शुभ कार्यों में प्रवृत्ति को ही व्रत कहते हैं ।^१ अर्थात् विषयाभिन्नापाधों का स्वेच्छया नियमन करना ही व्रत है । जब कि इच्छाओं का नियम किसी व्यक्ति का परिस्थिति द्वारा किराया जाय तब वह व्रत न होकर 'दण्ड' हो जायेगा । यथा भिखारी का भूखा रहना तथा कैदी का जेल में रहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत है एवं पराधीनता के कारण व्रत नहीं है ।

मनुष्यमात्र में भोगविलास एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा सहज स्वाभाविक है किन्तु ससार में इच्छाओं एवं साधनों की असमानता है । कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के पर्याप्त साधन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास इच्छापूर्ति के साधन सीमित तथा इच्छाओं असीमित हैं । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी इच्छाएं असीमित हैं, पूर्ति के साधनों का नितान्त अभाव है । ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि सर्वमसान्य में साधनों का समान रूप से वितरण करने के लिए स्वार्थ साधन में परे अपनी इच्छाओं का निग्रह करे । इस तरह स्वेच्छया व्यक्ति की अपनी लालसाओं का नियमन हो जायेगा । इसी इच्छा नियमन को दूसरे शब्दों में व्रत कहेंगे । किन्तु त्याग जैसे भावना का अनुसरण कष्ट साध्य होता है, क्योंकि अछे कार्य

१ सकल्पपूर्वक सेव्ये, नियमो शुभ कर्मण । निवृत्ति वा व्रतं स्यादा,
प्रवृत्ति शुभकर्मण ।। ८०।२ सागर धर्ममृत ।

प्रायः प्रयत्न साध्य है जब कि असद्व्यवस्था सहज एवं प्राकृतिक होते हैं।

असद्व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति मदैव विध्वंसमानक होती है। अतः समाज में एकरूपता लाने के लिए व्रतो की उपायदेयता स्वयं सिद्ध है। व्यक्ति समाज की एक इकाई है। अनेक व्यक्तियों के मेल में समाज का निर्माण होता है। जिस समाज में जिस स्तर के व्यक्ति को समाज को उन्नत रूप प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्य के अनुरूप मदाशयो एवं नैतिक-गुणों का धारक होना चाहिए। समाज की सुव्यवस्था, शान्ति सौहार्द तथा मृज्जन के वातावरण के लिए नैतिक मूल्यों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न वर्गों के भेद भाव से उत्पन्न होने वाले मधर्म, अनिमित्त की भावना ऊँच नीच की भावना, दुराचरण, झूठ-बोली, हत्याएँ तथा अन्त में युद्ध आदि प्रलयकारी मनोवृत्तियों को रोका जा सकता है, सुधार जा सकता है क्योंकि इन सभी दुराचारों की जड़ एकमात्र भौतिकवादी दृष्टिकोण है।

वर्तमान युग में भौतिक मूल्यों के आधिपत्य के कारण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक वातावरण भी पूर्णतः भौतिकता में प्रभावित होता जा रहा है। फलस्वरूप सर्वत्र केवल अर्थ की प्रतिष्ठा तथा नैतिकता की उपेक्षा की जा रही है। 'मर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ति' के अनुसार अर्थ की ही प्रधानता है। प्रत्येक व्यक्ति काले या सफेद माध्यमों में लक्ष्मीपति बनने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान समय-संसार को अलङ्कृत करने वाले व्यक्तियों की रूपसज्जा, सौन्दर्य प्रसाधन और उनके मनोरंजन के साधन उपवास, नाटक, मोटो, मिनेमा, क्लब, भोजन की विविध सामग्री एवं स्थान, शिक्षा, परिधान का ढंग तथा इन सबके आधार पर निर्मित समाज का वातावरण मनुष्य

वाचा, कर्मणा व्यभिचार एवं दुराचरण का साधन बन गया है। नैतिकता को तब तक मे रखकर युद्ध और शोषण का विश्व व्यापी दौर चल रहा है।

आज के युग में जीवन की परिभाषाएँ बदलती जा रही हैं। आजकल "जीने की अपेक्षा भोग-विलास में—अनियंत्रित रूप से सलग्न रहने का नाम ही जीवन है।" तदर्थ घनोपाजन के लिये नैतिक तथा अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। निर्वन—वर्ग अनि निर्धन तथा अमीर वर्ग और धनिक बनता जा रहा है। शोषण का बाजार चारों ओर गर्म है। मजदूरवर्ग तथा पूँजीपतियों के बीच सघर्ष ही इसका प्रतिकूल होगा। विस्तृत क्षेत्र में इसी के प्रतिकूल उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद एवं युद्ध तथा अन्त में जातीय एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का लोप हो जाता है। युद्ध में नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है, सम्पत्ति का विनाश व्यापारियों में मुनाफा खोरी, चोर बाजारी, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचारी आदि अनैतिक प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। ऐसी अवस्था में यह निरन्तर आवश्यक है कि समूचे विश्व में पुनः नैतिकता के मूल्यों की स्थापना की जाये तथा मनुष्य के भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाय अन्यथा विज्ञान की बढ़ती हुई विनाशकारी शक्तियों मानव जाति का कभी नाम निशान समाप्त कर सकती है। अतएव मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान करने हुए अपनी लालसाओं को मर्यामित करना होगा। जिसका एक मात्र माध्यम अनुग्रहों का अनुसरण करना ही है। अनुग्रहों के माध्यम में व्यक्ति के सुधार के बाद समाज तथा विश्वसुधार किया जा सकता है।

अनुग्रह कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र और विश्व के मनुष्यों एवं समस्त प्राणियों के प्रति व्यक्ति के व्यवहार की नैतिक मारपी है। क्योंकि "मनुष्य के कर्तव्यों की व्यवस्थित व्याख्या का नाम ही अनु-

व्रत है ।^२ अगुव्रतों के माध्यम से व्यक्ति को नैतिक जीवन को धनीकार करने की प्रेरणा दी जाती है । अगुव्रतों के द्वारा वर्गविहीन' धनी, निर्वन, भिक्षुक पूंजीपति आदि भेदभाव से रहित सच्चे धर्मों से समाजवादी समाजव्यवस्था को मूर्तरूप दिया जा सकता है ।

परिग्रह की परिभाषा—

व्रत की परिभाषा एवं उसकी आवश्यकता के कथन के पश्चात् "परिग्रह क्या है" जिसके परिमाण के फलस्वरूप समाजवाद सम्भव हो सकता है, जान लेना आवश्यक है । परिग्रह की परिभाषा विभिन्न चिन्तकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है । आचार्य श्री उमास्वामी ने "मूर्च्छा परिग्रह" अर्थात् भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को ही परिग्रह कहा है^३ परवर्ती चिन्तकों ने इसी सूत्र की विस्तृत व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं । पुरुषार्थ-सिद्धिपुपाय के अनुसार यद्यपि जीवन की आवश्यकताओं की मूल पदार्थों से होती है फिर भी पदार्थ स्वयं से परिग्रह नहीं है प्रत्युत उनके प्रति ममत्व भाव ही परिग्रह है । सर्वार्थसिद्धि में की गई व्याख्या के अनुसार बाह्य गौ, भौस मणि, मुक्ता आदि चेतन अचेतन पदार्थों

के प्रति रागादि भावों का संरक्षण, भर्जन आदि रूप व्यापार को 'मूर्च्छा' कहा है । परिग्रह की उत्पत्ति ममत्व भाव से ही है अतएव उसे परिग्रह कहा है । धन धान्यादि बाह्यपदार्थ ममत्व के आलम्बन एवं उद्दीपक होने से उन्हे भी परिग्रह की कोटि में रखा है । आचार्य समन्तभद्र के अनुसार "अपनी जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं से अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह को परिग्रह कहा है"^४ आचार शास्त्रकार प० आशाधर के अनुसार "ग्रह वस्तु मेरी है इस प्रकार के सकल्प का नभ ही परिग्रह है"^५ आगे परिग्रह को दो भागों में विभक्त करते हुए लिखा है कि मिथ्यात्व, क्रोध मान, माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद और पुंवेद और तथा नपुंसकवेद दम प्रकार चौदह प्रकार का अन्तरंग परिग्रह तथा बाह्य-परिग्रह भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति को कहा है । इसके प्रति इच्छाओं को संयमित करना च कि युगपत् सम्भव नहीं होता अतएव देश, काल जाति, पदवी तथा अवस्था के अनुरूप क्रमशः वस्तुओं के प्रति आसक्ति का कम करने का विधान भी किया है ।^६ आचार्य उमास्वामी ने बाह्य परिग्रह की चर्चा करते हुए क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन, धान्यादि को परिग्रह कहा है ।^७

२. विपरित स्थूलबघादे-मनवचोदङ्ग, कृतकारितानुमते

बच्चिदपरेऽप्यननुमते पचाहिंसागुव्रतानि ॥५॥४॥

३. तत्त्वार्थसूत्र आ ७।१७ सूत्र ।

४. श्लोक सख्या १११ मे १२१ तक पुरुषार्थ० ।

५. धनधान्यादि ग्रन्थ परिमाय ततोप्रधिकेपु निस्पृहता, परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि ॥

६. ममेदमिनि मकल्पचिदचिन्मिध्रवस्तुमु, ग्रन्थस्तत्कर्तृनास्तेषाम कर्षनम् तत्प्रमाव्रतम् ॥६१॥ रत्नकरण्ड आ० । ५६।४ सा० घ० ॥

७. श्लोक सख्या ६०, ६१, ६२ । प्र० ४ सागा० घ० ।

८. क्षेत्रवस्तुहिरण्य स्वर्णधन धान्यादि दासी दास कुप्य प्रमाणीतिद्रुमा । तत्त्वार्थसूत्र-७।३६

परिग्रह के दोष

जैसा कि पहले कह चुके हैं कि परिग्रह ही अनन्त अनर्थों का मूल है। व्यक्तिगत, समाजगत, देशगत अथवा विश्वव्यापी त्रिन्हीनें संघर्ष हुए हैं वे सभी अतिमग्न, ममत्व भाव तथा दुराग्रहवादिता के कारण ही हुए हैं। प्रसिद्ध नीतिशास्त्रकार आशाधर ने परिग्रह जन्म दोषों को इस प्रकार स्पष्ट किया है जिस प्रकार रात्रि में अन्धकार बढ़ता है वैसे ही ममत्व-समाज में परिग्रही व्यक्ति के प्रति अविश्वास बढ़ता है। अमि को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार घी सहायक होता है उसी प्रकार पदार्थों के प्रति मोह या तृष्णा को प्रज्वलित करने लिए परिग्रह सहयोगी होता है तथा व्यक्ति के मानस सागर में उच्छ्वासा का ज्वार आने लगते हैं।

परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार

परिग्रह का सूक्ष्म एकरूप विवेचना करते हुए गृहस्थ धर्म शास्त्रकार आशाधर ने कहा—

वास्तु क्षेत्र योगात् उन्धान्ये बन्धनात् कनकरूप्ये ।
दानात् कुप्ये भावान्न गवाधो गर्भतो मितिमतीयात् ॥
सा. धर्माभूत ६४। ४

अर्थात् १—वास्तु क्षेत्र योग, २—घन धान्य बन्धन, ३—कनकरूप्यदान ४—कुप्यभाव तथा ५—गवादिगर्भ के विषय में निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार नामक दोष होने से नैतिक अपराध है।

१. क्षेत्र वास्तुयोगातिचार

वास्तु अर्थात् घर, ग्राम, नगर या देश की मर्यादा का उल्लंघन करना। यथा घर की मर्यादा सम्बन्धी, चौड़ाई तथा सख्या सीमित होने पर उसे दो या तीन मजिला बनवाना अथवा दो मकानों

को मिलाकर एक कर लेना। दूसरे देशों की सीमा में अपने देश की सीमा निर्धारित करना। नगरी और ग्रामों को राजाओं द्वारा अपने राज्य में मिला लेना।

२ धनधान्य बन्धनातिचार

घन—वणिज, धरिज, मेय और परीक्ष्य के भेद में चार प्रकार का है। व्यक्तिगत तथा व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर सीमास्लघन के भय से कभी-कभी धर्म अपनी सम्पत्ति को अपने पाम न रख किसी दूसरे के संरक्षण में रख देता है। व्यापारी अपना माल दूसरे व्यापारी के यहाँ बन्धक करा देता है। इस तरह वस्तुओं की प्राप्ति के अभाव में सामान्य जनता को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है तथा आवश्यक काम होने से वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। जीवोपयोगी वस्तुओं का अतिसंग्रह करना मानवता का हनन करना है।

३ कनकरूप्यदानातिचार

सोना, चादी को सीमाति रोक के भय से दूसरी परिचितों के पास रख देना अथवा छोटे गहनों को बढ़ा लेना या जमीन में गाड़ देना आदि।

४ कुप्यभावातिचार

स्वर्ण तथा चादी से भिन्न ताम्बा, पीतल, बाम, लकड़ी मिट्टी आदि तथा इनसे बने हुए उपकरणों का व्यापार या प्रयोग करना तथा सीमा-तीत होने पर उन्हें दूसरों के पाम सुरक्षित रखना।

५. गवादि गर्भातिचार

गाय, भैस आदि के गर्भाधान होने पर सीमा का उल्लंघन होते भी पशुओं को रखना। आचार्य

उमास्वामी ने भी परिग्रह परिमाण व्रत के अति-चारों को इस प्रकार कहा है—१. क्षेत्र तथा वास्तु का प्रमाणत अतिक्रमण, २. हिरण्य—सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रमण, ३. धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रमण, ४. दासी-श्रास के प्रमाण का अतिक्रमण, ५. कुप्य के प्रमाण का अतिक्रमण ।^३

इस प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत की परिभाषा तथा अतिचारों के विवेचन में स्पष्ट होता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति परिग्रह परिमाणव्रती बन कर अपने कर्तव्य का सही रूप में पालन करे तो न केवल उसका वर्तमान समाज, देश तथा विश्व के समस्त मनुष्यों का जीवन शान्ति एवं सुखमय बन सकता है ।

विश्व में प्रचलित समाज सुधार के विभिन्नवादों में परिग्रह परिमाणव्रतवाद कहा तक मेल खाता है तथा कहा तक उनकी तुलना में उपयोगी सिद्ध होता है, इसका ज्ञान करने के लिए हमें प्रथम ही सभीवादों का परिचय अपेक्षित है ।

समाजवाद

प्रबुद्धविचारक—कार्ल मार्क्स के अनुसार “समाजवाद एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पूर्ण एवं स्वतन्त्र विकास का अवसर प्राप्त हो ।” मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है । उत्पादकों के परिवर्तन के साथ ही समाज में परिवर्तन होता है । क्योंकि सभी मनुष्यात्मकों के प्राप्ति की दृष्टि रखते हैं और उसका समाधान संघर्ष में ही होता है । यह संघर्ष-दलों का स्वतन्त्र व्यक्तियों में, साधारण जनता का कुलीन तन्त्रियों से, कृषिदासों का भूमिपतियों से, बेतन भोगियों का श्रेष्ठपतियों से या

पूँजीपतियों में होता रहा है । राज्य का आधार वर्ग वर्ग समाज है अतएव समाजवाद को कार्यान्वित करने के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक होगा ।

साम्यवाद

साम्यवाद का लक्ष्य भी व्यक्ति मात्र को समाज में समान रूप में विकास के माध्यमों की उपलब्धि करना है । ऊँच नीच तथा अमीर गरीब का भेद भाव रहित समाज के निर्माण की यह कल्पना वर्ग-क्रांति एवं हिंसा का सहारा नित्य बगैर सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि इसका उदय सामन्तवाद तथा पूँजीवाद के उन्मूलन के लिये ही हुआ । राजनीति के प्रमुख विचारक ‘प्लेटो’ ने साम्यवाद के दो रूपों में विभाजित किया है । यथा १-आर्थिक-साम्यवाद तथा २. पारिवारिक साम्यवाद । आर्थिक साम्यवाद के अन्तर्गत (क) मरदाह वर्ग की अपनी कोई निजी सम्पत्ति नही होगी । (ख) व्यक्ति की आवश्यकताओं ही पूर्ण राज्य द्वारा की जायेगी । (ग) सैनिक एवं शासकों का निवास शासन द्वारा निर्धारित स्थानों में ही होगा । (घ) भोजन सभी का शासकीय भोजनालयों में ही होगा । वृत्ति राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों का गठबन्धन राज्य के जीवन को घातक सिद्ध होता है अतएव इस साम्यवाद के अन्तर्गत दोनों शक्तियों को अलग रखा जायेगा और वर्गबन्धन हित की अपेक्षा समाज या राज्य हित की प्रधानता न होगी ।

२ पारिवारिक साम्यवाद

प्लेटो महोदय का कथन है कि “जब व्यक्ति विशेष का अपना निजी परिवार होता है तब वह उसे उत्तरोत्तर समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करता

है। अतएव स्वार्थवद्ध दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति साम्यवाद का कभी पोषक नहीं हो सकता। ऐसी ही भेद-भाव को दूर करने के लिए प्लेटो ने पारिवारिक साम्यवाद को निम्न आधारों पर खड़ा किया है—

- (१) मरक्षक वर्ग की पारिवारिक मस्या की समाप्ति।
- (२) पति-पत्नी के सम्बन्धों का अन्त।
- (३) स्त्री पुरुष का सम्भाग संयोग केवल देश के लिए अच्छी सम्मान प्राप्ति हेतु।
- (४) उत्पन्न वस्तुओं पर समाज का अधिकार।
- (५) गणराट् पूर्णतः ब्रह्मचारी तथा (६) उत्पादक वर्ग पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं।

उसी प्रकार के साम्यवाद की कल्पना अप्रार्थनीय ही नहीं हास्यास्पद भी है। क्योंकि ऐसा करने से समाज स्वतः दो भागों में विभक्त हो जायेगा और समाज में अष्टाचार फैल जायेगा। मनुष्य केवल मरण के एक पुञ्ज की तरह ही अस्तित्वहीन हो जायेगा। समाज शास्त्री बीमोज के अनुसार—“परिवार एक आधारभूत एवं मार्बभौमिक संस्था है। प्रत्येक समाज का जीवन इसी पर निर्भर है। अतएव इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।”

रूस, चीन अमेरिका जैसे भौतिकवादी प्रगतिशील देशों में प्रचलित उपरोक्त वादों में भारतीय प्रबुद्ध विचारक भी अप्रभावित नहीं रह सके। उन्होंने प्राचीन भारतीय नीतिशास्त्रों के परिप्रेक्ष्य तथा संस्कृति के परिवेश में प्रजातन्त्रात्मक राज्य की कल्पना को मूर्तरूप प्रदान किया। भारतीय विवेचन व्यक्ति को अपने बहुमुखी विकास के

समान रूप में के अवसर प्रदान किये हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने सर्वोदय सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिये अपनी एक निजी परिष्कल्पना प्रदान की है। इसके अन्तर्गत वर्ण तथा वर्गहीन समाज में ग्रामीण स्वराज्य का आधार अहिंसा एवं प्रेम की ही बनाया है।

परिग्रह-परिमाण्वत् एवं समाजवाद

वर्तमान विश्व में प्रचलित समाजवाद, व्यक्ति के विकास के प्राचीन मार्ग का ही एक नया रूप है। भारतीय चिन्तकों ने अपरिग्रहवाद के रूप में इसे बहुत पहिले ही प्रतिपादित किया था। जिसके परिणाम स्वरूप ही विश्व में हुए अपने उत्तर-जन्मावकाश ही मानव जाति शांति में जी सकी। २५०० वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने ‘जीम्रो और जीने दो’ का सिद्धांत का प्रतिपादन मानव के समान रूप से विकास को ध्यान में रखकर किया था। आचार्य जिनसेन के अनुसार मनुष्य जाति एकैव जातिकर्मोदयोद्भवत्” अर्थात् मनुष्य मात्र में देश, जाति या वर्णगत कोई भेद नहीं प्रत्युत मानव मात्र की एक ही जाति है। अतएव सभी को अपने विकास के मार्ग एवं अवसर मिलना चाहिये।

परिग्रहपरिमाण्वत् क्रान्तिसार पदार्थों के सग्रह की मर्यादा का विधान है। साथ ही अपनी आवश्यकताओं से अधिक सग्रहीत वस्तुओं को उन्हें जिनके पास उनका अभाव है, प्रदान कर देना चाहिये। “अनुग्रहार्थं स्वरयतिर्गो दानम्” उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक संग्रह न करे जिससे समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं भी पूर्ण हो सके। इस तरह साम्यवाद, समाजवाद एवं सर्वोदयवाद अपने

निर्दोषों के अनुसार परिग्रह-वाद के पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं।

परिग्रहवादी व्यक्ति लोभी होने से दूसरों को विकास के अधिकारों से वंचित करता है तथा उनका शोषण करना है। सामन्तशाही तथा साम्राज्यवादिना इसी के सुविकसित रूप हैं। इनके विस्तार में ही अनेक सशय जन्म लेते हैं। अतएव जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता में अधिक वस्तुओं का संग्रह न कर सपहीत वस्तुओं के त्यागने का इच्छुक रहेगा तभी मानवमात्र में सौहार्द्र एवं महानुभूति तथा सहिष्णुता की भावना जाग्रत होगी। तब सही अर्थों में विश्ववस्तुत्व की स्थापना होगी।

मनुष्यों में दो प्रकार आसक्ति अपनी सहीत वस्तुओं के प्रति होती है। १-क्षणिक आसक्ति २-स्थायी आसक्ति। मृग जंगल में क्षणिक आसक्ति के साथ घाम का भक्षण करता है। भय की आशंका होने ही निरमलत्व भाव में उसे छोड़ कर घागे बड़ जाता है तथा बाद में भी उसके प्रति पश्चात्ताप नहीं करता किन्तु बिल्ली अपने शिकार चूहे पर दननी अधिक घामक्त होती है कि प्राणी पर घा बनने पर भी उसे अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकती।

दमरी कोटि के मनुष्य जो कि चमड़ी की अपेक्षा चमड़ी का अधिक मूल्य अधिक समझते हैं, ऐसे व्यक्ति ही अपने कर्तव्य को ताक में रख कर दूसरों का शोषण करने की योजनाएं बनाते हैं।

परन्तु स्वतः उनके ही अन्तर्करण से प्रेरणा प्रवाहित होना चाहिये कि जब वे अपने विकास में किसी की बाधा पसन्द नहीं करते तब उन्हें दूसरों के बाधक बनने का क्या अधिकार है? अतएव मनुष्य मात्र को अपने लिए मानव समाज का एक सेवक मात्र समझना चाहिए तथा अपने द्वारा उपार्जित धन समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। अपनी सपहीत सम्पत्ति का समाज की ओर स्वयं अपने को उसके मरक्षक समझना चाहिए जिसमें उसका दुष्प्रयोग न हो। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि व्यक्ति विशेष को अपनी सचित प्रतिभा के प्रयोग करने में अक्षम्यता नहीं लाना चाहिए तभी उसकी कमाई में शुद्धता आयेगी क्योंकि "जो व्यक्ति धार्मिकरूप से पवित्र हांगा वही पवित्र या सुसंस्कृत कहा जायेगा"।^{१०}

परिग्रह-परिमाण व्रत का पूर्णतः व्यावहारिक रूप में पालन करने पर प्रत्येक समाज तथा देश परस्पर विश्ववस्तुत्व के मूल में बंधे और समाज-वाद की कल्पना साकार हो जायेगी। इसमें हिंसा के साधनों का महारा भी नहीं लेना पड़ेगा।

परिग्रह परिमाण-व्रत के मन्दमं में स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी लोभी प्रवृत्ति का हनन कर सतोषरूपी रसायन से संतुष्ट होकर नखर भौतिक पदार्थों के प्रति तृष्णा का नाश करता है तथा धन धान्यादि भौतिक वस्तुओं का परहितार्थ परिमाण करता है वही व्यक्ति यथार्थ परिग्रह-परिमाण व्रती या समाजवादी हो सकता है।^{११} परिग्रह-परिमाणव्रत मानव समाज

१०. "योऽर्थशुचि सो शुचि" स्मृतिकार, मनु

११ जो लोहसिंहगिन्ता सन्तोष रसायणेण मन्तुटो।

गिरागति निष्ठादुट्टा मरणांति विणस्सर सत्वं ॥३३६॥

जो परिमाण कुब्जदि धराधारण सुबन्धु खित्त भाई ए।

उपयोग जाणिता अगुब्ध पचम तस्त ॥३४०॥ कार्तिकेयानुप्रेक्ष।

जैन दर्शन में स्याद्वाद सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रमाण ज्ञान का विषय

पं० मूलचन्द जैन शास्त्री

जैन दर्शन या आहुत दर्शन में सामान्य रूप से यावत् सत् को परिणामी नित्य माना गया है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षण वाला सत्^१ होता है, प्रत्येक सत् अनन्त धर्म विशिष्ट कहा गया है। इस अनन्त धर्म विशिष्ट सत् का यथार्थ रूप में प्रतिपादन करने वाला या एक धर्म मुखेन उस सत् रूप पदार्थ में रहे हुए अनन्त धर्मों को एक साथ

विषय करने वाला प्रमाण है—प्रमाण वह स्कार प्रकाश वाला दीपक है कि जिससे पूर्ण प्रकाशित हुई वस्तु का कोई भी अंश अज्ञान नहीं रह पाता है। यद्यपि जैन दार्शनिकों ने पदार्थ के मौलिक रूप को जानने के लिये दो साधनों का उपदेश^२ दिया है, परन्तु उनमें से प्रथम साधन द्वारा ही ऐसा है जो स्याद्वाद सिद्धान्त की शिखर पर पूर्णकलश की तरह

१. "उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्"—तत्त्वा० सू० अ० ५

२. "प्रमाण नयैरधिगम" तत्त्वा० सू० अ० १

शेष पृष्ठ १४० का

के लिए जैन सत्कृति की देन है। प्रत्येक जैन व्यक्ति ध्यानसक्तभाव से सम्पत्ति का मन्त्र करता है तथा मनस्य ध्याने पर वर्गगन्त एव धर्मगत भेद भावों की भूल कर मानवता की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित कर देता है। श्रद्धालु भग्न तथा राजर्षि जनक ऐसे ही परिग्रह-प्रमाणवर्ती थे जिन्होंने अपार सम्पत्ति के बीच रहते हुए भी उससे अशमाज भी समत्व नहीं रखा। प्रत्येक जैन गृहस्थ देवदर्शन के साथ ही अपनी स्त्री गई मर्यादा का स्मरण तथा अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करता है साथ ही अधिक वस्तुओं को निःसंकोच दूसरों को प्रदान

करता है। उनकी यह भावना सच्चे समाजवादी होने की प्रमाणित करती है।

क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान्—धार्मिको भूमिपाल

काले काले च सम्यक वर्पन्तु मधवा व्याघ्रयो यान्तु नागम् ॥

दुर्मिश चौरमारी क्षणमपि जगतो मास्वभूज्जीवन्तोके ।

जैनेन्द्र धर्मचक्र प्रभवतु सततं सर्वसौख्य प्रदायी ॥

रह कर उसकी शोभा में चार-चाद लगा देता है। इसलिये “सकलादेशु प्रमाणाधीनः” ऐसा कह कर जैन दार्शनिकों ने प्रमाण का अभिनन्दन किया है। प्रमाण वस्तु को अलण्ड रूप से ग्रहण करता है। इसके द्वारा अपने धर्म में बैठायी हुई वस्तु के किसी भी धर्म में ऐसी पक्षपातमय स्थिति उत्पन्न नहीं की जाती है कि यही धर्म हमें प्यारा है और इसका यह धर्म हमें इस समय प्यारा नहीं है। इसकी दृष्टि में सभी धर्मों का वस्तु के ऊपर गुणवत् अलण्ड साम्राज्य रहता है। जिस प्रकार अहंगिरा में कोई किसी की दृष्टि में हीन—या उच्च नहीं होता प्रत्युत गश्का एकसा आधिपत्य होता है उसी प्रकार प्रमाण की दृष्टि में भी वस्तुगत समस्त धर्मों में मुख्य गुण की स्थिति नहीं होती। सभी धर्मों का वस्तु के ऊपर एक सा आधिपत्य होता है।

यह प्रमाण वाक्य किसी एक धर्म के ग्रहण द्वारा समस्त पदार्थगत धर्मों को गुणवत् किस पद्धति से अपनता विषय बनाता है इसे स्पष्टरूप से समझाने के लिये शास्त्रकारों ने काल, आत्मभूत, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, समर्ग और शब्द “इन आठ द्वारों का-प्रकारों का-उपायो का प्रदर्शन किया है। इनके द्वारा उन्होंने यह समझाया है कि इन^३ काल आदि की अपेक्षा वस्तु में अभिन्न रूप से रहने वाले सम्पूर्ण धर्मों में एव धर्म और धर्मों में अभेद भाव की प्रधानता रख कर अथवा इन काल आदि की अपेक्षा लेकर भिन्न-भिन्न भी धर्म और धर्मों में अभेद का उपचार मान कर सम्पूर्ण धर्म और धर्मों

का एक ही साथ जो कथन किया जाता है, उस समय यह सकलादेश होता है। इस सकलादेश के प्रभाव में ही कालआदि की अभेद दृष्टि प्रपञ्च अभेदोपचार की अपेक्षा वस्तु के समस्त धर्मों का एक साथ जान होता है। वस्तुगत धर्म उसके गुण होते हैं। इसीलिये गुणों के समुदाय^४ को द्रव्य कहते हैं। गुणों को छोड़ कर द्रव्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना गया।

द्रव्य का कथन गुणवाचक शब्द के माध्यम से ही होता है इसलिये अस्तित्व आदि अनेक गुणों के समुदाय रूप द्रव्य का, निरुणत्व पूर्णरूप से अभेदवृत्ति (द्रव्याधिक नय की अपेक्षा समस्त धर्म अभिन्न है और अभेदोपचार (वर्गाधिक नय की अपेक्षा समस्त धर्मों में भिन्नता है फिर भी उनमें एकता का आरोप किया जाता है) की निरुण एक गुण के कहन द्वारा ही कथन हो जाता है, यही सकलादेश है और यही प्रमाण का प्रमेय है।

जब “स्याउज्जीवादिवस्तु मदेव” जीवादिक वस्तुगत कथंचित् किसी अपेक्षा—यत् ही है। ऐसा कहा जाता है तो इस प्रकार के कथन में यद्यपि जीव के एक अस्तित्व गुण का ही कथन किया गया है अथ उस के उसमें रहे हुए और अनन्त गुणों का नहीं। पर इस कथन का सकलादेश—वस्तुगत अनन्त धर्मों का कहन वाला इसलिये माना जायगा कि वस्तु का अभिप्राय यहाँ काल आदि आठ प्रकार के माध्यम से उस एक प्रतिपादित हुए अस्तित्व

३ “कलादिभिरेवेनाभेदोपचारेण च द्रव्यापितेन सकलस्यवस्तुन” कथनादिति ब्रूम” - अष्टसहस्री
“कालात्मरूपसंबन्ध सतर्गोपक्रिये तथा ॥ गुणिदेशार्थ शब्दाश्चेतपट्टौ कालादयः स्मृताः”

४. “सत्सामुद्रुणसमुदायो द्रव्यं स्यात् पूर्वं सूरिमि. प्रोक्तम्”

पचाध्यायी ।

गुण के साथ वस्तु में रहे हुए अन्य अविवक्षित-नास्तित्व-अव्यक्तव्य आदि अनेक गुणों की अभेद-वृत्ति एवं अभेद का उपचार लेकर परस्पर में अभिन्नता की ओर है। तात्पर्य इसका इस प्रकार है—जीवादिग वस्तुओं में जिस समय अस्तित्व गुण वर्तमान है उसी समय उसमें और भी अन्त गुण मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस समय अस्तित्व गुण मौजूद हो उस समय अन्य अणु-गुण उनमें मौजूद न हों। जब पुत्र ऐसा कहना है कि “यह मेरा पिता है” तो पितृत्व धर्म की उपस्थिति में और जो पतिव्य भाग्यदेयत्व, पितृ-व्यन्ध, आदि धर्म हैं वे भी उसी उम समय रहे हुए हैं। नय की दृष्टि में ही वस्तुगत अन्य अविवक्षित धर्म गौणता की कोटि में प्रक्षिप्त हो जाते हैं और प्रमाण की दृष्टि में ये ही सब धर्म एक गुण के प्रतिपादन द्वारा सबके सब उसी समय प्रतीत कर दिये जाते हैं।^५ इस तरह काल की अपेक्षा लेकर एक अविवक्षित हुए धर्म के साथ अन्य अविवक्षित धर्मों की अभेदवृत्ति^६ बन जाती है। अस्तित्व गुण जिस प्रकार जीव का स्वभाव है उसी प्रकार और भी शेष धर्म उसके स्वभावरूप हैं। आत्म स्वरूप है, यह आत्मरूप की अपेक्षा से उस विवक्षित धर्म के साथ अन्य अविवक्षित गुणों की अभेदवृत्ति है। जिस प्रकार जीवादिक वस्तु

विवक्षित हुए अस्तित्व धर्म की आधारभूत है, उसी प्रकार वे और भी धर्मों की जो उसमें रहे हुए हैं आधारभूत हैं। इस तरह यह आधार को लेकर उस अस्तित्व के साथ अन्य धर्मों की अभेदवृत्ति है। जीवादि द्रव्यधर्मों को ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार मानो मैं से एक किसी-किसी धर्म की मुख्यता में गमन धर्मों के ग्रहण करने में प्रमाण सप्त मणी भरित हो जानी है। शका—मग सात ही होते हैं एकका कारण क्या है ?

उत्तर—जानने वाले के प्रश्न सात होते हैं

प्रश्न—सात प्रकार के प्रश्न होने में कारण क्या है ?

उत्तर—सात प्रकार की जिज्ञासा।

प्रश्न—सात प्रकार की जिज्ञासा क्यों होती है ?

उत्तर—क्योंकि सात प्रकार के संशय होते हैं।

प्रश्न—सात ही प्रकार के संशय होने में क्या कारण है ?

उत्तर—सात प्रकार के संशय होने का कारण उसके विषयभूत सात प्रकार के वस्तुधर्मों का होता है।

- ५ “प्रमाणप्रतिपत्तावत धर्मात्मक वस्तुन कावादिभिरभेदवृत्ति-प्रधान्यादभेदोपचाराद्वा योगपक्षेन प्रतिपादकं च स कलादेन स्याद्वादरत्नाकार-स्याद्वादमञ्जरी।
- ६ “तत्र न्यायजीवादिबन्तु अस्तित्वेन द्रव्यत्रयत्वात्तत्त्वमस्तित्वं तन्काला शेषा अन्तर्धर्मो वस्तुन्येकं त्रेति तेषां कालेनाभेदवृत्ति। यदेवास्तित्वस्य तदुत्पत्त्यमत्तरूप नदेवान्यायनन्त गुणानामपीति आत्मरूपेणाभेदवृत्ति, य एवाधाराऽर्थो द्रव्याख्यो ऽस्तित्वस्य स एवाव्यपयणामित्यर्थेनाभेदवृत्ति, य एवाविवक्षुभावः कथञ्चित् तादात्म्यलक्षणः सबधो ऽस्तित्वस्य स एव शेष विशेषाणामिति संबधेनाभेदवृत्ति, य एव चोपकरो ऽस्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरण स एव शेषैरपि गुणैरित्युपकारेणाभेदवृत्ति, य एवगुणानां संबन्धी देशः क्षेत्र लक्षणो ऽस्तित्वस्य स एवान्य गुणानामिति गुणि देशेनाभेदवृत्ति इत्यादि—स्याद्वाद मञ्जरी पृ० २६४।

सात प्रकार के वस्तुधर्म इस प्रकार से हैं:

- (१) कथञ्चित् सत्त्व
- (२) कथञ्चित् असत्त्व
- (३) कथञ्चित् क्रमापित सत्त्वामत्त्व,
- (४) कथञ्चित् सहापित अवक्तव्य
- (५) कथञ्चित् सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्य
- (६) कथञ्चित् असत्त्व विशिष्ट अवक्तव्य
- (७) कथञ्चित् क्रमापित उभय विशिष्ट अवक्तव्य

इन सात प्रकार के वस्तुगत धर्मों को लेकर सात प्रकार का जा सशय उद्भूत होता है वह इस प्रकार से होता है कितन के बादिया का ऐसी धारणा है कि वहा सत्त्व धर्म होगा वहा असत्त्व कैसे रह सकता है। इस तरह की मान्यता में तो न सत्त्व धर्म के हां रहन का निराय हो सकता है। और न असत्त्व धर्म के हीर होने का निराय हो सकता है। अतः इनके एकत्र मिलकर रहन में सशय का होना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स भाग के भगो मे-धर्मों मे-ममभ. लेना चाहिये। अतः इन सात प्रकार के सशयों को दूर करने के लिये सात प्रकार के वचन प्रयोग रूप सात भग होते हैं। इन भगों द्वारा धमुक-धमुक अपेक्षा लेकर उन उन धर्मों का जीवादिबस्तुधर्मो मे सस्थापन किया जाता है।

नयज्ञान का विषय

प्रमाण वस्तु को पूर्णरूप से ग्रहण करता है और नय प्रमाण गृहीत पदार्थ के एक धर्म का अपना विषय बनाता है। जैनाचार्यों न नय के सम्बन्ध में उनके भेद प्रभेदों की प्रकृष्टता करके उसके विषय क्षेत्र को विशेष रूप से स्पष्ट किया है। ससार का जितना भी व्यवहार चलता है वह इसी नय वाद के आधीन है। सुनय और दुनय रूप में इस पूर्ण-

नयवाद को विभक्त किया गया है। जो नय किसी एक धर्म का किसी विवक्षा दश उसे प्रधान करके कथन करता है और वस्तु गत ग्रन्थ धर्मों का खण्डन नहीं करता है वह सुनय है और इससे विपरीत जो नय है वह दुनय है। दुनय का दूसरा नाम नयाभास भी है।

सुनय और दुनय में भी "और" ही का अन्तर है। जब वक्ता का अभिप्राय किसी एक धर्म को वस्तु में ही लगाकर प्रकट करता है--उसका कथन करता है जैसे यह पिता हा है तो ऐसा वह अभि-प्राय दुनय की कोटि में आ जाता है। और जब ऐसा कहा जाता है कि यह पिता भी है तो इस कथन को सुनय का स्थान दिया जाता है दुनय ग्रन्थ धर्म का निराकरण कर अपने मन्तव्य को ही पुष्ट करता है और सुनय अपने मन्तव्य का पापण करता हुआ भी उस वस्तुगत अन्य धर्मों का निराकरण नहीं करता है। इसी बात का 'अपितानापित सिद्धे' इस सूत्र द्वारा सूत्रकार उमास्वामी ने स्पष्ट किया है। मुख्य गीण रूप से प्रत्येक धर्म की स्थापना वस्तु में नय ही करता है प्रमाण ज्ञान नहीं।

शका. छद्मस्थ जाँवो के ज्ञान वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं जान पात अतः प्रमाण ज्ञान से वे उसके पूर्ण रूप का कैसे जान पायेंगे। यदि जान लेते हैं तो उन्हें सबंश की उपाधि से विभूषित कर देना चाहिये।

उत्तर प्रमाण ज्ञान से समग्र वस्तुगत धर्मों को ज्ञान का अभिप्राय ऐसा है कि जितना भा उन्होंने जाना है यदि उनकी दृष्टि समग्र का ग्रहण करने की है तो वह दृष्टि प्रमाण ज्ञान है और यदि वस्तुगत एक धर्म

को ग्रहण करने की धीर है तो वह दृष्टि अश्रद्धाहीन रूप है ।

शका प्रमाण सप्तभगी मे और नय सप्तभगी मे जो स्यात् शब्द का प्रयोग होता है सो नयसप्त भगी मे तो यह उचित है क्योंकि वहा यह शब्द प्रतिपादित हुए उस धर्म की मुख्यता बतलाता है और शेष अविवक्षित धर्मों की गौणता । प्रमाण सप्त भगी मे तो यह बात नहीं । क्योंकि विवक्षित एक धर्म के द्वारा अन्य अविवक्षित हुए धर्म ग्रहीत ही हो जाते है हैं अतः इसका प्रयोग यहा निरर्थक ही प्रतीत होता है क्योंकि यहा किसी भी धर्म की मुख्यगौरव विवक्षा नहीं है ।

उत्तर पहिले हमे यह समझ लेना चाहिये कि वाक्य के माथ जोडा गया यह "स्यात्" किस अर्थ का कथन करने वाला है—स्यात् शब्द ग्रन्थय-निपात-रूप है और यह किसी अपेक्षा, कोई एक दृष्टि, कोई एक धर्म की विवक्षा इस अर्थ का द्योतक या कथक है । यह शायद, भ्रमवाद, अनिश्चयवाद, सम्भववाद आदि का कथक नहीं है । 'स्यात्' शब्द से यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तु केवल उस विवक्षित धर्म वाली ही नहीं है किन्तु इससे अतिरिक्त और भी धर्म इसमें विद्यमान है । परन्तु वर्तमान मे इस धर्म की विवक्षावशा मुख्यता हो रही है । एतावता अन्य अशेष विद्यमान धर्मों का इसमे अभाव नहीं है । विवक्षित धर्म यदि यह समझता हो कि मैं ही इस समय इस वस्तु मे मुख्य रूप से विवक्षित हुआ हूँ । अत मेरा ही सर्वदा इस पर एकच्छत्र राज्य रहेगा सो "स्यात्" शब्द उसकी इस सर्वहारा प्रवृत्ति को चुनौती देना है कि यह तेरा मन्तव्य आणिक है क्योंकि यहा तो ग्रन्थ अनन्त धर्मों

का भी साम्राज्य है । मैं इसी बात को द्योतित करने या कहने के लिये बैठा हुआ हूँ । मेरा सम्बन्ध विवक्षित धर्म से नहीं है । क्योंकि उसका उल्लेख तो उस वस्तु मे उस प्रयुक्त शब्द के द्वारा हो ही रहा है । मेरा संबन्ध तो इस वस्तु मे अविवक्षित ग्रन्थ अशेष धर्मों से है । जब अन्य धर्म की विवक्षा होगी तब तुम अविवक्षित की कोटि मे पहुँचा दिये जाओगे । इस तरह यह 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्म की सर्वहारा प्रवृत्ति को शमित करता है और वस्तु पर सर्वदा के उसके एकाधिपत्य को नियमित करता है ।

शका यह स्यात् शब्द अनेकान्त का द्योतक या वाचक है सो इसका क्या द्योत है ?

उत्तर जिस प्रकार ध्वजकार मे स्थित घटादिक पदार्थों का दीपक प्रकाशक होता है उसी प्रकार यह शब्द अस्ति आदि पदों द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त का द्योतक-प्रवचक होता है यह कहता है कि वस्तु मे अनेकान्तात्मकता स्वाभाविक है । अप्राकृतिक नहीं । घटादि रूप वस्तु का परिवार बहुत बड़ा है । वह इतना ही नहीं है कि जितना वह विवक्षित शब्द द्वारा प्रकट किया जा रहा है ।

वाचक पक्ष जब "स्यात्" शब्द अनेकान्त का कथन परक होता है यह विवक्षित धर्म का कथन करता हुआ अविवक्षित धर्मों की रक्षा करता है ।

शंका जब स्यात् शब्दार्थ कथयित्व शब्द सदादि पदों द्वारा कथित धर्म का द्योतन ही कर देता है तो फिर वाक्य मे इसके प्रयोग की

आवश्यकता ही क्या है। इससे तो उल्टा वाक्य में पुनरुक्ति बोध का ही सद्भाव प्रकट होता है। इसी तरह जब यह अनेकान्त का कथक होता है तो फिर वाक्य में सदादि पदों के प्रयोग की भी क्या जरूरत है। क्योंकि इसी में सदादि-पदों द्वारा वाक्यार्थ का प्रतिपादन हो ही जाता है।

उत्तर . शंका यद्यपि ठीक है। परन्तु इस विचार में वह वाक्य में प्रयुक्त न किया जाय तो मिथ्याकान्त की शंका का व्यवच्छेद नहीं हो सकता। अतः उसके-व्यवच्छेद निराकरण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रमाण वाक्य में यदि प्रतिपात्त स्याद्वादशैली से अभिज्ञ है—अपरिचित है तो उसकी अपेक्षा उस वाक्य में स्यात्पद के प्रयोग की कोई विशेष जरूरत भी नहीं है। यह द्योतक पक्ष के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण है।

बावक पक्ष में स्पष्टीकरण इस प्रकार से है

यद्यपि स्यात्पद के प्रयोग से अनेकान्त का बोध

हो जाता है परन्तु वह बोध सामान्यरूप में ही होता है। विशेष रूप से नहीं। अतः विशेष रूप से विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए सदादिक पदों का ही उच्चारण करना पड़ेगा। सामान्य शब्द की शक्ति तो सामान्य का ही बोध कराने वाली होगी। विशेष नहीं। इसलिए विशेष के बोधार्थ विशेष सदादिक पदों के प्रयोग की आवश्यकता होगी ही जैसे “वृद्धो न्यग्रोध” यद्वा पर सामान्य के अन्तर्गत होने पर भी विशेष रूप से न्यग्रोधका बोध कराने के लिए “न्यग्रोध” पद का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है। नयज्ञान समुद्र हिन्दु की तरह प्रमाणक-देश कहा गया है। जिस प्रकार समुद्र की बिन्दु न समुद्र कही जाती है और न असमुद्र ही किन्तु वह समुद्र का एक देश कहलाती है। इसी प्रकार नयज्ञान भी प्रमाणक देश कहा गया है। नय संक्षेप में शब्दनय अर्थनय और ज्ञानमय इस प्रकार से तीन और विशेष रूप से नैगम, संग्रह, व्यवहार, कृत्तु, सूत्र, शब्द, समभिच्छेद और एवमूत्र ये मान कहे गये हैं। इनका विशेष वर्णन जैन ग्रन्थों से जाना जा सकता है।

मध्यकालीन हिन्दी जैन कवियों की द्रष्टि में भेद-विज्ञान

□ डा० (श्रीमती) पुष्पलता जैन, नागपुर

स्व-पर का विवेक भेद विज्ञान कहलाता है। उसका प्रकाश आदि काल में लगे हुए जीव के कर्म और मोह के नष्ट हो जाने पर होता है। सम्यक् दृष्टि ही भेद-विज्ञानी होता है। उसे भेद-विज्ञान सामासिक पदार्थों में ऐसे पृथक् कर देता है जैसे अग्नि स्वर्ण कटिट्का आदि से भिन्न कर देती है।^१ रूपचन्द उमी को सुप्रभात कहते हैं— “प्रभु मो को सुप्रभात भयो”। वह मिथ्या भ्रम, मोह, निद्रा, क्रोधादिक कषाय, कामविकार आदि नष्ट होने पर प्राप्त होता है। यही मोक्ष का कारण है।^२

भेद विज्ञान होने पर चेतन को स्वानुभव होने लगता है। अनयपक्ष के स्थान पर अनेकान्त की किरण प्रस्फुटित हो जाती है, ग्रानन्द कन्द अमन्द मूर्ति में मन रमण करने लगता है।^३ इसलिए भेदविज्ञान को “हिंये की आखे” कहा गया है।

जिसके प्राप्त होने पर धमृतरस बरसने लगता है और परमायं स्पष्ट दिखाई देने लगता है।^४ जैसे कोई व्यक्ति धोबी के घर जाकर दूसरे के कपड़े पहन लेता है और यदि इस बीच उन कपड़ों का स्वामी आकर कहता है कि ये कपड़े मेरे हैं तो वह मनुष्य अपने बस्त्र का चिन्ह देखकर त्याग बुद्धि करता है, उसी प्रकार यह कर्म सयोगी जीव परिग्रह के समन्व से विभाव में रहता है अर्थात् शरीरादि को अपना मानता है। परन्तु भेदविज्ञान होने पर जब स्व-पर का विवेक हो जाता है तो वह रागादि शाब्दों से भिन्न अपने स्व-स्वभाव को ग्रहण करता है।^५

जिस प्रकार आरा काष्ठ के दो खण्ड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर-नीर का पृथक्करण कर देता है उसी प्रकार भेद-विज्ञान अपनी भेदक शक्ति जीव और पुद्गल को जुदा जुदा करता

१. नाटक समयसार, जीवद्वार, २३
२. हिन्दी पद संग्रह पृ० ३६
३. वही पृ० ३६-३७
४. वही बनारसीदास, पृ० ५६
५. नाटक समयसार-जीवद्वार ३२

है। पश्चात् यह भेद-विज्ञान उन्नति करते करते अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और परमावधि ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और इस रीति में वृद्धि करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात् केवलज्ञान स्वरूप हो जाता है जिसमें लोक-अलोक के सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं।

जैसे करवत एक काठ बीच खण्ड करे,
जैसे राजहंस निरवार दूध जलकों।
तैसे भेदग्यान निज भेदक सकति सेती,
भिन्न भिन्न करे चिदानन्द पुदगल को ॥^६

शुद्ध, स्वतन्त्र, एकरूप, निराबाध भेदविज्ञान रूप तीक्ष्ण करोत अन्त करण में प्रवेश कर स्वभाव-विभाव और जड-चेतन को पृथक् पृथक् कर देता है। यह भेद विज्ञान जिनके हृदय में उत्पन्न होता है उन्हें शरीर आदि पर वस्तु का आश्रय नहीं सुहाता। वे आत्मानुभव करके ही प्रसन्न होते हैं और परमात्मा का स्वरूप पहचानते हैं।^७ इसलिए भेद विज्ञान को सबर, निर्जरा और मोक्ष का कारण माना गया है।^८ भेद-विज्ञान के बिना शुभ-अशुभ की सारी क्रियायें भगवद्भक्ति, बाह्य तप आदि सब कुछ निरर्थक हैं।^९

भेद विज्ञानी अपनी ज्ञानशक्ति से द्रव्यकर्म-भावकर्म को नष्ट कर मोहान्धकार को दूर कर केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त करता है। कर्म और नीकर्म से न छिप सकने योग्य अनन्त शक्ति प्रगट होती है जिससे वह सीधा मोक्ष प्राप्त करता

जैसे कोऊ मनुष्य अज्ञान महा बलवान,
खोद मूल वृच्छ को उखारै गहि बाहू मो।
तैसे मतिमान दर्वकर्म भावकर्म त्यागि,
रहै अतीत मति ग्यान की दसाहू सो।
यही क्रिया अनुसार भिटे मोह ग्रंथकार,
जग जोति केवल प्रधान सविताहू सो।
भुक्न सकतीसो भुके न पुदगल माही,
भुके मोक्ष थलको रुके न फिर काहूँ सो ॥^{१०}

भेद-विज्ञान को ही आत्मोपलब्धि कहा गया है। इसी से चिदानन्द अपने सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। पीताम्बर ने ज्ञानवाक्नी से इसी तथ्य को आवात्मक ढंग से बहुत स्पष्ट किया है। बनारसीदास ने इसी को काम नाशिनी, पुण्यपाप्मापहरनी, रामरमणी विवेकसहचरनी, सहजरूपा, जग माता रूप सुमति देवी कहा है।^{११}

६. वही अजीव द्वार १४ पृ० ६४

७. वही सवरद्वार, ३ पृ० १२३

८. वही सवरद्वार, ६ पृ० १२५

९. वही निर्जरा द्वार ६, पृ० १३३

१०. वही, पृ० २१०

११. बनारसीविज्ञान ज्ञान वाक्नी पृ० ७२-६०

१२. वही, नवदुर्गविधान, पृ० ७ पृ० १६६-७०

भय्या भगवतीदास ने “जैसे शिवखेत तेसी देह मे बिराजमान, ऐम लखि सुमति म्बभाव मे प्रगति है ।^{१३} कहकर “ज्ञान बिना बेर बेर क्रिया करी केर केर, कियो कोऊ कारज न आतम जतन को कहा है ।^{१४} कवि का चेतन जब अनादिकाल से लगे मोहादिक को नष्ट कर अनन्तज्ञान शक्ति को पा जाता है तो कह उठता है :

“देखो मेरी सखीये धाज चेतन घर धावैं ।
काल अनादि फिरयो परवश ही अब निज सुबहि चितावैं ॥^{१५}

भेद विज्ञान रूपी तकर जैमे सम्यक्त्व रूपी घरती पर ऊगता है तो उसमे मम्म्यदर्शन की मजबूत शाखाये आ जाती है, चरित्र का दल लहलहा जाता है, गुण की मजरी लग जाती है, यश स्वभावतः चारो दिशाओ मे फैल जाता है । दया वत्सलता, सुजनता, आत्मनिन्दा, समता, भक्ति, बिराग, धर्मराग, त्याग, धैर्य, हर्ष, प्रवीणता आदि अनेक गुणमंजरी मे गूथे रहते है ।^{१६} भूषरदास को भेदविज्ञान हो जाने पर आश्चर्य होता है कि हर आत्मा मे जब अनन्तज्ञानादिक शक्तिया है तो ससारी जीव को यह बात समझ मे क्यों नहीं आती । इसलिए वे कहते है

पानी बिन मीन प्यासी, मोह रह रह धावैं
हामी रे ॥^{१७}

चानतराय आत्मा को सबोधते हुए स्वयं आत्म रमण की ओर झुक जाते है और उन्हे आत्मविश्वास हो जाता है कि “अब हम अमर भये न भरेके” । भेद विज्ञान के द्वारा उनका स्वपर विवेक जाग्रत हो जाता है और अत्मानुभूतिपूर्वक चिन्तन करते हैं । अब उन्हे धर्म चक्षुओ की भी आवश्यकता नहीं । अब तो मात्र आत्मा की अनन्त-गुणशक्ति की ओर हमारा ध्यान है । सभी वैभाबिक भाव नष्ट हो चुके है और आत्मानुभव करके ससार दुल से जुटे जा रहे है

हम लाने आनमराम सौं ।

बिनाशीक पुद्गल को छाया, कौन रमे धन-बाम सौ ॥

समना मूल दट मे परगास्यो, कौन काज है काम सौ ।

दुविधाभाव जलांजुनि दीनों, मेल भयौ निज स्वास सौ ।

भेद ज्ञान करि निज पर देख्यो, कौन बिलोकैं वाम सौ ॥

उरै परै की बात न भावैं, लौ लागी गुण-ग्राम सौ ॥

विकल्प भाव रक सब भाजे, भरि चेतन अभिराम सौ ।

‘दानत’ आतम अनुभव करि कै, छूटे भव-दुल्ल घाम सौ ।^{१८}

कवि छत्रपति ने भी भेदविज्ञान के माहात्म्य का सुन्दर वर्णन किया है ।^{१९}

१३. ब्रह्मविलास, शत अष्टोत्तरी, पृ० ३४

१४. वही, शत अष्टोत्तरी, पृ० ६७

१५. वही, परमार्थ पञ्च पक्ति, १४. पृ० ११४

१६. वही, गुरुमंजरी, २-६ पृ० १२६

१७. हिन्दी पद संग्रह पृ०

१८. अष्ट्यात्म पदावली ४७, पृ० ३५६

१९. मनमोदन पद ७६, पृ० ३६

जैन धर्म में मूर्ति-पूजा

□ श्री नीरज जैन सतना

जैन मान्यता के अनुसार घर-हस्त तीर्थ करो और मिट्ट भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित करने, उनके मन्दिर निर्माण कराने, और उनकी पूजा करने की परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। इनके वर्गान में मनुष्यों द्वारा निर्मित, स्थापित और प्रतिष्ठित अनेक जिन बिम्बों और जिनालयों का उल्लेख तो प्राचीन काल से मिलता ही है, अमर्याद अकृत्रिम जिन बिम्बों और जिनालयों का भी उल्लेख तिलोपपत्तानि और त्रिलोक्यसार आदि ग्रन्थों में पाया जाता है। ये सभी अनादि-निघन अकृत्रिम रचनायें नन्दीश्वर आदि द्वीपों में तथा देवों के आवासों में होने के कारण ऊँच, मध्य, और पाताल इन तीनों लोकों में पाई जाती हैं। भरत क्षेत्र में ऐसी किसी भी अकृत्रिम रचना का उल्लेख नहीं है।

पौराणिक उल्लेख

जैन धर्म में मूर्ति पूजा की परम्परा को सिद्ध करने वाले हजारों उल्लेख जैन शास्त्रों में भरे पड़े हैं। इस ढुङ्गावर्षिणी काल में चौथे काल के प्रारम्भ से ही तीर्थ करो, कुल करो, शलाकापुष्पो अग्न्य अनेक महा पुरुषों के जीवन वृत्त हमारे पुराणों में गाए गये हैं, जिनमें यथास्थान जिनेंद्र की बन्दना, पूजा आदि का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् भरत द्वारा भूत भविष्यत् और वर्तमान काल सम्बन्धी तीन चौबीसी जिन

प्रतिमाओं की स्थापना और पूजा का उल्लेख आदि पुराण में है। भरत ने गृहस्थाश्रम का उपदेश देते हुए अनेक अवसरों पर अहंस्तो और सिद्धों की पूजा का भी उपदेश दिया है।

रविशेषाचार्य के पद्मपुराण में भी भगवान राम के जीवन चरित्र में सम्बद्ध अनेक स्थलों पर जिनालयों और जिनबिम्बों की चर्चा आती है। बनवास के समय भाग्य में प्रथम रात्रि विश्राम राम ने एक जिन मन्दिर में ही किया था। लंका में रावण के महल में भी भगवान शान्ति-जिनेंद्र का सुन्दर और भव्य जिनालय था जैसा उल्लेख है। रावण ने बहुरूपिणी बिद्या की सिद्धि इसी मन्दिर में बँध कर की थी और रावण को मार कर भगवान राम ने जब लंका में प्रवेश किया तो इसी मन्दिर में उन्होंने जिन पूजा की थी।

सीता ने पुष्पक विमान से नीचे गिरने का अनुभूत स्वप्न देख कर अतिष्ट की शक्ति के लिये मन्दिरों में जिनेंद्र भगवान का पूजन किया। यमिणी सीता को जिन मन्दिरों की बन्दना का दोहला उत्पन्न हुआ और राम ने उसकी पूति की। मन्दिरों को सजाया गया और राम ने सीता के साथ उन मन्दिरों के दर्शन किये। प्रजाजनों में अपवाद प्रचारित होने पर राम ने सीता को बनवास के लिये भेजते समय भी जिन मन्दिरों के दर्शन कराने का ही बहाना लिया था। पद्मपुराण में

इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन आचार्य रविपेग ने किया है।^१ यह भी उल्लेख आता है कि एक बार हनुमान मेरु पर्वत की वन्दना के लिये अक्रुत्रिम जिन चैत्यालयों की वन्दना करके जब वे भरत क्षेत्र को वापस लौट रहे थे तब आकाश में विलीन होती हुई उल्का को देख कर ही वह ससार से विरक्त हुए।^२ मूर्ति स्थापना और पूजा का महत्त्व बताते हुए रविपेगाचार्य ने लिखा है—

“जो जिन भगवान की आकृति के धनुरूप जिन बिम्ब बनवाता है, तथा जिनेंद्र भगवान की पूजा और स्तुति करता है उनके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है।”^३

आचार्य रविपेग सातवीं शताब्दी के विद्वान थे। सातवीं ही शताब्दी में रचित एक अन्य ग्रन्थ ‘परमात्म प्रकाश’ में कहा गया है कि—

“तूने न तो साधुओं को दान दिया, न जिनेंद्र भगवान की पूजा की और न पंच परमेष्ठी को नमस्कार ही किया, फिर तुझे मोक्ष का लाभ कैसे हो.....?”^४

इसी शताब्दी में रचित जटामहर्षिदि के ‘वर्गंग चरित’ (सर्ग २२) में जिन पूजा के महत्त्व के साथ जिनबिम्ब और जिनालय निर्माण का भी बड़ा महत्त्व बताया है। आचार्य क्षमिगत ने जिनेंद्र

की अगुष्ठ प्रमाण प्रतिमा पधराने वाले को भी अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति का पात्र कहा है। आचार्य पद्मनदि ने तो उससे भी आगे बढ़कर बिल्व पत्र के आकार के मन्दिर में जी के दाने के बराबर मूर्ति की शान्तिपूर्वक स्थापना करने वाले को ऐसे पुण्य का पात्र कहा है जिसका वर्णन करने में सरस्वती भी असमर्थ है।

श्रीमान् पण्डित कैलाशचन्द्र जी शास्त्री मिश्राता-चार्य ने उपासकाध्ययन की प्रस्तावना में^५ इस विषय का विशद विवेचन करते हुये लिखा है कि “यह सहज रूप में कहा जा सकता है कि मूर्ति पूजन की परम्परा जैन धर्म में बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, और उत्तर काल में तो जिन प्रतिमा और जिनालयों का निर्माण बहुतायत में होने लगा। जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे और मन्दिर तथा मूर्तियां तोड़ी जाने लगीं तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत में मन्दिरों और मूर्तियों के निर्माण पर पहिले से ही अधिक जोर दिया जाने लगा। खारहवीं शताब्दी के बाद का युग तो इन प्रवृत्तियों के चरमोत्कर्ष का युग रहा। इसी युग में प्रतिष्ठा पत्रों आदि की रचना हुई और पूजा साहित्य का भी विशेष रूप से सृजन हुआ।

सोमदेव सूरि ने अपने उपासकाध्ययन में तो जैन मूर्ति पूजा का बड़ा ही सागोपाग विधि-विधान

१. पद्म पुराण पर्व ६५, ६६ एवं ६७।

२. आचार्य रविपेग, पद्मपुराण पर्व ११२

३. जिनबिम्ब जिनाकार जिनपूजा जिनस्तुतिम्।

य. करोति जनस्तस्य न किद्धि दुलभं भवत् (पद्मपुराण पर्व १४ श्लोक २१३)

४. दाण ए दिण्णऊ मुनिवरहू, णवि पुज्जिउ जिण्णहू, पचण वडिउ परमगुरु, किमु होसइ सिबलाहू।
(परमात्म प्रकाश १६८)

५. ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपासकाध्ययन प्रस्तावना पृष्ठ ४८-४९-५०

बर्णन किया है। ग्रन्थ ग्रन्थों से भी पूजा के भेद, पूजा की विधि और पूजा के फल की जो विवेचना की गई है वह जैन धर्म में मूर्ति पूजा के महात्म्य को सहज ही सिद्ध करती है।

ऊपर के इन उद्धरणों से यह अनुमान लगाना ठीक न होगा कि जैन साहित्य में पूजा का समावेश इसी काल में हुआ होगा। वास्तव में प्रथम शताब्दी से ही जब से ग्रन्थ रचना का प्रारम्भ हुआ, सभी आचार्यों और ग्रन्थकारों ने जिन बिम्बों और जिनालयों की स्थापना तथा उनकी नियमपूर्वक पूजा का उपदेश दिया है। प्रथम शताब्दी के पूज्य आचार्य भगवान् कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में ग्रहहृत, सिद्ध, चर्य और प्रवचन भक्ति का निर्देश किया है^६ तथा देवता साधु और गुरु की पूजा का भी निर्देश किया है।^७

दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध तार्किक विद्वान् आचार्य सम्भन्तभद्र ने तो विशेष रूप से भक्ति साहित्य का रचना भी की है। उनकी स्तुतिविद्या, देवागमस्तोत्र आदि ग्रन्थ जिन पूजा की महत्ता का ही उद्घोष करते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने स्वयं अपने भक्ति बन से, स्वयम्भू स्तोत्र का पाठ करते हुए, अत्यन्त चमत्कार पूर्वक भाठवे तीर्थ कर चन्द्रप्रभु भगवान् की प्रतिमा का आवाहन किया था। समन्तभद्राचार्य स्वामी ने श्रावक धर्म का उपदेश देते हुए अर्हन्त देव के चरणों की प्रतिदिन

आदर पूर्वक पूजा करने का स्पष्ट उपदेश किया है।^८

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भ से ही, प्रायः सभी आचार्यों और ग्रन्थकर्त्ताओं ने जिन बिम्बों और जिनालयों की स्थापना तथा पूजा का उपदेश यथा स्थान दिया है अतः पौराणिक तथा ऐतिहासिक रूप से भी पूजा की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है।

अब हम इस विषय पर, हमारे देश में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि जिन बिम्बों और जिनालयों का अस्तित्व हमारे यहाँ कब से मिलना प्रारम्भ होता है तथा समय-समय पर उनमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए और कैसे वे अपनी वर्तमान परम्परा तक पहुँचे हैं।

कालिंग के अग्रजिन और सम्राट क्षारबेल

भगवान् महावीर के समय में ही कालिंग में जैन स्तूपों तथा मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। आज भी कालिंग में उपलब्ध प्राचीनतम शिल्पीकोष जैन हैं। आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव की एक प्रसिद्ध प्रतिमा राज्य के दृष्ट देव की तरह पूजी जाती थी तथा उसे कालिंग कहते थे। महावीर के जन्म के पूर्व भी कालिंग जनपद में

६. पचास्तिकाय गाथा-१६६।

७. आचार्य कुन्दकुन्द, प्रवचनसार १—६६

८. देवाधिदेवचरणे परिचरण सर्वभुक्त्तिर्हरणम् । कामधुहि कामवाह्नि परिचिनुया दाहतो नित्यम् ॥ आचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचार श्लोक ११६।

उक्त कलिंग जिन की प्रतिष्ठा थी। कलिंग नगर के निकट कुमारी पर्वत पर भगवान महावीर का समवधारण था। इस पावन घटना की स्मृति में उक्त स्थान पर स्तूप आदि स्मारक बनाये गये थे और मुनियों के निवास के लिये गुफायें भी निर्मित हुई थी, जो सम्राट खारवेल के समय के बहुत पूर्व से बड़ा विद्यमान थी। प्रो० बनर्जी का भी यही मत है।^६

यहीं कलिंग जिन 'अघजिन' के नाम से भी प्रसिद्ध थे।^७ विवांण सन् १०३ (८२४ ई० पूर्व) में मगध नरेश नन्दिवंशिन कलिंग पर आक्रमण करके राजधानी में प्रतिष्ठित दस भग्य मूर्ति को अपने साथ उठा ले गया था। कालान्तर में सम्राट खारवेल ने अपने राज्य के बाहरवें वर्ष में मगध का जीन कर इस मूर्ति को बड़े समारोह पूर्व वापस ले जाकर यथा स्थान पुनर्स्थापित किया था। कलिंग सम्राट खारवेल की दस पराक्रम पूर्व विजय का उत्तम खण्डगिरी की हाथीगुफा में प्राकृत के एक शिलालेख में किया गया है। इस घटना से अनेक महत्व पूर्ण बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि नन्दकाल, अर्थात् इसा पूर्व पाचवी चौथी शताब्दी में, जैन मूर्तियों का निर्माण कराकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा किये जाने की परम्परा विद्यमान थी। दूसरे यह कि उस समय कलिंग देश में एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर व मूर्ति थी जो इस प्रदेश भर में लोक पूजित थी। तिसरे यह कि नन्द सम्राट, जो इस जैन मूर्ति को अपहरण करके ले गया और उसे अपने यहां सुरक्षित रखा, अवश्य ही जैन धर्मावलम्बी रहा होगा व उस लोक पूजित जैन विम्ब के लिये उसने अपने यहां भी जिनालय

बनवाया होगा। चौथे यह कि कलिंग की जनता व राजवंश में उस जिन प्रतिमा के लिये बराबर दो तीन सौ वर्ष तक ऐसी अटूट श्रद्धा बनी रही कि अक्सर मिलते ही कलिंग सम्राट ने उसे वापस लाकर अपने यहां पुनर्स्थापित करने का महान् कार्य किया। इस प्रकार जैन धर्म में मूर्ति पूजा का इतिहास सम्मत उल्लेख हमें ईसा पूर्व सातवी आठवी शताब्दी में निर्विवाद रूप से प्राप्त होता है।^{१०}

मथुरा ककाली टीला

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को यदि हम वर्तमान मान्यता के अनुरूप भारतीय मूर्तिकला का प्रारम्भ काल मानें तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय मूर्तिकला के उद्भव और विकास की इस यात्रा में जैन कलाकारों का उल्लेखनीय योग महत्वपूर्ण योगदान प्रारम्भ से ही रहा है और भारतीय मूर्तिकला की कोई ऐसी विधा नहीं है, कोई ऐसा प्रकार नहीं है तथा कोई ऐसा काल नहीं है जिसका समर्थ एवं सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व जैन कला में प्राप्त न होता हो।

दस काल की जो जैन मूर्तियां व शिल्पावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त सामग्री अपनी प्राचीनता तथा अन्य कलागत विशेषताओं के लिये सारे सार में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। यहाँ प्राप्त शिलालेखों के आधार पर समय ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि "मथुरा का यह देव निर्मित स्तूप भारत में वास्तुकला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। इससे प्राचीन कोई भी मानव निर्मित उदाहरण समूचे भारत में कहीं भी

६. डा० ज्योति प्रसाद जैन—भारतीय इतिहास . एक दृष्टि पृष्ठ १८१

१०. डा० हीरालाल जैन भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृष्ठ ३०७

नहीं पाये गये ।

जैन गुफाएं

जैन स्तूपों के निर्माण के थोड़े ही काल उपरांत की बनी अनेक जैन गुफाएं हमारे देश में प्राप्त होती हैं । गया के समीप बाराबर तथा नार्गाजुनी पहाड़ियों पर तीन जैन गुफाओं का निर्माण सम्राट् प्रशोक के राज्य काल में हो चुका था ।

यद्यपि इन गुफाओं को श्राजीवको को दान किये जाने का उल्लेख है परन्तु श्राजीवक सम्प्रदाय का उद्भव जैन संध में ही हुआ और उसका विलीनीकरण भी जैन संध में ही हुआ अतः इन गुफाओं के जैन गुफा चेत्य होने में नन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है ।^{११} इन मौर्य कालीन गुफाओं के पश्चात सर्वाधिक उल्लेखनीय खण्डगिरि उदयगिरि की वे गुफाएं हैं जिनका उत्खनन उड़ीसा में कटक के समीप ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सम्राट् खारवेल द्वारा कराया गया । ये सभी गुफाएं गुन्दर और विशाल जिन-प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं और तात्कालिक स्मृति पूजा की परम्परा का जीवित प्रमाण हैं ।

जैन गुफाओं की इस शृंखला में जूनागढ़ (काठियावाड़) के बाबा प्यारा मठ के समीप श्री धरसेन आचार्य की चन्द्रगुफा तथा उसी स्थान के पास डग की गुफाएं भी जैन स्मृतियों से युक्त हैं । इनका निर्माण भी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था ।

गुप्त काल में चन्द्र गुप्त द्वितीय के उल्लेख सहित गुफा स० १०६ (४२३ ईस्वी) में मध्य प्रदेश में, विदिशा के पास उदयगिरि में भगवान

पारसनाथ की भव्य स्मृति से युक्त गुफा का निर्माण हुआ । उस्मानाबाद के पास की गुफाएं तथा तेरापुर के समीप पर्वतपुर की गुफाएं भी जैन स्मृतियों से युक्त हैं ।

दक्षिण भारत में बदायनी की जैन गुफा का निर्माण भी सातवीं शताब्दी का माना जाता है । आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के अमोघवर्ष ने दिगम्बर दीक्षा लेकर इसी गुफा में तपश्चरणा किया था । गुफा में एक ओर बाहुबली तथा दूसरी ओर पारसनाथ की स्मृतियां बनी हैं । इसी प्रकार भद्रहोल की गुफाओं में भी जैन स्मृतियां हैं । ऐलोरा में तो पांच जैन गुफाएं हैं जिनमें इन्द्र सभा नाम की दो मजिली गुफा तो अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक हैं । ऐलोरा की इन गुफाओं में विशाल तीर्थंकर प्रतिमाओं के अतिरिक्त बाहुबलि, इन्द्र-इन्द्राणी, चक्रेश्वरी पद्मावती आदि अनेक अन्य स्मृतियों का उत्खनन भी बड़ी सुविधा और संयोजना पूर्वक हुआ है । मध्यकालीन गुफाओं में इन्द्र सभा अपनी अनेक विशिष्टताओं के कारण अद्वितीय मानी जाती है । दक्षिण में अकार्यं तकायी आदि अनेक गुफाएं और भी हैं । गुफा-तक्षण कला के ह्रास के काल में निर्मित ग्वालियर की गुफाएं इस शृंखला की अन्तिम उपनिधि हैं ।

मन्दिर और स्मृतियां

गुप्त काल की कला और संस्कृति के विकास में इस देश का स्वर्ण युग कहा जाता है । उसके प्रारम्भ (चौथी शताब्दी ईस्वी) से ही बराबर जैन मन्दिरों और स्मृतियों का निर्माण प्रायः सारे देश में प्रचुरता से होना पाया जाता है ।

कुषाण बाल और मौर्य काल में, अथवा यो कहे कि ईसा पूर्व के निर्माण में तीर्थंकर प्रतिमाओं में चिन्ह या लक्षण बनाने की पद्धति नहीं थी। शासन यक्ष तथा यक्षिणियों का अंकन भी तब तक मूर्ति के साथ नहीं किया जाता था। गुप्त काल से मूर्तियों में चिन्ह बनना प्रारम्भ हुआ और पूर्व मध्य काल (छठवीं सातवीं शताब्दी) में तो यह अनिवार्य परम्परा ही हो गई। शासन देवियों को भी तीर्थंकर के पादमूल में इसी काल से स्थान मिलना प्रारम्भ हुआ।

गुप्त काल में देवगढ़, सीरा पहाड़, नचना, राजघाट-वाराणसी और मन्दसौर आदि में जैन मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस काल की दर्जनों एक से एक मुन्दर और मनोज प्रतिमाएँ हमारे देश के अनेक संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।

जैन मूर्ति निर्माण और पूजन प्रतिष्ठा की यह परम्परा तब से आज तक जिस उल्लेखनीय कलात्मकता और निर्माण की विशेषता के साथ प्रवर्तमान है वह तो देश के उपलब्ध पुरातत्व से सहज ही स्पष्ट है। श्वरेणबेलगंगा में गोम्मटेश्वर भगवान् बाहुबलि की जगत् प्रसिद्ध प्रतिमा उस परम्परा का एक अद्वितीय और शानदार उदाहरण है। कारकल आदि में भी बाहुबलि की बड़ी बड़ी

प्रतिमाएँ हैं। उत्तर भारत में आहार, धूबोन जी, खजुराहो और बजरगढ़ की शान्तिनाथ प्रतिमाओं की गणना भी इन्हीं में करना पड़ेगा। पद्मासन विराजमान मूर्तियों में कुण्डनपुर, चान्दनपुर महेश्वर, तेवर, देवगढ़ तथा राजस्थान की सुन्दर सगरमर की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। इन सब के साथ यथेष्ट पत्थर सज्जा और कथन उपकथन आदि से सम्बन्धित अंकन भी प्रायः हर जगह देखने को मिलते हैं।

जैन मन्दिरों के निर्माण की शुरुआत भी हमारे देश में पिछले पन्द्रह सौ वर्षों में अनवरत चली आ रही है। देवगढ़ के गिबिधता पूर्ण मन्दिर, खजुराहो के उत्कृष्ट कलायुक्त विशाल जिनालय तथा आबू-देलवाड़ा, रनकपुर आदि के विशाल और विभिन्न मन्दिर हमारे देश के प्रतीक हैं कि जैन संस्कृति में मूर्ति पूजन और मन्दिर निर्माण की परम्परा एक प्रमुख और प्राणवान् परम्परा रही है। जब से हमारा इतिहास पाया जाता है, या यो कहे कि जब से हमारा अस्तित्व पाया जाता है, तभी से मूर्ति पूजा की यह परम्परा हमारी धार्मिक आस्था और आत्मिक भावना की अभिव्यक्ति का बड़ा सहज माध्यम बन कर हमारे प्राणों से जुड़ी रही है।

Characteristics of Jaina Mysticism

Dr. (Miss) Shanti Jain

The religious history of mankind draw our attention to those great personalities for whom the attainment of supiritual values constituted the essential meaning of life. Though these personalities where born in different environments, yet they exhibit a remarkable similarity of spiritual experience. Such personalities are known as mystics and the phenomenon is known as mysticism. In Jaina mystical literature various expressions of mystical experience or mystical vision are invariably found. words like Svasamaya, Suddhopayoga, Suddhabhavas, Svarupasatta, Niscayanaya, Antaratman, Paramatman, Tattvanubhava, Ahimsa and so on are indicative of mystical expression in Jainism. In view of this the question whether mysticism is possible in Jainisms seems to be insignificant get us now turn to the marked characteristics of Jaina mysticism.

In point of fact, mystical consciousness entails certain expressions by virtue of which its presence may easily

be recognised. In other words, these characteristics may serve as the criteria of Jaina mysticism. Though to recognize mystical states is not as easy as may be thought, Jaine mystics have endeavoured to present some such characteristics as may give an idea of the presence of this mystical phenomenon. In view of its obstruseness there is every likelihood of its being misunderstood. Only those who are mystically minded and are prone to mystical way of life can ascertain the presence of mystiscal experience. Mr. Stace rightly says that "the impossibility of communicating mystical experience to one who has not had such an experience is like the impossibility of communicating the nature of colour to a man born blind. This is the reason why the spiritually seeing man, the mystic cannot communicate what he has experienced to the non-mystic"¹. It may be said that these mystical experiences do not possess objectivity of gross type, but it dose not mean that they are purely subjective in the narrow sense of the words. In fact

they are subjective, yet they are very much objective. Hence in Jaina spiritual literature certain characteristics are invariably found. These characteristics consist of spiritual knowledge, spiritual joy, spiritual steadfastness, intuition, ineffability, activist attitude, moral elevation, freedom from fear, permanency and so on. We may say that these are the articulate expressions of mystical life.

(i) Spiritual Knowledge.

First, self knowledge or spiritual knowledge is a characterizing feature of transcendental life. 'Know thyself' is an often quoted maxim. Knowledge of the Atman is the supreme knowledge. The Samayasara pronounces that the self with spiritual knowledge knows his true nature and he lacking in the knowledge, blinded by his own nescience is unable to perceive his true nature.² In other words the self with spiritual knowledge by contemplating upon the impure nature of the self becomes himself impure.³ Moreover, knowledge is the self, there cannot be (any) knowledge a part from

the self.⁴ The self who knows the true nature of reality becomes Jitamoḥa or conqueror of delusion who by subjugating the delusion realises that the self is intrinsically of the nature of knowledge.⁵ Therefore, the realization of the self as the knower by nature leads towards the eschewment of the sense of mine-ness.⁶ Further, it is pointed out that the soul is co-extensive with knowledge, knowledge is said to be co-extensive with the objects of knowledge, the object of knowledge comprises the physical and non-physical universe therefore knowledge is omnipresent.⁷ The knower of the self become an omniscient and the omniscient neither accepts nor abandons, nor transforms the external objectivity, he sees all round and knows everything completely.⁸ Moreover, the knower of the self knows simultaneously the whole range of variegated and unequal objectivity possible in all places and present in three tenses.⁹ Hence, in the omniscient the knowledge reaches the very verge of objectivity and the vision extends over the physical and super-physical universe.¹⁰ Thus, knowledge and spiritual

2. Samayasara, 185.

3. Samayasara, 186.

4. Pravacanasara,—I 27

5. Samayasara, 32.

6. Pravacanasara II 109

7. Ibid I 23

8. Ibid I 32

9. Pravacanasara I, 15

10. Ibid I. 61

life are not two different phenomena. They are inseparable.

(ii) **Spiritual Joy -**

Secondly, spiritual knowledge is accompanied with spiritual joy. The Pravacanasara tells us that the self who has destroyed the knot of delusion (Moha), who has overthrown attachment and aversion and is indifferent to pleasure and pain attains eternal happiness¹¹. This eternal happiness born of the self, is supersensuous, incomparable, infinite and indestructible¹². Spiritual knowledge and happiness are one and the same thing. Therefore, spiritual knowledge which spreads perfect and pure which over infinite things is called real happiness¹³. It may be noted that that happiness derived through sense organs is dependent, amenable to disturbances, terminable, and is the cause of bondage¹⁴. In fact spiritual joy is beyond the reach of senses or it is supersensuous happiness, which a mystic enjoys in the hours of transcendental experience¹⁵. The Jnanarnava, therefore beautifully expresses the same thing while pronouncing that in the State of spiritual joy the mystics have the eternal and everlasting

bliss and possessing an attitude of equanimity they really shed the karmas¹⁶. Hence, the great mystic yogindusums up the whole matter when he tells us that the self-realizing personalities who are detached from the sense of attachment and aversion who are busy with introspection of the pure self possess the serenity of mind and are really the happiest beings in this world¹⁷.

(iii) **Spiritual steadfastness :**

Thirdly spiritual steadfastness is also a feature of transcendental life. The aspirant is firmly established in the knowledge of the self. He does not speak while speaking, does not move while moving and does not see while seeing¹⁸. Though empirically it seems to be a paradoxical statement, its implications are solely mystical. The mystic is a unique being and transcendently he is free from all volitional activity. And therefore, mystic's worldly activities are free from volitional attitude. His activity is only spiritual knowledge and in that knowledge of the self he is steadfast. Since he is beyond attachment and consequently is apprehending the nature of reality, all his doubts are resolved¹⁹.

11. Pravacanasara II. 103

12. Ibid I. 13,

13. Ibid I. 59

14. Ibid I. 76.

15. Ibid II. 106

16. Jnanarnava, 24 : 18,

17. Parmatmaprakasa II. 43

18. Istopadesa 41

19. Pravacanasara I-14 II 105.

Hence speaking in the language of the mystic we may say that with the emergence of the Atmanic experience and steadfastness in it, the conquest over the senses, mind and passions, become automatic. The mystic is steadfast in his true nature.

(iv) Intuitive insight

Fourthly intuitive insight is a characterizing mark of mystical experience, the intuitive insight is the Pratyaksa Jnana or direct and immediate apprehension of reality. This Pratyaksa knowledge perceives (all) the nonconcrete things among the concrete and those that are beyond the scope of senses, those that are hidden and all other than are related to substances and also that are not. Moreover, the mystic who possesses self knowledge, directly visualizes all objects and their modifications, he does even comprehend them through sense perception.²¹ To be more clear we may say that nothing is indirect to him who is himself omniscient that who is all round rich in the qualities of all the organs of senses though himself beyond the senses.²² Hence the intuitive insight of self knowledge is able to penetrate into the innermost core of phenomenal and noumenal reali-

ties

The intuitive insight is also termed as Yogic perception. Haribhadra pronounces that Yogic perception will take cognizance of even such things as are beyond the perception of non-yogi.²³ This Yogic perception pierces through the veils of reality directly and immediately. Prof. Ranade rightly says that "mysticism denotes that attitude of mind which involves a direct immediate intuitive apprehension of God".²⁴ Montague points out that "the theory that truth can be attained by a super rational and super sensuous faculty of intuition is mysticism".²⁵ thus, mystical experience involves the full operation of the intuitive faculty which subsums under it the operations of intellect, will and feeling and is not contradictory to them. All things are visualized simultaneously and therefore, the Siddhas and Arhats are the masters of this intuitive insight.

(v) Ineffability

Fifthly, the mystic experience or transcendental experience is ineffable or it is inarticulate and unverifiable by empirical methodology. In other words, the spiritual things are beyond the categories of verifiability through the senses. The

20. Pravacanasara I 54

21. Ibid I. 21

22. Pravacanasara I : 22

23. Yogabindu, 50. P. 15

24. Pathway to God in Hindi Lit.

25. The ways of knowing, P. 54

26. Pathway to God in Hindi I it.

Preface P. 2

Preface pp. 3.4

mystic while reflecting upon the nature of the self and solely concentrating on it enjoys, the ineffable experience of transcendental life.²⁷ Similarly Plotinus tells us that the vision is a unique experience, it is not to be told nor to be written.²⁸ William James rightly points out that the Subject of it (mystic experience) immediately says that it defies expression, that no adequate report of its contents can be given in words. It follows from this that its quality must be directly experienced, it cannot be imparted or transferred to others.²⁹ Hence mystic experience is essentially an ineffable experience. It is the experience par-excellence, which transcends the limitations of linguistic formulations. This experience has nothing to do with the out spoken language, because the mystic experience is indescribable and unutterable through words. The immediacy of the experience is confronted with this inadequacy of reporting the spiritual matters to the others who are spiritually blind. The nature of this experience is supra-dialectical, supra-logical supra-rational and supra-conceptual. Mr. W.T. Stace is perfectly right when he says that "one of the best known facts about mystics is that they feel that language is inadequate or even wholly useless, as a means of communicating their experience

or their insights to others. They say that what they experience is unutterable or ineffable. According to Plotinus the vision baffles telling."³⁰ Moreover, the same author again points out that "mystical experience during the experience, is wholly unconceptualizable and therefore wholly unspeakable and must be so you cannot have a concept of anything within the undifferentiated unity because there are no separate items to be conceptualised."

(vi) Activistic Attitude :

Sixthly, activity is also a marked characteristic of transcendental life. Passivity is no more a good and likable thing for mystic. Or, spiritual life is fully an active life. The quiet and contemplating spirit is active in spiritual matters therefore it has always been true that mystics are the sleepless ones. The Yogi or a mystic sleeps where worldly business is concerned and he has been always awake in the business of transcendental experience and similarly, he who is awake in worldly matters sleeps in the business of the self.³¹ The pure self is endeavouring to remove the obstacles to mystical life. The joy unbounded, the knowledge infinite, the intuitive insight and the power everlasting are the results of most active

27. Tattvanushasana, 170 P. 156

28. Plotinus in the Idlight of Vehant Thesis P. 313

29. Varieties of religious experience, P. 371

30. Mysticism and Philosophy, P. 277

31. Mysticism and Philosophy, P. 297

32. Mokshapahuda, P. 31 Samadhi Sataka, 78 P. 86 Parmatma prahasa II, 46

life of a mystic. The lazy and lethargic person cannot attain such perfection in every aspect of life. Miss Underhill has rightly pointed out that true mysticism is active and practical, not passive and the critical. It is an organic life process a something which the whole self does; not something an opinion³³ We may say that spiritual perfection is an arduous task in the human life, how can it be pronounced as passive? Ascidity in spiritual pursuits is wholly indispensable. The mystics have not turned their backs from the betterment of the worldly people. They are ever ready for the spiritual mission to which they are whole heartedly devoted. Therefore, the mystic's heart is set upon the transcendental self on the one hand and on the other he is endeavouring for the overall upliftment of the society. The Tirthankaras set the examples of this activist attitude towards mystical life. Mr. William James seems to be partially right when he characterizes the mystical life with passivity. Outworldly the mystics appear to us as passive being, but for their own welfare and for the welfare of the people they are fully active. To be more clear we may say that seeming inactivity is not an essential feature of spirituality. They are most active beings trying hard for the betterment of the society.

(vii) moral Elevation

Sevently, moral elevation is another distinguishing feature of Jaina mysticism. Mystics are the upholders of all that is good and perfect, and simultaneously they are the upholders of moral and spiritual values. They follow a fulfilled moral life or we may say that they teach an eternal ethical code which is beyond the spatio temporal limitations. We find in them a perfection of moral virtues. Supreme forbearance, modesty, straight forwardness, truthfulness, purity, self restraint, austerity, renunciation, non-attachment and celibacy are constitutive of mystics, moral life. It is inconceivable that the mystic who has attained supremacy on account of the realization of perfect Ahimsa may in the least pursue an ignoble life of Himsa, a life of vice. He is no doubt beyond the category of virtue and vice. Punya and Papa (good and evil) Subha and Asubha psychical states, yet he may be pronounced to be the most virtuous soul in the world. Dr. Radhakrishnan sums up the whole matter while saying that the great sin is the sin of disbelief in the potential powers of the soul. To know oneself and not to be untrue to it, is the essence of the goods life³⁴

(iii) Freedom from fear :

Eightly, the transcendental life is free from fear. Mystical state is free

33. Mysticism, P. 81

34. Idealist View of life, P. 118

state. It is free from every type of foreign thing other than the spirit. The Samayasara tells us that the souls with right belief free themselves from doubt and therefore they are free from fear. The seven types of fears are not found in mystic. Thus fear relating to this life, fear relating to future life, fear of being without protection, fear of the disclosure of what is kept in secret, fear of pain, fear of accident, and fear of death are not seen in a mystic.³⁵ Hence, the mystical life is a life of fearlessness.

(ix) **Holiness :**

Ninthly, spirituality with intuitive insight, ineffability moral elevation is also associated with holiness. The mystics belong not to an ordinary world but to the world of holiness. They are the perfect incarnation of holiness and sacredness. The mystics are the holy beings and are rejoicing the breath of holiness. Or the holy mystics transcend the categories of good and evil, right and wrong etc. The emergence of holiness is a concomitant phenomenon in the mystic's sacred life. They radiate the rays of holiness to the other worldly beings.

(x) **Permanency :**

Tenthly, the transcendental expe-

rience is not a temporary phase in mystic's life. Rather it is a permanent state of transcendental self. Though, it is worthy to note in the stages of spiritual development i.e. the Gunasthanas, we come across the transient states of illumination, yet after the stages of Sayogakevalin and Ayogakevalin, the self is in the State of permanent peace, joy and bliss. Thus this view "that mystical states cannot be sustained for long,"³⁶ has an half truth we may say that the self in the illuminative stage casually enjoys the spiritual bliss, but Arhata and the Siddhas are the inhabitants of the eternal and infinite spiritual world. Therefore, the essential characteristic of jaina mysticism rather than transiency

(xi) **Social Characteristics :**

Finally, the transcendental life is associated with some of the social characteristics. Though it appears to be a paradox at a first glance, because mystic is a man of solitude, he adopts an introvertive and quietistic attitude to life. He observes silence and likes solitariness.³⁷ Then, how it may be possible to characterize him with social attributes? The reply is the Tirthankaras set an example of doing an ample good to society. Mystic's heart is full of compassion and generosity for all the creatures of this

35. Samayasara, 228

36. Varieties of Religious Experience, p. 572

37. Istopadesa 40

universe. He is the most benevolent being in the world. It is said that the mystics evince a feeling of friendliness towards those who are superior to oneself in perfection, that of compassion towards those who are superior to oneself in perfection, that of compassion towards those who are in a state of suffering and that of neutrality towards those who are incorrigible.³⁸ Shri Subhacandra proclaims that the mystical life is so much effective that even furious animals become modest and humble, the cruel tigers give up their cruelty and become free from the feeling of enmity. This change in feelings is as natural as the rains from the clouds which extinguishes the fire in the forest. In other words the company of mystic who possesses equanimity, removes the ferocity from

the hearts of the animals. Moreover, the same idea is exquisitely expressed in the one verse by the same author when he says that in the presence of a mystic the tigress loves the young one of a deer, the cow caresses the cat, the cat fondles the young one of the swan and peahen plays with the young one of the snake.³⁹ Here, we see that all types of enmity is brushed aside. In a similar vein, Haridhara tells us that on account of spiritual life one finds oneself in possession of firmness, patience, faith, friendliness (for all beings), popularity (in the eyes of the worldly ones), intuitive awareness of the nature of things, freedom from obsessions, contentment, forbearance, gentlemanly conduct, honour received from others and the supreme bliss of calmness.⁴⁰

38. Yogasataka, 79 p. 88

39. Jnanarava, 24 : 21-22

40. Yogabhinu, 52-54 p. 16

Books

1. Mysticism philosophy by W. T. Stace. (Macmillan & Company, London).
2. Samayasara of Kundakunda (Bhartiya Jana Pitha Kasi)
3. Pravachana Sara of Kundakunda (Raya Chandra Jaina Shastra Mala Bomby).
4. Jnanarava of Subha Chandra, Raya Chandra Jaina Shastra Mala Bomby).
5. Parmatma Prakash of Yogindu (Raya Chendra Jaina Shasta Mala Bomby).
6. Istopodesa of Punjyapada (Raya Chandra Jaina Shastra Mala Bomby).
7. Yoga bindu of Hari Bhadra (L. D. Institute Inof dology, Ahmedabad).
8. Pathway to god in Hindi Literature by R. D. rana (Adhyatma Vidya Mandir Allahabad).
9. Way of knowing by (P. Montague (Macmillan Company New-York).
10. Tatvanusasana of Naga Kumar Muni (Veer Seva Mandir Delhi).
11. Plotinus in the light of Vedanta (Thesis) dy Theresa Gabriel (The University of Rajasthan, Jaipur).
12. Varieties of Religious Experience by William James (The modern Library New York).
13. Moksa Pahuda of Kundakunda, under the titls of Asta Pahuda (Patani Digamabara Jaina Grantha Mala, Marotha).
14. Samadhisataks of Pujiyapade. (Veer seva Mandir, Delhi).
15. Mysticism by vnderhill (Methnen & Comyany, London).
16. Tattavarthasutra under the title of sarvarthasiddhi (Bhartiya Juana Pitha Kasi).
17. Yoga Sataka of Hari Bhadra (L. D. Institute of Indology, Ahemdabad).

ध्यान द्वारा आत्म सिद्धि

श्री रतनचन्द्र जैन रत्नेश
एम. ए., एम. एड., लामटा

प्रत्येक धर्म ध्यान का विशेष महत्व है। किसी न किसी रूप में ध्यान की महिमा सब धर्मों में गाई गई है। कठोपनिषद् की प्रसिद्ध श्रुति है:—

“पराञ्च खानि व्यनृणत् स्वयम्भू
स्तस्मान् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्दीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष —
दावृत्तघधुरमृत्वमिच्छन् ॥”

अर्थात् मनुष्य स्वभाव से ही बहिर्मुख होता है। वह आत्मदर्शन में साधारणतः प्रवृत्त नहीं होता। कोई धीर-वीर व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इन्द्रियो के बाह्य विषयों से भ्रमण, अन्तरात्मा के दर्शन (ध्यान) में दसचित्त होता है।

ऐसा साधक ही विभिन्न सीमागत धरातलों से ऊपर ऊठकर स्वयं का अनुभव करता है।

जैनधर्म में भी मोक्ष (मुक्ति हेतु ध्यान की प्रेरणा की गई है) आचार्य रामसेन अपने ‘तत्त्वानुशासन’ (ध्यानशास्त्र) नामक ग्रन्थ में कहते हैं।

“स च मुक्तिहेतुरिदो ध्याने यस्माद्वाप्यते द्विविधोऽपि ।
तस्मादभ्यसदन्तु ध्यानं बुधियः सदाऽप्यपास्याऽऽ-
लस्यम् ॥३३॥”

दोनों प्रकार का (निश्चय गम्भीर व्यवहार) मोक्ष-भार्य ध्यान से सधता है। अतः मुमुक्षुभो को आलस्य त्यागकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।

डाक्टर मंगलदेव^१ शास्त्री के अनुसार “सब धर्मों में निश्चय ही अध्यात्म की विशेषता यह रही है कि उसका नेतृत्व लौकिक स्वार्थ सिद्धि से असम्बन्धित तथा विश्व-कल्याण को चाहने वाले ऐसे मुनिजनों के हाथ में रहा है जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का दत्त धारण किए हुए थे। यह बात ग्रन्थ धर्मों में देखने में नहीं आती। यही कारण है कि अन्तर्दृष्टि और आत्म-समीक्षण का जितना अधिक विचार जैन धर्म के अध्यात्म ग्रन्थों में मिलता है उतनी मात्रा में कदाचित् अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता।

स्वर्गीय पं० जुगलकिशोर जी मुस्तार ‘जुगबीर’ (सम्पादक एवं व्याख्याकार ‘तत्त्वानुशासन’) के

शब्दों में—“विषय कपाय की ज्वालाएँ सदा आत्म-हृदय को भुनसती थीर अज्ञान बनाये रखती हैं। जो भव्यात्मा अपने शुद्ध स्वरूप का आभास पाकर उन ज्वालाओं से ऊपर उठता और अन्य सब चिन्ताओं को छोड़कर उस शुद्ध स्वरूप के चितन में ही अपने को एकाग्र करता है वह योगी अपने इस योग-बल से, पूर्व के बंधे हुए दृढ कर्म बन्धनों को हीले, त्रुटित एवं भस्मीभूत करता हुआ नये कर्मों के आत्मप्रदेशों में प्रवेश को भी रोकता है और इस तरह स्वात्मोपनिषिद्ध रूप-सिद्धि के पथ पर अग्रसर होता है। उसे अपनी उम्र ध्यानावस्था में बाह्य पदार्थ-जन्य मुख दुःख भी महसूस नहीं होता और न मोह-माया तथा अहंकार-ममकार ही सत्ता पाते हैं। वह अन्तर्दृष्टि द्वारा कर्म गणों को योगान्त में भस्म और उनके स्थान पर स्वात्मगुणों को विकसित होना हुआ देखकर, जिम अतीन्द्रिय आनन्द एवं स्वाधीन सुख को प्राप्त होता है उसके आगे सत्सार के सभी मुख नगण्य हैं। ऐसा अध्यात्म निष्ठ रागद्वेष-विहीन योगी शुद्धात्मा के ध्यान की विभुद्ध किरणों अथवा निदोष विचार-तरंगों से विश्व को व्याप्त कर उसके कल्याण में, बिना किसी इच्छा तक प्रयत्न के स्वतः सहायक होता है।”

ध्यान का लक्षण और उसका फल

आचार्य रामसेन ने ध्यान के बारे में कहा है—
“एकाग्र चिन्तारोधी यः परिस्पन्देन वजितः ।
तद्ध्यान निर्जरा हेतुः सवर्ग्य च कारणम् ॥”
माचार्य उमास्वामी ने भी कहा है—॥५६॥

“एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्”

अर्थात् चिन्ता का निरोध ही ध्यान है और ध्यान निर्जरा तथा संवर का कारण है।

२. तत्त्वानुशासन के भाष्य की भूमिका।

आचार्य पूज्यपाद के अनुसार निश्चल अग्नि-शिक्षा के समान अवभासभास ज्ञान ही ध्यान है। अर्थात् ध्यान और ज्ञान अलग-अलग नहीं हैं।

‘ध्यानशातक’ में भी ज्ञान की एकाग्र अवस्था को ही ध्यान कहा गया है—

“ज थिरमश्नवसाण त भाण ज चलतय चित्तं ।
त होज्ज भावना वा अणुपेहा वा अहव चित्ता ॥”

आत्मा और ज्ञान में क्या सम्बन्ध है ? इस बारे समयसार कलशा में कहा गया है—

“आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान, ज्ञानादन्यत्करोति किं”

आत्मा का ध्यान ही ध्यान है—

तत्त्वानुशासन में निश्चयन से आत्मा को ही ध्यान कहा गया है—

“स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वतो यत
षटकारकमयस्माद् ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥७६॥”

“चूँकि आत्मा स्वयं को, स्वयं में, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के ही हेतु से ध्याता है अतः कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे षटकारक रूप परिणत हुआ आत्मा ही निश्चय नय की दृष्टि से ध्यानस्वरूप है।”

ध्यान की सामग्री—

ध्यान के लिए आवश्यक वस्तुओं के बारे में कहा गया है—

“सग त्याग कषायाना निग्रहो व्रतधारणम् ।
मनोऽक्षाणा जयश्चैति सामग्री ध्यान जन्मनि ॥”

‘परिग्रहों का त्याग, कषायों का निग्रह-नियन्त्रण, व्रतों का धारण, मन और इन्द्रियों को

जीतना—यह सब ध्यान की उत्पत्ति—निष्पत्ति मे सहायभूत सामग्री है'

परिग्रह-त्याग, कषाय निग्रह व्रतधारण तो संभव होता है पर मन एव इन्द्रियो पर नियंत्रण कठिन है—अतः ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इन्द्रिय रूपी धोड़ो को बश मे करना चाहिए। कहा भी है—

“ज्ञान वैराग्यरज्जुभ्या नित्यमुत्पथवर्तिनः
जिनविन्नेन अभ्यन्ते धनुं मिन्द्रिय-वाजिन ॥७३॥”

आत्म द्रव्य ही ध्येय—

मसार मे विभिन्न द्रव्य है परन्तु आत्म द्रव्य ही ध्येय है। आत्मा सत्, चित् एव आनन्द स्वरूप है।

“सति ही जातरि ज्ञेय ध्येता प्रतिपद्यते
ततो ज्ञानस्वरूपोऽयमात्मा ध्येयतम स्मृत ॥”

‘ज्ञाता के होने पर ही ज्ञेय ध्येयता को प्राप्त होता है इसलिए ज्ञान स्वरूप यह आत्मा ही ध्येयतम-सर्वाधिक ध्येय है। इसी की उपासना या ध्यान करना चाहिए’

आत्म द्रव्य के ध्यान में पंचपरमेष्ठी प्रधान है-

आत्मा के ध्यान मे वस्तुतः (व्यवहार मे) पंच परमेष्ठी ही ध्यान किये जाने योग्य है। इनमे अरहत, आचार्य, उपाध्याय और माधु परमेष्ठी सकल (शरीर सहित) है और सिद्ध परमेष्ठी निष्कल (शरीर रहित) है तथा स्वामी है।

“तत्रापि तत्त्वतः पंच ध्यातव्याः परमेष्ठिनः ।
चत्वारः सकलास्तेषु सिद्ध स्वामी तु निष्कल ॥

सिद्धात्मक ध्येय का स्वरूप

सिद्धो का स्वरूप एवं उनके ध्येय का स्वरूप

निम्न प्रकार है—

“अनन्त दर्शनज्ञानसम्यक्त्वादि गुणात्मकम् ।
स्वोपात्तजन्मरन्त्यक-शरीराऽऽकार धारिणम् ॥
साक्षात् च निराकारममूर्तमजरमम् ।
जिनविम्बमिव स्वच्छ स्फटिक-प्रतिबिम्बितम् ॥
लोकाग्र शिखराऽऽरूढबुद्ध-मुखसम्पदम् ।
सिद्धात्मान निराबाध आयेन्निर्भूतकल्मषम् ॥

“अनन्त दर्शन, ज्ञान एवं सम्यक्त्व आदि गुणों से परिपूर्ण, स्वच्छ, शरीर के आकार का धारक है, साक्षात् और निराकार दोनों रूप है, अमूर्त है, अजर है, अमर है, स्वच्छ स्फटिक मे प्रतिबिम्बित जिनविम्ब के समान है, लोक के अग्रशिलर पर आरूढ़ है, मुख सम्पदा मे परिपूर्ण है, वाधाओं मे रहित और कर्म-कलक मे विमुक्त है—ऐसा स्वरूप है सिद्धात्मा का, सिद्धो का। ऐसे सिद्धो को ध्याता ध्यावे—अपने ध्यान का निषय बनावे।

पंच-परमेष्ठी का ध्यान स्वयं की आत्मा का ध्यान है

एकाग्रता मे पंच परमेष्ठी का ध्यान स्वयं का ध्यान है। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार मे कहा है—

“जो जागदि अरहंत दव्रत-गुण-पञ्जयत्ते हि ।
सो जागदि अपाग मोहो खनु जादि तस्य लघो ॥

“जो अरहन्त का द्रव्य, गुण और पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षीण हो जाता है।”

वर्तमान समय में भी ध्यान सम्भव है

कुछ लोगो का यह कथन है कि इस पंचमकाल

में ध्यान सम्भव नहीं है। यह कथन ठीक नहीं है।
आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है—

‘भरहे दुस्समकाले धम्मम्भाण हवेद गालिस्स ।
त अप्पसहाबद्धिये ण ह्म मराणई सो धम्मणाभी ॥’

अर्थात् इस भरत क्षेत्र एवं इस दुःषम पंचम-
काल में ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है और वह
आत्मस्वभाव में स्थित—आत्मभावना में तत्पर होता
है—जो इसे नहीं मानता वह भ्रजानी है। आचार्य
देवसेन भी अपने ‘तत्त्वसार’ में ऐसा कहने वालों
को ‘शका काक्षा’ में फँस हुए, विषयो में प्राप्त
और सम्मार्ग से प्रव्रष्ट’ बताते हैं।

ध्यान के भेद

ध्यान चार प्रकार का होता है—१-आन'-
ध्यान २-रीढ़ध्यान ३-धर्मध्यान और ४-शुक्ल-
ध्यान। इनमें से प्रथम दो ध्यान तो कुध्यान हैं अतः
मुमुक्षुओं को त्यागने योग्य है। धर्म-ध्यान और
शुक्ल ध्यान उपादेय है।

इस काल में सहन की हीनता, श्रुतज्ञान की
अनुपलब्धि और उपशम एवं अपक श्रेणियों में चढ़ने
की क्षमता का अभाव आदि के कारण शुक्ल ध्यान
इस काल में सम्भव नहीं होता। धर्मध्यान ही
सम्भव है। इसीलिए इस काल में शुक्ल ध्यान का
निषेध है, धर्म ध्यान का नहीं। कहा भी गया
है—

‘अनेदानी निषेधन्ति शुक्लध्यानजिनोत्तमा ।
धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिम्या प्राग्विबलितानाम् ॥
(तत्त्वानुशासन पृ० ८२)

इसी प्रकार के कथन महापुराण एवं तत्त्वार्थ-
वातिक में भी हैं। इससे स्पष्ट है कि इस पंचमकाल
में शुक्ल ध्यान सम्भव नहीं है परन्तु धर्मध्यान
सम्भव है जो कि परम्परा से शुक्लध्यान एवं आत्म-
सिद्धि का साधक है।

ध्यान अभ्यास सम्भव है

जैसे अभ्यास से महाशास्त्र का अध्ययन सम्भव
होता है उसी प्रकार अभ्यास से भी एकाग्रता,
स्थिरता, सिद्धि या ध्यान की प्राप्ति सम्भव होती
है। कहा भी है—

यथाभ्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युर्महानपि ।
तथा ध्यानमपि स्वयं लभतेऽभ्यासंन्यवर्तिनाम् ॥

ध्याता को परिकर्म पूर्वक ध्यान करना चाहिए

परिकर्म का अर्थ सस्कार, उपकरण, सामग्री
आदि होता है—इन बाह्य कारणों से ध्यान की
स्थिरता बनती है। अतः स्थान, काम, आसन
आदि का चुनाव अच्छा होना चाहिए। खाली घर,
गुफा, साफ स्थान में सुविधानुसार समय पर सुखा-
सन, अन्य कोई आसन या कार्योत्सर्ग मुद्रा से
ध्यान में रत होना चाहिए।

नय दृष्टि से ध्यान के भेद

जैन परम्परा में ध्यान नय दृष्टि से दो प्रकार
का है १-निश्चय ध्यान-आत्मा स्वरूप के अवलम्बन
द्वारा, २-व्यवहार ध्यान-पर के अवलम्बन द्वारा
निश्चय-ध्यान में साधक स्वयं की आत्मा का
ध्यान करता है। इसमें वह किसी पर वस्तु (अरहंत,
सिद्धि आदि) का अवलम्बन नहीं लेता। यह

निश्चय ध्यान बड़ा दुर्लभ होता है और स्थायी नहीं रह पाता । किंचित् यदाकदा ही यह सम्भव होता है । व्यवहार ध्यान से ही कभी कभी इसकी झलक एक पल के लिए प्राप्त हो पानी है । छठवे एव सातवे गुणस्थान के बीच भूलते हुए मुनिराज ही इसका आस्वादन कर पाते हैं । कुछ सङ्गृहस्थ भी इसकी अनुभूति भाग्यवशान् कभी कर लेते हैं । व्यवहार ध्यान ही निश्चय ध्यान का राजमार्ग है - "पहले व्यवहारन्याश्रित भिन्न (आलम्बन) ध्यान के अभ्यास को बढ़ाया जाय । तत्पश्चात् निश्चयन्याश्रित अभिन्न (निरालम्बन) ध्यान के द्वारा अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हुआ जाय ।"

व्यवहार-ध्यान में किसी भी मन्त्र आदि का आलम्बन लिया जाता है । अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु-इनका आलम्बन लिया जाता है । व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यान की परम्परा आगे बढ़ती है । अर्हन्तदेव के ध्यान का फल तरबानुसार में निम्नप्रकार कहा गया है-

"वीतरागोऽप्यय देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः ।
स्वर्गाऽपवर्ग-फलद शक्तिस्तस्य हि तादृगी ॥"

वीतराग होने पर भी अर्हन्तदेव मुमुक्षुओं को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने में सहायक होते हैं ।

इसी प्रकार सम्यग्ज्ञानादि से सम्पन्न आचार्य, उपाध्याय एव साधु ध्यान के योग्य हैं ।

इसी प्रकार प्रकार से लेकर हकार पर्यन्त जो मन्त्ररूप अक्षर हैं वे अपने अपने मण्डल को प्राप्त हुए परम शक्तिशाली ध्येय हैं । वैसे 'अमन्त्रमक्षर

नास्ति नास्ति मूलमनोपधं' अर्थात् ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो कि मन्त्र के काम नहीं आता और ऐसी कोई मूल नहीं जो कि प्रोपधि के रूप में वाम में न आती हो । केवल 'योजकस्तत्र दुर्लभः' इन्की संयोजना करने वाले ही दुर्लभ होते हैं ।

महामन्त्र एमोकार, असिआउसा-समुक्ताक्षर ॐ, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, अहं का ध्यान करने से आरम्भ सिद्धि प्राप्त होती है ।

परमेष्ठियों के ध्यान में सब कुछ घटा होता है । फिर उससे कुछ और पृथक् ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, कहा भी है-

"संक्षेपेण यदत्रोक्त विस्तरात्परमागमे ।
तत्सर्वं ध्यातमेव स्याद् ध्यानेषु परमेष्ठिषु ॥"

हृदय, ध्यान का स्थल है

हृदय-कमल के पत्रों पर असिआउसा की स्थापना करना चाहिए । ये पत्र परमेष्ठी के वाचक शब्द हैं ।

हृत्पत्रे चतुष्पत्रे ज्योतिष्मन्ति प्रदक्षिणम् ।
अ-सि-आ-उ साऽक्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिनाम् ॥

ध्येयों के प्रकार

नाम, स्थापना, इव्य और भाव के भेद से ध्येय चार प्रकार के होते हैं । इनका सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-

"वाचस्य वाचकं नाम प्रतिमा स्थापना मता ।
गुण पर्यवद् इव्य भावः स्याद्गुणोपर्ययो ॥"

वाच्य का वाचक 'नाम' कहलाता है। प्रतिभा को 'स्थापना' कहते हैं और गुण-पर्याययुक्त 'द्रव्य' कहलाता है तथा गुण और पर्याय दोनों 'भाव' कहलाता है।

नाम ध्येय में मन्त्र एवं नाम आते हैं। स्थापना ध्येय में भगवान् की कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाएं आती हैं। द्रव्य ध्येय में उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप द्रव्य (तत्त्व) का ध्यान आता है। द्रव्य के स्रग्भेद होते हैं। (पुद्गल, नम, घर्म, अधर्म काल आत्मा) इनमें आत्मा द्रव्य ध्येय है। अन्य द्रव्यों को जानकर उनकी प्रतीति करना चाहिए। द्रव्य की पर्यायों (अर्थ एवं व्यञ्जन) तथा गुण (मूर्तिक और अमूर्तिक) को जानकर उनका यथास्थिति चिन्तन करना भावध्वेय है।

प्रमुख ध्येय प्रकार

प्रमुख रूप से ध्येय के दो ही प्रकार हैं—द्रव्य ध्येय और भावध्वेय।

द्रव्यध्वेय को पिङ्गस्थ-ध्येय भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान में स्थिरता के परिगुष्ट हो जाने पर ध्येय का स्वरूप, ध्येय के निकट न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आनेलित (प्रतिबिम्बित) जैसा प्रतिभासित होता है।

भावध्वेय में ध्याता, ध्येय के समान ही अपने आपको बनाने का प्रयत्न करता है। वह ध्यान के बल पर अपने शरीर को शून्य बनाकर ध्येय स्वरूप में आबिष्ट प्रविष्ट हो जाने से अपने को तत्मादृश बना लेता है। उस समय वह उस प्रकार की सर्वाति से भेद विकल्प को नष्ट करता हुआ परमात्मा, गुरुण अथवा कामदेव हो जाता है। तत्त्वानुगामन में कहा गया है—

“यदा ध्यान-बालादध्याता शून्यीकृत स्वविग्रहम् ।
ध्येय स्वरूपाविष्टत्वात्ताहम् सम्पद्यते स्वयम् ॥

यदा तथाविध ध्यान-संविती-व्यस्त-कल्पनः ।
स एव परमात्मा स्याद्विनातेयश्च सम्भवः ॥”

समरसी भाव और समाधि का स्वरूप

ध्येय और ध्यात का एकीकरण समरसीभाव कहलाता है। यही एकीकरण ही समाधि है जोकि दोनों लोको के फल को देने वाली है।

“सोऽयं समरसीभावमादेकीकरणं स्मृतम् ।
एतदेव समाधि स्यात्लोक-द्वय-फल-प्रदः ॥”

द्विविध ध्येय का वास्तविक अर्थ

द्रव्य ध्येय या भावध्वेय वह सब प्रकार मात्र है। वास्तव में ध्येय का स्वरूप जानकर, श्रद्धा करके और उसमें मध्यस्थता वीतरागता धारण करने वाले को—अपने ध्यान का विषय बनाना चाहिए। इस माध्यस्थ-भाव के अनेक नाम हैं। समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहता, वितृष्ण्य (तृष्णा का अभाव) प्रथम और शान्ति ये सब इसी माध्यस्थ भाव के ही विभिन्न नाम हैं। इनको धारण करके ही वास्तव में ध्यान होता है। इनके बिना ध्यान, ध्यान नहीं बनता। इसी वीतरागता से निश्चय ध्यान बनता है। इसी वीतरागता का ध्यान वीतराग बनने का अभ्यास करते हुए करना चाहिए।

निश्चय ध्यान के इच्छुक व्यक्ति को परामर्श

जो निश्चय ध्यान करने का इच्छुक है उसे स्व और पर को यथास्थिति जानकर, श्रद्धा कर-उस रूप आचरण करना चाहिए, अर्थात् पर को निरक्षक जानकर छोड़े और केवल स्व को ही देखे-जाने स्व के ज्ञाता-दृष्टा स्वरूप को ही पकड़े।

“दिध्यासु स्वं परं ज्ञात्वाश्रद्धा च यथास्थितः ।
विहयाज्यदनयित्वात्स्वं मेवाऽत्रेव पश्यतु ॥”

स्व और पर के ज्ञान हेतु श्रुत (आगम) ज्ञान आवश्यक है। आगमन को तीमरा नेत्र कहा गया है। अतः पहले श्रुत द्वारा अगने आत्मा में आत्म सरकार को आरोपित करना चाहिए। श्रुत (आगम) में आत्मा को जिस यथार्थ प्रकार का बताया गया है। उस प्रकार भावनाओं के द्वारा हमें आत्मा को संस्कारित करना चाहिए। इसके पश्चात् इस संस्कारित आत्मा में एकाग्रता (तत्पनीनता) प्राप्त करना चाहिए।

श्रोती भावना --

आगम में जिस प्रकार आत्मा को बताया गया है, उसे श्रोती-भावना कहते हैं। इस श्रोती भावना का स्वरूप निम्न प्रकार है—

—“मैं वेतन हूँ, इसरण प्रदेशी हूँ, मुक्तिरहित, अमूर्त्तिक हूँ, मिदसत्त्व, शुद्धात्मा हूँ और ज्ञान-दर्शन लक्षण से युक्त हूँ।”

शरीर अन्य है, मैं अन्य हूँ, मैं वेतन हूँ, शरीर अचेतन है, शरीर नाशवान है, मैं अद्वय हूँ।

मैं अन्य नहीं हूँ, मैं अन्य का नहीं हूँ, मैं अन्य मेरा नहीं हूँ। मैं, मैं ही हूँ, अन्य अन्य का हूँ।

अचेतन मेरा नहीं होता, मैं अचेतन का नहीं होता। मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं किसी दूसरे का हूँ।

इस सभार में मेरा शरीर के साथ जो स्व-स्वामि सम्बन्ध हुआ है और दोनों में जो एकत्व का भ्रम है, वह पर के निमित्त में है, स्वरूप में नहीं।

“बोध्य स्व-स्वामि सम्बन्धो ममाऽभूदपुण मह यस्त्वेकत्व भ्रमन्तोऽपि परस्मान्न स्वरूपतः

इस श्रोती भावना में आत्मा अपने में स्थित हुआ, अपने द्वारा, अपने आपको इस रूप में देखता है कि अन्य पदार्थों से उभरे रूचि नहीं रहती उनसे स्वतः विरक्ति हो जाती है।

इस प्रकार, इस भावना में लीन होकर आत्मा अन्य शरीरादिक में अपने आपको भिन्न निश्चित करके स्वयं में ही लीन हो जाता है और अन्य किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करता। यह ध्यान की प्रमुख सीढ़ी है।

चिन्ता का अभाव तुच्छ नहीं यह स्वसंवेदन रूप है —

चिन्ताऽभावो न जैनाना तुक्वा मिथ्या ष्णामिव ।
दृग्बोध साम्य रूपस्य स्वस्य संवेदनं हि स ॥

चिन्ता का अभाव जैन मत में वैशेषिक दर्शन के समान तुच्छ अभाव नहीं है। यन्त्रिः यह अभाव वस्तुतः दर्शन, ज्ञान और समता रूप आत्मा के संवेदन रूप है।

जैन दर्शन में अभाव को भी वस्तु धर्म माना है जो कि वस्तु-व्यवस्था के अग्र रूप है। यदि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव स्वीकार न किया जाय तो किसी भी वस्तु की कोई व्यवस्था नहीं बनती। इस दृष्टि में अभाव सर्वथा असत् रूप या तुच्छ नहीं है, जिसमें चिन्ता के अभाव रूप होने में ध्यान को ही अग्रतः कह दिया जाय। वह अन्य चिन्ताओं के अभाव की दृष्टि में असत् होते हुए भी स्वात्म-चिन्तात्मक-स्वसंवेदन की दृष्टि में असत् नहीं है, और इसलिए तुच्छ नहीं है। ध्यान के लक्षण में प्रयुक्त ‘निर्गोध’ अथवा ‘रोग’ शब्द का अर्थ करने पर उसका यही आशय है, न कि सर्वत्र चिन्ता के अभाव रूप, ध्यान का ही अभाव।^४

स्वसंवेदन का लक्षण

साधक जब अपने आत्मा का स्वयं के द्वारा अनुभव करता है—वेदपना और वेदकपना यही स्व संवेदन है। यही आत्मा का दर्शन रूप अनुभव है।

समस्त कर्मज भावों से सदा भिन्न अपने निर्मल ज्ञान स्वभाव एव उदासीन (बीतराग) आत्मा को, आत्मा के द्वारा ही देखना चाहिए।

‘कर्मजैर्मयः समस्तैर्मयो भावेभ्यो भिन्नमन्वहम् ।
जन्मभावमुदासीनं पश्येदात्मानमात्माना ॥’

आत्मा कब दिखलाई पड़ता है ?

इन्द्रियज्ञान तथा मन के द्वारा आत्मा दृश्य नहीं होता। इन्द्रियो और मन का व्यापार रुकने पर ही स्वमविति द्वारा आत्मा दर्शन होता है।

इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को न देखने वाला योगी नहीं हो सकता और आत्म ज्ञान के बिना सब निस्सार है। बल्कि वह ध्यान, भूर्धा-बाला मोह ही सिद्ध होता है—

‘समाधिस्थेन यद्यात्मा बोसा नाऽनुभूयते ।
तदा न तस्य तद्ध्यानं मूर्छाबिम्बोह एव सः ॥’

आत्मानुभव का फल

ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करके योगी उस परम एकाग्रता और स्वाधीन स्थायी आनन्द का अनुभव करता है जोकि वचन के अगोचर है। यह ध्यान मुक्ति का एक मात्र रास्ता है।

‘ध्यानाऽभ्यासं प्रकर्षेण नृदयग्नोहृत्य योगिनः
चरमाङ्गस्य मुक्तिं स्यात्सर्वबाह्यस्य च क्रमात् ॥

अर्थात् ध्यान से ही मोह नष्ट होता है। इससे चरम मारीरी तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं और अन्य लोगों की क्रमशः मुक्ति होती है।

“तक्ष ह्यचरमाऽङ्गस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निर्जरा संवरश्च स्यात्सकलाऽशुभं कर्मणाम् ॥

आस्तवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतीक्षणम् ।

यमंहर्द्धिमं वत्स्ये त्रिदशः कल्पवासिषु ॥”

“ध्यान का अभ्यास करने वाले अचरमाङ्ग योगी के सदा अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और (अशुभ कर्मात्मक के निरोध स्वरूप) संवर होता है। साथ ही साथ उसके प्रतीक्षण पुण्यकर्म का आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है। इससे यह योगी कल्पवासी देवों में महा ऋद्धिधारक देव होता है।”

इसके पश्चात् पुनः मनुष्य होकर वह चक्रवर्ती आदि की सम्पदा प्राप्त करके और उन्हें स्वयं छोड़ कर, निर्गन्ध हो—चार प्रकार के शुक्ल ध्यान की ध्याकर और आठों कर्मों का नाश करके अक्षय मोक्ष पद की प्राप्ति करता है।

कर्मों के बन्धनों को विध्वंस करके—

ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने के कारण—मुक्त आत्मा एक क्षण (समय) में ही लोक-शिलर के अग्र भाग में पहुँच जाता है और अन्त समय तक वहाँ अक्षय मुख को भोगता है जन्म मरण के चक्र से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ध्यान स्थायी-मुख को प्राप्त कराने का एक मात्र साधन है। यही आत्मसिद्धि का राजमार्ग है।

इस प्रकार ध्यान के द्वारा वह उस सार पदार्थ (मोक्ष) को प्राप्त करता है। अतः ध्यान आत्मसिद्धि अथवा मोक्ष का श्रेष्ठतम साधन है। ध्यान के बिना मोक्ष का प्राप्ति संभव नहीं है। इसी कारण यह सब कहा गया है—

सारश्चतुष्टयेऽप्यस्मिन्मोक्षः स ध्यानपूर्वकः ।

इति मत्वा मया किञ्चिद्धानमेव प्रपञ्चितम् । २५२।

(सत्त्वानुशासन)

Analytical Treatment Of Transfinite Numbers In Dhavala

□ L. C. Jain

In the authors article (1967)¹ certain set theoretic approaches of Virsena's life-long work "DHAVALA"² (circa ninth century) commentary of "SHATKHANDAGAMA" were related in brief. In the present article only a few pages of DHAVALA are exposed in simple modern mathematical operational symbols. The units of set measures are classified as simple measure and number measure about which details are available else where.⁴ Herein and what follows the symbols and notations of number measure will be adhered to as already adopted, unless otherwise stated.⁵

1. Logarithmic Treatment

At the out set it may be noted that in DHAVALA, the mathematical details are given in sentences without any notations practically. The sets treated therein are finite, transfinite, ordered, well-ordered, plain and mixed. One may call those sets mixed which have been formed as a result of mixing well-ordered set or sets with plain or ordered set or sets.⁶ There seems no

1 Cf JSM.

2 Cf DT.

3 For its preliminary mathematical details, Cf. MD.

4 Cf. JSM. ND, BCM TPG etc.

5 Cf. JSM.

6 Cf. AST for details; Cf. as for symbolic representations.

distinction between the sets and their cardinal or ordinal numbers so far as their mathematical manipulations are concerned, because they are implied so at different places. It thus appears that the school made use of the Axiom of choice freely ⁷

Virasena, in the following⁸ has attempted to prove that \overline{Ij}^3 is infinite times less than the cardinal of the set J of all living beings in the whole universe (LOKA) ⁹

He proceeds as follows¹⁰ :

$$\log I_p J + 1 + \log \log I_p J - \log \log Ij \dots \dots \dots (1.101)$$

$$[2 \log I_p J] - [I_p J] - \log Ij \dots \dots \dots (1.102)$$

because

$$Ij - [Ij]^2 = [(I_p J) I_p J]^2$$

Further

$$\log Ij - A : [Ij] \dots \dots \dots (1.103)$$

or

$$\log Ij - \frac{[I_p J]^2}{A} \dots \dots \dots (1.104)$$

because of (1.102) and $I_p J - A \gg 1$

Now

$$\log Ij > \log I_p J \dots \dots \dots (1.105)$$

⁷ Cf. RAC for details.

⁸ Cf. DT, p. 21 et seq

⁹ Cf. RY, pp. 138, 248 for definition etc.

¹⁰ Unless otherwise stated the symbol for logarithm i.e. log will stand for logarithm to the base two, i.e. for \log_2 . This is the operational symbol for bisection

or Ardhaccheda. Similarly $\log_2 \log_2$ stands for Vargasataka, or Ardhaccheda of Ardhaccheda.

and

$$\log \bar{I}_J + \log \log \bar{I}_J - \log \log \bar{I}_J^2 \dots\dots\dots (1.106)$$

$$\bar{I}_J (\log \bar{I}_J) - \log \bar{I}_J^2 \dots\dots\dots (1.107)$$

Therefore

$$\log \bar{I}_J^2 = I [\bar{I}_J] \dots\dots\dots (1.108)$$

Similarly

$$\log \bar{I}_J^2 = \frac{\{I_J\}^2}{I} \dots\dots\dots (1.109)$$

Further

$$\log \bar{I}_J^2 + \log \log \bar{I}_J^2 - \log \log \bar{I}_J^2 \dots\dots\dots (1.110)$$

Also

$$\{\log \bar{I}_J^2\} [\bar{I}_J^2] - \log \bar{I}_J^2 \dots\dots\dots (1.111)$$

Therefore

$$\log \bar{I}_J^2 = I [\bar{I}_J^2] \dots\dots\dots (1.112)$$

Similarly

$$\log \bar{I}_J^2 = \frac{\{I_J^2\}^2}{I} \dots\dots\dots (1.113)$$

It is known that

$$\log \bar{I}_J^2 + \log \log \bar{I}_J^2 - \log \log \bar{I}_J^2 \dots\dots\dots (1.114)$$

Now

$$\log \log \bar{I}_J^2 = \{I_J^2\}^2$$

because according to (1.111) and (1.114)

$$\begin{aligned} \log \log \bar{I}_J^2 &= \log \bar{I}_J^2 + \log \log \bar{I}_J^2 \\ &= [I_J]^{I-1} \log I_J + [I_J + 1] \log I_J \\ &\quad + \log \log I_J \dots\dots\dots (1.115) \end{aligned}$$

Thus the $\log \log I_J^2$ has not reached even a single square-place (Varga-Sthana) above I_J^2 from this the author concludes

“तेणे देमि दोव्ह राखीण बखमलागाओ सरिमाओ”

$$\log \log [\overline{Iij}]^2 = \log \log \log \log \overline{Iij}^3 \dots \dots \dots (1.116)$$

The L.H.S. of (1.116) is also stated as

$$\begin{aligned} \log \log [\overline{Iij}]^2 &= 1 + \log \log \overline{Iij}^2 \\ &= 1 + A' \log \log \overline{Iij}^2 + \log \log \log \overline{Iij}^2 \\ &= A' \log \log \overline{Iij}^2 \dots \dots \dots (1.117) \end{aligned}$$

Now Virasena applies the method of reductio-ad-absurdum.

If we take it for granted that

$$\log \log \overline{Iij}^3 = \log \log (J)$$

in which case

$$\overline{Iij}^3 = J$$

Which is not so, because according to Parikarma,

$$\log \log (J) = \{ \{ (Iij)^2 \}^2 \}^2 \dots \dots \dots (1.118)$$

the square indices being raised lim times

Where as

$$\log \log \overline{Iij}^3 = \{ \{ (Iij)^2 \}^2 \}^2 \dots \dots \dots (1.119)$$

The indices on R.H.S. being raised lim times

As a matter of fact

$$\log \log \overline{Iij}^3 = [Iij]^2 (A' \log \log \overline{Iij}^3) \dots \dots \dots (1.120)$$

Virasena proceeds to submit proof for (1.120) as follows :

It is known that

$$\log \log Iij > \log \log Ipj \dots \dots \dots (1.121)$$

because

$$\begin{aligned} Iij &= [(Ipj) \log Ipj]^2 \\ \therefore \log Iij &= 2 \log Ipj + \log \log Ipj \\ \therefore \log Iij &> \log Ipj \text{ proving} \end{aligned} \quad (1.121)$$

Again

$$\log \log \log \log \overline{Iij}^3 < \{ \overline{Iij} \}^2$$

by virtue of (1.115)

Therefore

$$\begin{aligned} \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &< \log \log \left\{ (Iij) \cdot (Iij) \right\}^2 \\ &< \log 2 \cdot Iij + \log \log Iij \\ &< \{ Iij \}^2 \quad \dots \dots \dots (1.122) \end{aligned}$$

Now

$$\begin{aligned} \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &< 1 + \log Iij + \log \log Iij \\ \therefore \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &= \log \log Iij + 1 + \log Iij \\ &< 1 + 2 \cdot Ipj \log Ipj \\ &\dots \dots \dots (1.122a) \end{aligned}$$

At the same time

$$\begin{aligned} \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &> \overline{Iij}^1 \text{ by virtue of (1.115)} \\ \therefore \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &> \log \log \log \log Iij \\ &> \log Iij + \log \log Iij \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 - \log Iij &> \log \log Iij \\ &> 2Ipj \log Ipj \dots \dots \dots \\ &\dots \dots \dots (1.122b) \end{aligned}$$

Now if in (1.122a) and (1.122b)

A is substituted in place of 2 log Ipj

Then

$$\log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 - \log \log Iij = A \cdot Ipj \quad \dots \dots \dots (1.123)$$

Again, from (1.120)

$$\begin{aligned} \log \log \log \log \log \overline{Iij}^3 &= \log \left[2^A \cdot (Ipj) \cdot \log Iij \right] \\ &= A \cdot Ipj \log^2 + \log \log Iij \end{aligned}$$

$$\therefore \log \log \log \log \overline{Iij}^3 - \log \log Iij \quad A \quad Ipi$$

$$\dots \dots \dots (1'124)$$

Which is the same as (1'123)

Thus the proof is evident from the relations (1'118) and (1'120)

It may be remarked that the proof will be changed if the term \overline{Iij}^3 is taken in the form \overline{Iij}_3 which stands for third vargita samvargita Rasi in Tiloya Pannatti.¹¹

2.

ANALYSIS OF FLUENT¹² MEASURE

Dravya (Fluent) is that which always flows through its Gunas (Controls) and paryayas (Events) Guna always remains in whole of Dravya in all its Paryayas. Paryaya is an occurrence every Samaya (Instant) in a Guna of a Dravya.

The knowledge of fluentmeasure (Dravya-Pramananugama) is the second Anuyogadvara in which measure of a particular set of living beings is described relative to fluent, Time, Quarter and Becoming (Bhava).

The present treatment will be limited only to the measure of the set of souls who have Mythic or false view, i.e., the Mithya-drishhti-Jiva-Rasi.

should be replaced by \overline{a}_3 One may note that

\overline{a}_3 stands for \overline{a}_1

further \overline{a}_1 stands for \overline{a}_2

Similarly \overline{a}_2 stands for \overline{a}_3

The original verses related in satkhandagama are ;

11. Cf. TPG pp. 58-60, where \overline{a}_3

12 Cf Ry pp 8, 129-134, 162-163 for details.

- (1) How many are the Mythic view souls relative to Fluent-measure, in general ? (They) are Infinite.¹³
- (2) Relative to time (the Mythic view souls) are not exhausted by Infinite-Infinite Hypo-serpentine and Hyper-serpentine (periods).¹⁴
- (3) Relative to quarter (the Mythic view souls) are Infinite-Infinite Universes (lokas)¹⁵
- (4) The knowledge of the (above) three (measures) is the Becoming measure.¹⁶

Now we proceed to expose the details given by Virasena.

FLUENT-MEASURE

This measure has been shown by Virasena to be equivalent to lim, where the number is said to be between the following terms : ¹⁷

$$\left[\left\{ (lij)^2 \right\}^2 \right]^2 \dots \dots \dots < \lim < \left[\left\{ (liu) y^2 \right\} y^2 \right] y^2 \dots \dots \dots$$

..... (2 101)

Where the process of squaring and extracting square roots is an infinitum

13. ओषेण विच्छाडटी दव्यपमाणेण केवडिया ? अणुता ॥2॥
Cf. DT, verse 2.
14. असताणताहि ओसाणणि-उस्साण्णिणीहि ए अवहरंति कालेण ॥3॥
Cf. DT, verse 3
15. वेत्तेण अणताणता लोका ॥4॥
Cf DT, verse 4.
16. तिण्हं वि अणियमो भाव पमाण ॥5॥
Cf. DT, verse 5.
17. Cf DT, p. 10.

In what follows, the set of the Mythic-view souls will be denoted by the symbol Jm

TIME-MEASURE

Relative to time Jm is such that it cannot be exhausted by the set of Samays (Instants) contained in the past time. We shall denote this set of instants in the past by Kp . It is clear that this set is ordered and has for its order type w^* . Its elements are given as $\{ \dots, 1, 3, 2, 1 \}$

By application of the method of one-to-one correspondence,¹⁸ Virasena compares the above two sets and shows

$$Kp < Jm \dots\dots\dots (2.102)$$

This result is confirmed by comparing the above sets with the sixteen types of sets related in mixed comparability.¹⁹ Comparability means Alpa-bahutva.

Virasena derives that

$$Jm = Kp \left[\frac{Jm}{1} \right] - \frac{(1 \frac{6}{8} \text{ month}) Kp}{(S. S. Kp + 1)} + 1y (Kp), \dots\dots\dots (2.103)$$

Where 1 is infinite, S is summable (samkhyata), $1 \frac{6}{8}$ month denote the set of instants, Kp stands for one present instant. Kp is the set of instants contained in a single Avalika which consists of Ay instants. Here²⁰ 1 must stand for infinite, less than \lim , and it is then evident that $Jm > Kp$. Then result shows that Jm is not exhausted inspite of the fact that relative to the liberated souls the set of souls of the non-liberated or word's souls is continually losing.

18 Cf. DT, p 28.

19. Cf. DT, pp. 30 et seq., for "सोलह राशि गत अल्पबहुत्व"।

20. Cf. CT p. 31.

QUARTER MEASURE

Relative to quarter, or Kshetra, the measure of the set $J\pi$ is said to be h times the measure of the set L which is the set of space-points (Pradesas)²¹ contained in Loka or universe beyond which is non-universe or empty space. Virasena follows the method of mapping of $J\pi$ upon L , i.e., by allotting to every space-point of the universe L an element of $J\pi$, and repeating the process h times.

The Loka (universe) has 343 cubic Rajus of volume. A Raju is a unit of cosmological measure of the immense distances of the Loka. This length in a Euclidean flat space may be considered to be a straight line & the set of space-points contained in it may be denoted by R .

The measure of space-points or Pradesas in R has been discussed by Virasena analytically²²

Let the number of islands and oceans be n and the diameter of Jambudvīpa be denoted in terms of the set of space-points contained in the stretch, Z . In the discussion, it appears that the term "gunide" should be replaced by "bhanide", otherwise results obtained would be incorrect.

Thus according to one of the schools,

$$\left[2^{\{n+1+\log_2 z\}} \right] = R \dots \dots (2.104)$$

or taking log both the sides,

$$n+1+\log z = \log R \dots \dots (2.105)$$

According to the other school,

$$\left[2^{\{n+S+\log z\}} \right] = R \dots \dots (2.106)$$

If one insists on having "gunide" \log_2 will have to be interpreted for "Chinnavisitthama" and thus

21. Pradesa is the space occupied by an ultimate particle of matter, known as Pudgale-Paramanu.

Cf. RY, p. 135 for details.

22. Cf. DT, p. 34 et seq. Cf. also TPG, pp. 99-102.

$$R = 2^{\{n + (1+S) + \log_2 z\} \log_2 2} \dots\dots\dots (2.107)$$

Every ocean has an even number as its label and every island would have an odd number for its label. Thus the "Savyambhu ramana" ocean would have $n=2w$ for its label. Its corresponding island would have $n-1$ or $2w-1$ for its label. Now the diameter of the ocean is 2^{2-w-1} lacs of yojanas²³. Hence the measure of a Raju in lacs of Yojanas would be

$$\frac{1}{2} + [2 + 2^2 + 2^3 + \dots\dots\dots + 2^{2w-1}] \dots\dots\dots (2.108)$$

Whose sum is $2^{2w+1} - 3 \dots\dots\dots (2.109)$.

This is the measure according to first school. Now we proceed to find the value of $\log_2 R$ from the above, remembering that ultimately \log_2 of a lac of yojana will have to be determined in terms of space-points.

This first middle point or bisection (ardhaccheda) of the Raju, the width of the mid-universe, would lie at the centre of the Jambudvīpa from where the distance of the out skirt of the "Svayambhu ramana" ocean would be

$$\frac{1}{2} + [2 + 2^2 + 2^3 + \dots\dots\dots + 2^{2w-1}] = 2^{2w} - \frac{3}{2} \text{ lacs of Yojanas.} \dots\dots\dots (2.110)$$

The middle point of the above distance (2.110) would lie on or outside of the corresponding island because the distance of the out-skirt of the "Svayambhu ramana" island from the centre of the Jambudvīpa is,

$$\frac{1}{2} + [2 + 2^2 + 2^3 + \dots\dots\dots + 2^{2w-2}]$$

lacs of Yojanas, or, $2^{2w-1} - \frac{3}{2}$ lacs of Yojanas. $\dots\dots\dots (2.111)$

23. Cf. TPG, pp. 18-23 for Raju and Yojana.

Dividing (2.110) by 2 we have

$$2^{2w-1} - \frac{3}{4} \text{ lacs of Yojanas} \quad \dots \dots (2.112)$$

As

$$2^{2w-1} - \frac{3}{4} > 2^{2w-1} - \frac{3}{2} \quad \dots \dots (2.113)$$

hence the second mid-section of the Raju will fall on the "Svayambhu ramana" ocean

Similar the third mid-section of ardhaccheda will lie on the corresponding island, because the distance of the centre of the ocean preceding the Svayambhuramana" island from its own outskirts as

$$\frac{1}{2} \left[2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2w-3} \right] \\ = 2^{2w-2} - \frac{3}{2} \text{ lacs of Yojanas,} \quad \dots \dots (2.114)$$

Whereas the half of amount given in (2.112) is

$$2^{2w-2} - \frac{3}{2^3} \quad \dots \dots (2.115)$$

And

$$2^{2w-2} - \frac{3}{2^3} > 2^{2w-2} - \frac{3}{2} \quad \dots \dots (2.116)$$

Similar it is obvious that

$$2^{2w-3} - \frac{3}{2^4} > 2^{2w-3} - \frac{3}{2}$$

.....

and in general

$$2^{2w-(x-1)} - \frac{3}{2^x} > 2^{2w-(x-1)} - \frac{3}{2} \quad \dots \dots (2.117)$$

Where x is the number of cuts or sections.

If we start from the "Svayambhu ramanan" ocean, then the Outer-number of the "Lavana" ocean would be $(2w-1)$. As the first cut lies on the centre of the Jambudvīpa, the value of x is $2w$. Substituting this value of x in (2.117), we have.

$$\frac{2^{2w-(2w-1)}}{2} - \frac{3}{2^{2w}} > \frac{2^{2w-(2w-1)}}{2} - \frac{3}{2}$$

Or

$$2 - \frac{3}{2^{2w}} > 2 - \frac{3}{2} \quad \dots \dots \dots (2.118)$$

The result shows that the $2w$ th cut lies on the "Lavana" ocean.

This cut or section lies at a distance of $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2w}\right)$ lacs of Yojanas inside the "Lavana" ocean from its out skirt.

Now on calculating the $(2w+1)$ th cut, one gets

$1 - \frac{3}{2(2w+1)}$ lacs of Yojanas which is greater than the radius of Jambudvīpa. Thus the $(2w+1)$ th cut also lies inside the "Lavana" ocean. This shows that two cuts lie inside the "Lavana" ocean. The next cut lies at a distance of $1\frac{1}{2} + \frac{3}{2(2w+1)}$ lacs of Yojana inwards, from the outskirts of the ocean. It may be noted that n or $2n$ is some Asamkhyata number, therefore in the limit, $\frac{3}{2(2w+1)}$ may be ignored.

Thus after getting $(2w+1)$ cuts of the Raju, $1 - \frac{3}{2^{2w+1}}$ lacs of Yojanas of distance is left. The remaining argument may be seen from the test.

R has also been defined as follows

$$\left[\left(\frac{\log_2 \pi}{A} \right) \right] = \pi \approx 7R \quad (2.119)^{21}$$

Where π is the set of space-points in the specified finer width π is the set of instants contained in Palyopama period of time, and π is the world-line or Jaga-sreni which is a set of space-point contained in a length of seven Rajas.

BECOMING-MEASURE—

The knowledge of the three foregoing measures is the *Becoming measure* or *Bhave-pramana*. Virasena, perhaps on the basis of traditional knowledge, has described this in an analytical form in details through the methods of cut (khandita), division (bhaita), spread (viratana) reduction (aphrita), measure (pramana), reason (karana), explanation (nirukti), and extra-creation (vikalpa)²²

The method of vikalpa (abstraction or extracreation) is classified as adhastana vikalpa (lower-abstraction) and uparima vikalpa (higher abstraction) when the use of the concepts of dharas (sequences) play roles, as much as use is made of the logarithms to different base

An example regarding logarithms is the equation

$$\frac{(J)^2}{\left\{ \log_n \left(\frac{12}{J\pi} \right) \right\}} = J\pi \quad (2.121)$$

3 APPENDIX

The following copy of a table from Artha Samdrishti chapter of Todaramala illustrate the symbolic expressions about measures of various types of sets relative to Fluent, Quarter, Time and Becoming measures

24 Cf TPG, p. 22

25. Cf DT, p, 40 et seq

नाम	जीव	पुरतल	घमं	अधर्म	नोकाकाश	मुल्य काल	अवधार काल	मूलोकाकाश
ब्रह्ममान	१६	१६ ल	१	१	१	१	१६ ल ल	१६ ल ल ल
देवमान	३ ल	३ ल ल	३	३	३	३	३ ल ल ल	३ ल ल ल ल
कालमान	५ ल	५ ल ल	क ५	क ५	क ५	क ५	५ ल ल ल	५ ल ल ल ल
भावमान	ल के ल ल ल	ल के ल ल ल	प्रो ५	ओ ५	प्रो ५	ओ ५	के ल ल ल	के ल ल

Here १६ is the set of all souls, ल is infinity, १ is unity, ३ is the volume of universe or Loka as a set of space-points, ५ or ५ is the set of instants in the past, क is the set of instants in Kalpa (creation) period of time, प्रो or ओ is the set of Avadhi (clarvoyance), ५ for asankhyata, and के is the set of indivisible-corresponding-sections of the knowledge of Gmmsicience.

The first row may be rather translated as, name, Soul, Matter, Medium of motion, Medium of Rest, Universe, real time, practical time, non-universe (empty space), the words carrying some shade of the meaning attached to them.

The first column may be similarly translated as name, fluent-measure, quarter-measure, time-measure and becoming-measure.

REFERENCES

- AS : "ARTHA SAMDRISHI" of todaramala, Gandhi Hari Bhai Deokaran jain Granthamala, Calcutta. (date of publication not mentioned) Note : This chapter is on Jiva Kanda and Karma-Kanda of Gommatasara (pp. 1-308) There is one more chapter on "ARTHA SAMDRISHI" on Labdhi-sara and Kshapanasara by the author under the same publications (pp. 1-207). The work was completed by the author in A. D. 1771 We shall denote the later chapter by ASL.
- AST : "ABSTRACT SET THEORY" by A. A. Fraenkel, Amsterdam (1953)
- BCM : "The Jain School of Mathematics" B B Datta, Bul. Cal Math. Soc., vol XXI, 1929, pp 115-145.
- DI : "DHAVALA TIKA samanvitah SHATKHANDAGMA'i, by Virasenacarya, book 3, edited by Hiralal Jain, Amaroti (1941)
- JSM : "On the Jain School of Mathematices", L. C Jain, Chotelal Smriti Grantha, Calcutta (1667), pp. 265-292
- MD : "Mathematics of Dhavala", A. N. Singh, Shat khandagama, vol IV, Amarasoti, (1942), V-XXI
- RAC : "The Role of the Axiom of choice in the development of the Abstract Theory of Sets", doctoral thesis by W. L. Zlot,

Columbia University 1957, Library of congress numbur Mic 57-2164.

RY : "REALITY" by S. A Jain, (English translation of shri Puiya-padas 'SARVARTHASIDDHI'), Calcutta (1960)

TPG : "Tiloya Pannthi Ka Ganita", L.C Jain, reprinted from introduction to 'JAMBUDIVAPANNATI SAMGAHO', Sholapur (1958), pp 1-104

खण्ड ३

 साहित्य एवं संस्कृति

पुष्पदन्त और सूरदास का कृष्णलीला चित्रण एक तुलनात्मक अध्ययन

□ डा० देवेन्द्रकुमार जैन

महाकवि पुष्पदन्त और सूरदास का समय, दार्शनिक मान्यताएँ, भाषा और यहाँ तक काव्य वस्तु भी विभिन्न है, फिर भी दोनों के कृष्ण-लीला वर्णन में मूलभूत समानताएँ हैं। पुष्पदन्त अपभ्रंश के कवि है, जबकि सूरदास व्रज भाषा के। एक का समय (१० वीं सदी का मध्य बिन्दु) देशी राज्यों के बीच सत्ता सघर्ष का समय था, जबकि दूसरे का (१६ वीं सदी का उत्तरार्ध) मुगल सत्ता के उत्कर्ष का। एक ने अपने महापुराण की गिनी-जुनी सन्धियों में कृष्ण का वर्णन किया है, जबकि दूसरे ने सूर सागर में कृष्ण की समूची लीलाओं का गान किया है। श्रीमद् भागवत पर आधारित होते हुए भी सूर दसवें स्कन्ध में इन लीलाओं को इतना विस्तार कर डालते हैं कि वह एक स्वतन्त्र काव्य-सर्जना बन गई है।

‘सूर सागर’ में वर्णित कृष्ण लीलाओं के परम्परागत स्रोत के सम्बन्ध में अभी तक धारणा यह है कि विद्यापति पदावली और गीत गोवन्द से सूर ने प्रेरणा ग्रहण की। आचार्य शुक्ल का कहना है कि सूर के लीलागान की कोई पूर्व-परम्परा (चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो) थी। पुष्पदन्त के महा-पुराण में वर्णित लीलाओं को देखकर सन्देह नहीं रह जाता कि ६० सदी दसवीं में कृष्ण की बाल

और यौवन लीलाएँ अपने नये सन्दर्भ में न केवल लोकप्रिय थीं, बल्कि उन्हें भाषा काव्य में प्रवेश मिल चुका था। मोटे तौर पर, पुष्पदन्त कृष्ण की लीलाओं के साथ उनकी देवी (पौराणिक) लीलाओं का भी वर्णन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेरणा सूर ने पुष्पदन्त से सीधे ग्रहण की। फिर भी यह तो कहा जा सकता है कि दोनों के लीला वर्णन में कुछ न कुछ मूल समानता है और यदि यह कि पुष्पदन्त ने परम्परागत जैन कृष्ण नेमि पुराण में जो कुछ नई बातें जोड़ी वह लोकप्रियता के कारण। महापुराण की दो सन्धियों (८५-८६) में कृष्ण लीलाओं का ही मुख्य रूप वर्णन है। शेष सन्धियों में (८७-८८) में जरासन्ध और तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का चरित्र आता है।

पुष्पदन्त के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म सामान्य समय से पहले, अर्थात् ७ वें माह में होता है और वह भी माता-पिता की बन्दी अवस्था में। यही कारण है कि मारने की इच्छा रखने वाला कंस उनके जन्म की बात नहीं जान पाता। वसुदेव नव-जात बालक को गोद में उठाते हैं। बलराम उस पर छत्र की छाया करते हैं और एक देव, बेल

बनकर अपने सींगों से प्रकाश करता है। उन्हें डर है कि कहीं शत्रु को इसका पता न लग जाय। धीरे-धीरे वे तीनों चलते हैं बालक के अंगूठे के छू जाने से गोपुर का द्वार खुल जाता है। उससेन यह जानना चाहते हैं कि यह बालक कौन है? परन्तु उन्हें यह बताकर की यह बालक उन्हें सुख देगा, वे धीरे बड़ जाते हैं अब मन्द-मन्द लहरीनी यमुना नदी उनके सामने है, कृष्ण की जैसे नीगा-जना करती हुई। कवि अपनी भावना, यमुना पर आरोपित कर वर्णन करता है —

‘गह्वरतु’ तोउ न्तवक ।
 रा परिहई चुय- कुसुमहि कव्वरु ॥
 बिणारि-यरा मिहई रां दावड ।
 बिष्म मेहि रां ससऊ भावहि ॥
 फिणमणि—किरणहि रा उज्जोयह ।
 कमलच्छिहि रां कण्डु पनोयड ॥
 मिसिणपतपालेहि सुणिमल ॥
 उच्चाइय रां खल कग-तन्दुल ॥
 खलखलति रा मगलु घोसई ।
 रा माहवहु पक्खु सा पोसई ॥
 राउ का सुवि सामण्णहु धण्णहु ।
 अवमै तू पइ जवण मवण्णहु ॥
 बिहि भाइहि थक्कउ तीरिणिजलु ।
 रां घण्णारि विहतउ कज्जलु ॥

यमुना नदी कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति-विभोर हो जाय कि रोम में रंगे जल के कपड़े पहन ले, मित्रे हुए फूलों का जुड़ा बना ले, स्नान करती हुई किन्नरियों के स्तनों में अपना वात्सल्य दिखाए, लहरी के बिलास में विषम पैदा कर दे, नागराज की मणि किरणों में प्रालोक बिखेर दे, कमल की प्राखों से देखे, कमलिनी के पत्तों पर जलकणों के चावलों से आरती उतारे और कृष्ण को मार्ग देने

के लिए स्वयं दो टुकड़ों में बंट जाय।

सूर ने कृष्ण-जन्म की घटना को पौराणिक सन्दर्भ में लिया है। वहां कृष्ण योगमाया से देवकी के घर में धाते हैं और जन्म के बाद वसुदेव से कह देते हैं कि वह उन्हें गोकुल पहुँचा दे।

“अहो वसुदेव जाहू लें गोकुल
 तुम हो परम सभागे।”

वसुदेव गोद में ले जाते हैं और शेष नाग उन पर अपने फनो में छाया करता है। वह मीधे नन्द के घर पहुँच कर कन्या से विनिमय कर मथुरा वापस आ जाते हैं। बचन के अनुसार वह कन्या कंस को सौंप दी जाती है। पुत्रपदन्त ने इस प्रसंग को एक दम बल दिया है। उसके मूल में तत्कालीन लोक-विश्वास सक्रिय है। उनके अनुसार यमुना पार करते ही बलराम को नन्द मिलते हैं। उनके साथ में नवजात कन्या है पूछने पर वह बताते हैं कि उनकी पत्नी यशोदा ने लडके की मनाती की थी परन्तु हुई लडकी। वह उसे वापिस करने जा रहे हैं। देवी लडका देगी तो ठीक नहीं तो उसकी लडकी उसे वापिस। बलराम अबसर का लाभ उठाते हुए कहते हैं—लो, यह लडका। यह देवी ने तुम्हें भेजा है और लडकी मुझे दो। वह लडकी लेकर चले जाते हैं। यहां भी लडकी कंस को दे दी जाती है। कंस उसके नाक-कान काटकर तल घर में डाल देता है। कन्या बाद में साव्धी बन जाती है लेकिन वह कृष्ण जन्म की सूचना नहीं देती जबकि सूर सागर में जैसे ही कंस कन्या को पछाड़ता है, वह कृष्ण जन्म की सूचना दे देती है। महापुराण में कंस को कृष्ण-जन्म का पता वरूण ज्योतिषी से बहुत बाद में चलता है। इसमें संदेह नहीं कि महापुराण और सूत्रागर में कृष्ण जन्म की आलौकिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ समान

रूप से वर्णित है परन्तु उसके कारण अलग-अलग हैं ।

“महापुराण” में कृष्ण की बाल लीलाओं के दो भाग हैं : मानवी लीलाएँ, देवी लीलाएँ, बाल-पन की लीलाएँ जैसे धूलधूसरित बालक का गोपियों का हृदय छुराना, मथानी पकड़ लेना, मन्दिर तोड़ लेना, अर्घबेलिया वही बिखेर देना, गोपियों का पकड़ना और मथानी तोड़ने के बदले आलिंगन मांगना या दिन भर आंगन की कैद ।

कृष्ण शरीर की श्याम छाया में गोपी का सफेद वस्त्र काला होना, उसे धीने के प्रयास में सहेलियों हमी का पात्र बनना, कभी मँस का पाड़ा पकड़ना, और कभी गाय का बछड़ा । यशोदा का (गु जाके दुय-रद्विप्रयोगे) भू गो की गोद बताकर उसे छुड़ाना बालक का मन्मथन खाना और उसे पास पाकर गोपियों का घर के काम में मन न लगना ।

भद्वद्व नियडि बिर परयम्भु रा ।

लम्हाइ बारिहि ॥ (८१।६)

पुण्यदन्त ने जिसे प्रयोग कहा है, सूरदास ने बाल-बिनोद के वर्णन में ऐसे कई प्रयोगों का उल्लेख किया है ।

धी के वर्तन में अप्रत्या प्रतिबिम्ब देखकर कृष्ण उसे बुलाते हैं । यह देखकर नन्द यशोदा आपस में हसते हैं :

“धयभायणि अबलोइवि भावड ।

रिणय पडि बिम्बू बिट्ठ बोल्नाबड ।

हसइ रादु लेप्पिरु अक्कूँ बड ।

तहु उरयलु परमेसरू मन्डइ ।

इसी तथ्य की शब्दों में देखिये .

“माखनखात हंसत किलकत हरि

स्वच्छ घट देख्यो ।

निज प्रतिबिम्ब निरखि रिस मगत
जानत श्रान परेस्यो ॥”

दूसरी लीलाएँ देवी लीलाएँ जिनमें से कृष्ण का प्राचीनक व्यक्तित्व उभर कर आता है । “सूर सागर” में चूँकि कृष्ण जन्म की खबर कस की बालिका से लग जाती है अतः उसमें ये घटनाएँ प्रारम्भ से ही होने लगती हैं । महापुराण में कस को कृष्ण के जन्म की बात उस समय ज्ञात होती है जब उनका पुण्य प्रताप बढ़ चुका होता है । कस दुस्वप्न देखता है । उसका फल देखने पर उसका ज्योतिष बहुरा उसे कृष्ण जन्म की सूचना देता है । वह पूतना को भेजता है, कृष्ण उसका रक्त मास चूस लेते हैं । वह भाग खड़ी होती है फिर नहीं आती है । एक दूसरे दिन बालक जब अपनी स्वाभाविक कीड़ा में लीन रहता है तब शकटाकार बना कर देवी आती है और मुँह की खाती है । या ऊखल से बालक को बाध कर यमुना किनारे चली जाती है । बालक उसके पीछे लगता है, एक राक्षस वृक्ष फेरता है जो उसकी बाहुओं से टकराकर नष्ट हो जाता है ।

एक गधी और अश्व आते हैं, दोनों पराजित होते हैं । पतिहारिने यशोदा को सब बातें बताती है । वह घबड़ाकर आती है और हाथ फेरकर देखती है कि कहीं बालक को चोट तो नहीं है ? उसका बन्धन खोल देती है । बालक अरिष्ट को पछाड़ता है और उसकी कीर्ति सारी गोकुल बस्ती में फैल जाती है । मा को जब मालूम होता है तो वह कुदती है । सोचती है कि कोख से बालक नहीं-राक्षस पैदा हुआ है । लोग तमाशा देखते हैं और भेरा लाल अकेला ही संकट से भिड़ जाता है । वह उसे नद-गोठ से आती है । कृष्ण को मधुरा बुलाने

के लिये कम अपनी कन्या के स्वयंवर का होंग रक्ता है। जरासंध के पुत्रों के साथ कृष्ण भी हो लेते हैं। वर्षा में गोवर्धन उठाने से उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैल जाती है। भानु सुभानु के साथ कृष्ण मधुरा जाते हैं। वे स्वयंवर की तीनों बातें कर देते हैं। कस उन्हें मारने दीड़ना है। बलराम सब बात नन्द को बताते हैं। नंद वहां से हटकर नंद गोठ की स्थापना करता है। कस वहां भी पीछा नहीं छोड़ता। इन्सीवर चपन और बाणुर-वध के बाद वह कंस का काम नमाम करता है। आकाश के फूलों की वर्षा होती है। एक उद्धारकर्ता के रूप में उनकी सब और प्रशंसा होती है।

सूर सागर में ये घटनाएँ न केवल विस्तार में आती हैं, अपितु इससे कुछ अधिक घटनाएँ आती हैं। उदाहरण के लिये उसमें कनक्षेदन धादि संस्कार, बालक की दैनिक चर्या, बालहठ धादि बातें विस्तार से आती हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो सूर सागर में स्थान अधिक है। दूसरे कवि अपनी प्रभु भक्ति की रसात्मक अनुभूति के लिए उन्हें विस्तार देता है।

पुष्पदत्त ने बाल लीलाओं का ही प्रत्यक्ष वर्णन किया है। यौवन लीलाओं का वर्णन उन्होंने जान बूझकर नहीं किया। लेकिन इन लीलाओं की जानकारी उन्हें थी। पुष्पदत्त राक्षस द्वारा दो वृक्षों के गिराये जाने की बात तो करते हैं, पर वे हिन्दू पुराणों की उस मान्यता का उल्लेख नहीं करते, जिनके अनुसार उज्ज्वल वाली घटना का सम्बन्ध कुबेर के बेटे, यमलाञ्छन के उद्धार से है। सूरसागर में यशोदा पुष्पदत्त की तरह बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती, कृष्ण चुपके से निकल जाते हैं। इसी प्रकार पुष्पदत्त बाल विनोदों के उपरांत घटित होने वाली शृंगार लीलाओं के वर्णन के विषय में भी

हैं। कुछ हिन्दू पुराणों में वर्णित देवी घटनाओं का वर्णन भी इसमें नहीं है। लेकिन कस द्वारा “कालिया दह” से कमल लाकर देने की घटना का वर्णन दोनों करते हैं। कस का यह आदेश सुनकर दोनों की प्रतिक्रिया एक सी होती है। पुष्पदत्त के नंद की प्रतिक्रिया यह है :

“ता एतु कवइ-सिरकमलु पुबइ
जहि दीप सरगुं तहि दुक्कु नरगु
जहि राउ हगइ अण्णऊ कुणइ
किं घरइ अण्णु तहि बिगमण्णु
हउ काइ करमि लइ जामि भरमि।

इसी घटना का आभास सूर की यशोदा को अण्णकुनो से होता है। वह चौंक जाती है। वह और नंद करे तो करे क्या? कभी घर के भीतर हैं और कभी बाहर।

“खन भीतर खन भागन ठाई,
खन बाहर देखत है जाइ।”

महापुराण के वर्णन-क्रम से सूरसागर के वर्णन-क्रम में मुख्य महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि एक में कृष्ण जरासंध के पुत्र भानु-सुभानु के अनुचर बनकर जाते हैं, जहां कम की कन्या के स्वयंवर की तीनों बातों (नागधमन, संख और धनुष) को पूरा कर देते हैं। कस अपने भानु को पहिचान लेता है और उसके ससंख वध की योजना बनाता है। बलराम यह बात नंद को बताते हैं। नंद सुरया की दृष्टि से दूसरी बस्ती बताते हैं—“नंदगोकुल” कंस पीछा नहीं छोड़ता। वह यमुना के कमल लाने का आदेश भेजता है। इसकी नंद पर गहरी प्रतिक्रिया होती है। कृष्ण न केवल कमल तोड़कर लाते हैं, प्रत्युत हाथी और बाणुर के का भी काम तमाम कर देते हैं। आकाश से क्षुब्ध दृष्टि के बीच

श्रीकृष्ण का अपने कुल के उद्धारक के रूप में अभि-
नन्दन किया जाता है। उधरसे को मथुरा के राज्य
पर स्थापित कर वह धौरीपुर जाने का निश्चय
करते हैं। "सूरसागर" में कस, कृष्ण को लेने के
लिए भ्रूर को भेजता है। कृष्ण के साथ केवल नद
जाते हैं—यशोदा और दूसरी गोपियां नहीं जाती
है। देवकार्य (कस वध) होने के बाद भी, जब
कृष्ण वृन्दावन नहीं जाते तो नन्द लौट आते हैं।
कृष्ण के बिना उनकी हम वापसी पर यशोदा और
गोपियों पर गहरी प्रतिक्रिया होती है। बाद में
कृष्ण कुशल संदेश देने के लिए उदब को भेजते हैं।
उदब में निर्गुण साधना का उपदेश सुनकर गोपियों
को गहरा आघात लगता है। वे उसका कड़ा विरोध
विरोध करती हैं और इस प्रकार प्रेममत्ति के
समर्थन में उपालम्भ प्रधान एक नया आख्यान चल
पड़ता है। उदब, कुन्जा और राधा उसके प्रमुख
पात्र या कोण हैं। पुष्पदन्त के कृष्ण काव्य में उनका
अभाव है। उनके अनुसार कृष्ण के साथ ग्वाल
बाल सहित नन्द यशोदा भी मथुरा में जाते हैं।
धौरीपुर जाने के पहले वे सब की कामनाएँ पूरी कर
बिदाई देते हैं। वह स्वीकारते हैं कि नन्द यशोदा
का उन पर बहुत बड़ा उपकार है कि वे उसे भूल
नहीं सकते—

“हय गोवीर्य वयणई सुगनु
कीलइ परमेसरु दर हसनु
सभासियऊ मेल्लिबि गव्वनाऊ
इह जन्महु महु तुहु तायताउ
परिपालिउ थरा थराएण जाइ
कीसरमि न छः भि जसोइमाइ
कइवय दियहिइ तुहु जाहि ताम
पडिबक्स कुलक्खऊ करमि जाय।”

इस प्रकार, गोपीजनों की बातें सुनते और कुछ

हसते हुए परमेसरु क्रीड़ा करते रहे। बाद में गर्व-
भाव छोड़ कर उन्होंने कहा—“इस जन्म में आप मेरे
सात हैं। मैं यशोदा माता को एक करण के लिए
भी नहीं भूल सकता, जिसने स्तन का दूध पिलाकर
मुझे पाला है। कुछ दिनों के लिए आप लोग चले
जाय, तब तक मैं शत्रुओं का नाश कर लूँ।

कृष्ण की कृतज्ञता के इस स्वर की अनुगंज
सूर सागर में कहा सुनाई देती है, जब उदब को
संदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं

“ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही
प्रात समय माना जसुमति
अरु नद देखि मुख पावत
माखन रोटी दही सजायो
अति हित साथ खबावत।”
“अनगन भाति करी बहुलीला
जसुदा नद निबाही”

ऊपर कहा जा चुका है कि गोपियों की बातें
सुनकर कृष्ण कुछ मुसकाते रहे। आखिर ये वचन
क्या थे। वास्तव में इन वचनों के बहाने पुष्पदन्त
ते अपने कोशल से कृष्ण की संयोग मीलाओं की
भलक दे दी है। मथुरा में ही कुछ दिनों तक कृष्ण
के साथ रति क्रीड़ा (रद कीलिरैहि) करने वाली
गोपिया उनमें कहीं है—

कइ वथ दियहि रद कीलिरैहि।
कोल्लावाउ पहु गोवालिरीहि॥
पंगुत्तउ पइ माहव मुहिल्लु।
कालिदि—तीरि मेरउ कहिल्लु।
एबाहि महरा—कासिणिहि रत्तु।
महुं उपरि दोसहि अघिर चित्तु।
कवि अणइ इहउ मयति याहु।
मुहु मइं चरियउ उवमतियाइ।

लवणीय बित्तु कळ नुज्झलङ्गु ।
 कवि भणइ पलोयइ भञ्जु भङ्गु ।
 तुहु णिसि सारावण सुयहि णाहि ।
 भालिगिउ अबरहि गोबियाहि ।
 सो सुयहि किण पउणवडु ।
 मकेय कुडं गुडीडण रिउ ।

धत्ता कवि भणइ बासन्तु उड्ड रिबि खीरभिगारउ ।
 कि बीसरियव भण्जु ज मइ सित्तु भडारउ ॥
 (८६।१०)

हे माधव ! तुमने यमुना के किनारे मेरे कटि-
 वस्त्र का अपहरण किया था और अब मयुरा की
 स्त्रियो पर तुम अनुरक्त हो, हम से तुम्हारा मन
 फट गया है । कोई कहती है—

दही मथते मैने तुम्हे पकड लिया था और
 तुम्हारा मकलन लिपटा हाथ मुझे लग गया था ।
 कोई कहती—

तुम मेरा मार्ग दलो, रात तुम मो नहीं मके,
 दूसरी गोपियो ने तुम्हारा आलिंगन किया है ।
 तुम्हारा रनिमुख मे मन नहीं भरा और तुम सकेत
 बिटप के पाम जाने को उत्सुक हो ।
 कोई कहती—

वधा तुम भूल गए, जब मैं दूध के फूट बर्तन
 से तुम्हारा अभिषेक किया था ।

यह वचन स्वयं बताते हैं कि पुण्यदन्त को कृष्ण
 की सयोग नीला कहानी का पूरा और गहरा परि-
 चया था । इतना ही नहीं—उन्होंने कृष्ण को एक
 जगह राधिका रमण—अर्थात् राधा का प्रिय कहकर
 (८८।१४) राधा से उनके सम्बन्ध का भी बोध
 करा दिया है । इन सूत्रों को जोड़ देने से कृष्ण की
 गोपियो और विशेष रूप से राधा के साथ प्रणय

नीलाग्रों का चित्र हमारे सामने खिच जाता है
 और भारतीय साहित्य में वर्णित पूर्व सूर-नीलाओं
 का लिखित प्रामाणिक सूत्र मिल जाता है—

तणक्य बलय-बिहसिय-कस
 वण-कसिधारि कुसुम-रय-पिजळ ।
 समुसिर वेणु-सद्द-मोहि—जणु
 धरणि—घाउ—मण्डिय तणु ।
 कूर—णिबन्धण—वेडिय—कन्दलु
 कन्दल—पोसिय—महिंसी—दनु ।

धत्ता—

गुंजा-हल-जडिय-दंडय-विहसु संचिल्लउ ।
 महिवह-तणु-रुट्टेण बासण्णु पडुक्कु बोसिलउ ।

(८५।१६)

और यह कहा जा सकता है कि अपनी दार्श-
 निक और पौराणिक भिन्नताओं के होते हुए भी—
 दोनों कम के सन्दर्भ में कृष्ण जन्म की पूर्व गूढ
 भूमि स्वीकार करते हैं । दोनों मानते हैं कि कृष्ण
 का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ, उनका
 अधिकांश जीवन लोक धर्म और राजनैतिक समाज
 व्यवस्था के सिद्धान्तों की स्थापना में हुआ । कृष्ण
 का प्रारंभिक व्यक्तित्व चाहे जो रहा हो परन्तु
 मानवलीलाओं के मिश्रण से उनका व्यक्तित्व मनुष्य
 की बाल और यौवन लीलाओं की अभिव्यक्ति का
 प्रतीक बन गया और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व
 भी अन्तिम परिणति सामान्य लोक जीवन की
 सुख दुःखमय घटनाओं से जुड़ जाती है । वास्तव्य
 और श्रृंगार का ऐसा नायक कि जो सबके
 हृदय को छू सके, जो सब में रम सके,
 और सबको रमा सके, विश्व साहित्य में
 दूसरा नहीं मिल सकता । जैन दार्शनिक दृष्टि से
 कृष्ण की ये लीलाएँ राग मूलक अथवा प्रवृत्ति
 मूलक मानी जायेगी परन्तु हिन्दू दर्शन के अनुसार
 कृष्ण अवतार होने से इनमें व्यक्तिगत रूप से सिप्त

मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण

डा० देव कोठारी

जैन साहित्य के निर्माण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश का वातावरण सर्वाधिक अनुकूल रहा है। यहाँ के जैन शास्त्र भण्डारों में प्राकृत अपभ्रंश, मंस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषाओं में लिपिबद्ध लघुात्मक तथा विषयात्मक विपुल हस्त-लिखित माद्रिय इमका पुष्ट एवं प्रबल प्रमाण है।

किन्तु मध्यकाल में यहा जितना अधिक जैन सजित हुआ, उतना अन्य किसी शताब्दी में नहीं हुआ। उम विपुल साहित्य मे भी राजस्थानी भाषा मे जैन काव्यों की रचना अत्यधिक परिमाण मे हुई। वास्तव मे यह काल राजस्थानी जैन काव्य के निर्माण का स्वर्णकाल था। राजस्थानी के अधिकतर उत्कृष्ट जैन कवि इसी काल मे हुए तो काव्य सोष्ठव की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी जैन काव्य इसी अवधि मे लिखे गये। इस काल के राजस्थानी के प्रसिद्ध जैन कवियों मे हेमरत्नसूरी, उपाध्याय जयसोम, सारंग, उपाध्याय गुणविनय, महोपाध्याय समयसुन्दर पुण्यकीर्ति, भुवनकीर्ति, जिनोदयसूरि, जिनराजसूरि, केशराज, जटमल, महोपाध्याय लब्धोदय, सहजकीर्ति, श्रीसार, कनक-कीर्ति, उपाध्याय कुशलधीर, जिनसमुद्रसूरि, श्रीकम-मुनि, जयरंग, लक्ष्मीवल्लभ, उपाध्याय लाभवर्द्धन, समयप्रमोद, कनकसुन्दर, महिमसुन्दर, लावण्यकीर्ति, जिनरंगसूरि, कांतिविजय, जयसोम तथागच्छीय

महिमोदय, धर्ममन्दिर, कनकनिधान, लोहट, चेतल, जनानन्द आदि प्रमुख है। इनकी राजस्थानी जैन काव्य रचनायें सैकड़ों की संख्या मे विविध जैन और जैनैतर ग्रन्थ भण्डारों मे सुरक्षित हैं। ये रचना प्रबन्ध और मुक्तक दो रूपों मे पाई जाती है—

प्रबन्ध काव्य

राजस्थानी के जैन प्रबन्ध काव्यों मे महाकाव्य और खण्डकाव्य दोनों सम्मिलित है। इन काव्यों के नामकरण काव्य की नायक-नायिका ग्रथवा कथा वस्तु मे जैन धर्म के मुख्य चर्चित सिद्धांत के अनु-सार या काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। ये जैन प्रबन्ध काव्य रस, चौपाई, बेलि, फागु, चर्चंगी, चरित, सन्धि, घबल, बारहमासा, विद्याहलो, प्रवाड़ा, प्रबन्ध आदि काव्य-रूपों मे सजित है।

किन्तु मध्यकाल मे 'राम' काव्य के स्वरूप और शैली मे व्यापक परिवर्तन हो गया। लोकगीतों की देशियों तथा दोहों का प्रयोग इस अवधि के रासो काव्य में अधिक हुआ। किसी-किसी रास मे चौपाई छन्द का प्रयोग भी किया गया, फलस्वरूप रागों को चतुष्पदी या चौपाई सजा से भी अभिहित किया जाने लगा। कुछ ऐसी रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं, जिनमे चौपाई छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी उनका नामकरण 'चौपाई' के नाम से किया गया है। ऐसी रचनाएं आगे चल

कर चरित काव्यादि के लिये रूढ हो गई। परिणाम यह हुआ कि रास व चौपाई में कुछ विशेष अन्तर नहीं रह गया और एक ही प्रकार की रचना को किसी ने रास तो किसी ने चौपाई के नाम से संबोधित किया।

इसी प्रकार 'सन्धि' शब्द अपभ्रंश काव्यों में अध्याय अथवा सर्ग के लिये प्रयुक्त होता था किन्तु आलोच्यकाल में जब अपभ्रंश में सृजन कार्य अत्यन्त सीमित हो गया तो सन्धि शब्द राजस्थानी जैन काव्यों में प्रबन्ध काव्य के लिये रूढ हो गया। इस काल में फागु, जिवाहली, चर्चरी, प्रवाड आदि सशक रचनाओं का निर्माण कम हुआ परन्तु रासो व चौपाई की तरह बेल नामान्त 'रचनाएं' काफी सख्या में लिखी गई। इस अवधि में पाये जाने वाले प्रबन्ध काव्यों का विषयानुसार वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है —

(क) धार्मिक व पौराणिक प्रबन्ध काव्य।

(ख) ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य

(ग) उपदेशात्मक प्रबन्ध काव्य

(घ) कथात्मक प्रबन्ध काव्य

(ङ०) प्रेमव्य जनामूलक प्रबन्ध काव्य

धार्मिक व पौराणिक प्रबन्ध काव्य

इस वर्गीकरण के अन्तर्गत धार्मिक व पौराणिक धारणानों से सम्बन्धित प्रबन्धकाव्य आते हैं। अधिकांश प्रबन्ध काव्य रामायण महाभारत एवं अन्य कथानकों से सम्बन्धित है। इनकी कथावस्तु जैन धर्म की मान्यता के अनुरूप गुम्फित है। उदाहरणार्थ कतिपय ऐसे प्रबन्ध काव्य इस प्रकार हैं।

नाम कृति	कर्ता	रचनाकाल
१. भ्रूजना सुन्दरी रास ^१	उपाध्याय गुणविनय	वि० सं० १६६२
२. नल दमयन्ती प्रबन्ध ^२	" "	वि० सं० १६६५
३. सीताराम चौपाई ^३	महोपाध्याय समसमुन्दर	वि० सं० १६७७
४. रामयशो रसामयरास ^४	केशराज	वि० सं० १६८३
५. हरिचन्द राम (चौपाई) ^५	महोपाध्याय सहजकीर्ति	वि० सं० १६८७
६. द्रोपदी चौपाई ^६	विनय मेरू	वि० सं० १६९८
७. रूकमणी चरित ^७	जिनसमुद्रसूरी	—

१. बडा उपाश्रम, बीकानेर हस्तलिखित प्रति. ग्रन्थांक १०३१

२. जैन गूर्जर कविओ, भाग-३ खण्ड १, पृ० ८३२

६. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थांक ४४०१

४. जैन गूर्जर कविओ; भाग-३ खण्ड-१ पृ० १०१५

५. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थांक ३७००

६. परम्परा (त्रैमासिक) भाग १५-१६, पृ० ८१

७. राजस्थानी (त्रैमासिक) भाग २, पृ० ४७

८. मोह विवेक रास ^८	धर्म मन्दिर	वि० सं० १७४१
९. परमात्म प्रकाश चौपाई ^९	" "	वि० सं० १७४२

ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य

ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों व जैन सच के प्रमुख श्रावकों से सम्बन्धित है। इनमे से ऐसे प्रभावक आचार्यों व श्रावकों के प्रमुख कार्यों का अंकन किया गया है, ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, ऐसे कुछ प्रबन्ध काव्य निम्न है—

१. कर्मचन्द बंशावलीरास ^{१०}	उपाध्यायगुरु विनय	वि० सं० १६५६
२. जिनचन्द्रसूरि निर्वाण रास ^{११}	समय प्रमोद	वि० सं० १६७०
३. संघपति सोमजी निर्वाणवेलि ^{१२}	समय सुन्दर	वि० सं० १६७० के बाद
४. विजयसेन सूरि निर्वाण स्वा ^{१३}	गुरुविजय	वि० सं० १६८३
५. मुजस वेलि ^{१४}	कातिविजय	वि० सं० १७४४ के लगभग

उपदेशात्मक प्रबन्ध काव्य

जैन धर्म की मान्यताओं व सिद्धान्तों को उपदेशात्मक तरीके से इन प्रबन्ध काव्यों में प्रस्तुत किया गया है। कतिपय ऐसे प्रबन्ध काव्य निम्नलिखित है—

१. बारह व्रत रास ^{१५}	उप० गुरुविनय	वि० सं० १६५५
२. चार कषाय वेलि ^{१६}	विद्याकीर्ति	वि० सं० १६७० के लगभग
३. वृहद्गर्म वेलि ^{१७}	रत्नाकरगणि	वि० सं० १६८०
४. पंचगति वेलि ^{१८}	हर्षकीर्ति	वि० सं० १६८०
५. बारह भावना वेलि ^{१९}	जयसोम	वि० सं० १७०३

८. हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची (जोधपुर), भाग १, पृ० २१६

९. जैन गूर्जर कविग्रो. भाग-२, पृ० २४०

१०. वही, भाग-३, खण्ड १, पृ० ८३० ११ वही, पृ० ८६८

१२. समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४१५- १७

१३. जैन गूर्जर कविग्रो, भाग-१, पृ० ५२१ १४. वही, भाग-६, खण्ड-२, पृ० १२०६

१५. जैन गूर्जर कविग्रो, भाग ६, खण्ड १, पृ० ८२६

१६. अमय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ग्रन्थाक ८६२६

१७. जोरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, वड़ोदा, ग्रन्थाक १६१६०

१८. दिगम्बर जैन मन्दिर ठोलिया, जयपुर,

१९. अमय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थाक ८५८६

६. धर्मबुद्धि पापबुद्धि चौपाई^{२०}

लामबद्धन

वि० सं० १७४२

कथात्मक प्रबन्ध काव्य

कथात्मक प्रबन्ध काव्य जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवन कथाओं से सम्बन्धित है। प्रसंगा-
नुसार तीर्थंकरों के जीवन व पूर्वभव की अन्य कथाओं का उल्लेख भी इनमें किया गया है। उदाहरण
स्वरूप कुछ कथानक प्रबन्ध काव्य निम्न है—

१ बद्धमान जिन वेलि ^{२१}	सकलचन्द	वि० सं० १६४३-६०
२ पार्श्वनाथ गुण वेलि ^{२२}	जितराजमूरि	वि० सं० १६८६
३. पार्श्वनाथ रास ^{२३}	जिनममुद्रमूरि	वि० सं० १७१३
४. गुरुसागर गृध्रीवेलि ^{२४}	गुणसागर	वि० सं० १७२४
४. आदिनाथ वलि ^{२५}	भट्टारक धर्मचन्द	वि० सं० १७३०

प्रेमप्रयोजनामूलक प्रबन्धकाव्य

इस श्रेणी के प्रबन्ध काव्यों के कथानक प्रेमप्रयोजनामूलक है। नायक-नायिका की प्रेमाभि-
व्यक्ति और एक-दूसरे को प्राप्त करने के प्रयास में घाने बाने संघर्षों का मुख्य रूप से इनमें चित्रण
किया गया है। प्रेम में नायक नायिका के शारीरिक व आत्मीय उल्लेख भी हुआ है। कथानक अधिकांशत
जैन धर्म की लौकिक व पौराणिक कथाओं से सम्बन्धित है। अन्य प्रेम कथानकों में युक्त काव्य भी
मिलते हैं। उदाहरण इस प्रकार है।

१ मृगावती रास ^{२६}	समय मुन्दर	वि० सं० १६६८
२ सिंहलमुन चौपाई ^{२७}	"	वि० सं० १६७२
३ वृष्णमार चौपाई ^{२८}	"	वि० सं० १६७३

२० राजस्थान प्रजगविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्थांक ४०५६

२१ लालभाई दलपत भाई भार्गव सस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद के कस्तूरभाई
मणिभाई के सग्रह में सुरक्षित, ग्रन्थांक ११३१

२२ जैन मूर्जर कविश्री, भाग ३, पृष्ठ १, पृ० १०४६

२३ परम्परा (पौराणिक), भाग ११, पृ० १५

२४ डा० नरेन्द्र भानावत, राजस्थानी वेलि साहित्य, पृ० ३४०

२५ वही, पृ० २३४-२५

२६ डा० रामगोपाल गोयल-राजस्थानी प्रेमास्थान परम्परा और प्रगति, पृ० ४८

२७ मवरलाल नाहटा-समयमुन्दर रास पत्रक, पृ० १-२४

२८ वही, पृ० १२०-१४८

४. लीलावती चौपाई ^{२६}	हेमरत्न	वि० सं० १६७३
५. पद्मिनी चरित चौपाई ^{३०}	लब्धोदय	वि० सं० १६८०
६. गोरबादल चौपाई ^{३१}	जटमल	वि० सं० १६८०
७. प्रेमविलास प्रेमलता चौपाई ^{३२}	जटमल	वि० सं० १६६३
८. लीलावती चौपाई ^{३४}	लाभवर्दन	वि० सं० १७४२

मुक्तक काव्य

राजस्थानी जैन प्रथम काव्यों की तरह राजस्थानी जैन मुक्तक काव्य भी मध्यकाल में संख्या, रूप एवं विषय-वैविध्य की दृष्टि से अपरिमित प्राप्त होते हैं। प्रायः गगनत मुक्तक काव्यों का मूलस्वर धर्म व भक्ति जीवन के उत्थान के साथ-साथ आत्म कल्याण की अटूट भावना है। फलस्वरूप यह काव्य शान्त समात्मक भक्ति का अंग बन गया है। श्रौतदेशिक प्रवृत्ति में उनमें उपलब्ध होती है। किन्तु उसका स्वर भी भक्ति प्रधान ही है। इस कारण इन मुक्तक काव्यों को कण्ठस्थ करने की सामान्य प्रवृत्ति जैन समाज में रही है। मन्दिरों में पूजा, उत्सव एवं अन्य सागलिक अवसरों पर तन्मयता के साथ तथा भाव बिभोर होकर विभिन्न देशियों में गाना इनका मुख्य विशेषता है। इनमें रचनाकाल का उल्लेख अत्यल्प पाया जाता है। अतः इन रचनाओं का निर्माण कारण कवि-समय ही मानना उपयुक्त रहता है।

रचनात्मक वर्गीकरण

मध्यकाल में रचित राजस्थानी जैन मुक्तक

काव्य बारह प्रकार के विभिन्न काव्य-रूपों में उपलब्ध होता है, यथा—

(१) सख्यामूलक मुक्तक काव्य

ये वे मुक्तक काव्य हैं, जिसके नाम पद्यों की संख्या सूचक होते हैं। अर्थात् जिनका नामकरण उम रचना की कुल पद्य संख्या की धीरे संकेत करता हुआ होता है, जैसे—

पचक, अष्टक, नवरत्ना, बीसी, इक्कीसी, चौबीसी, पच्चीसा, इक्कीसी, बत्तीसी, छत्तीसी, बालीसी, पच्चासा, बावनी, सत्तरी, पिवहत्तरी, छिहत्तरी, शतक (सर्दक), सतसई, हजार, मानुका, कक्का आदि।

छन्दमूलक मुक्तक काव्य

विशिष्ट छन्दों में लिखे गये मुक्तक काव्य छन्दमूलक मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसे काव्य, छन्द के नाम से ही अभिहित किये जाते हैं। उदाहरणार्थ—निसाणी, गजल, छन्द, छप्पय, कुण्डलिया, लावणी, दोहा, गीत, ढाल, ढालिया

२६ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रन्थाक ३५००

३०. भवरत्नलाल नाहटा-पद्मिनी चरित चौपाई, पृ० १-१०८

३१. बही, पृ० १८२-२०८

३२. जैन गुर्जर कविजी, भाग ३, खण्ड १, पृ० ४०१३

३३. अमय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थाक ४०१३

आदि। इसमें ढाल व ढालिया जैन कविपों का प्रिय विशिष्ट छन्द है।

(३) वन्दनामूलक मुक्तक काव्य

जिन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों के द्वारा परमात्मा, तीर्थंकर 'अहं'त्, साधु, मूर्ति, देवी-देवता आदि की स्तुति या वन्दना की जाती है, वे रूप इस में सम्मिलित किये जा सकते हैं—यथा-स्तुति, स्तव, स्तवन स्तोत्र, धूर्त, पूजा, वन्दना, नमस्कार, पारणा, गङ्गुली, कलश, प्रभातो, माभी, अभिषेक, धुपद आदि।

(४) बुद्धिपरीक्षा मूलक मुक्तक काव्य

इस प्रकार के राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों को विभिन्न प्रकार से बुद्धि की परीक्षा, विकास या मनोरंजन करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, जैसे—होयाली (पहेलिका), गुड़ा, समस्या, सिलोका आदि।

(५) उपदेशमूलक मुक्तक काव्य

इस प्रकार का मुक्तक काव्य समाज में लोगों को उपदेश देकर सही आचरण करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उदाहरणार्थ उपदेशी, सीख, बोल, धोकडा सजक रचनाएं इसी श्रेणी में आती हैं।

(६) संवादमूलक मुक्तक काव्य

ऐसी रचनाओं में दो वस्तुओं के मध्य जाड़े विवाद हो अथवा न हो, इसको गौण मानते हुए एक वस्तु का दूसरी वस्तु से गुण, अवगुण, महत्त्व और हीनता का संवादात्मक काव्य रूप में वर्णन होता है। संवाद, वाद, झगडा आदि सजक रचनाएं इसी श्रेणी में आती हैं।

(७) मंगलमूलक मुक्तक काव्य

मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाली रचनाएं इसी काव्य रूप के अन्तर्गत आती हैं। बधावा या बधावणा के रूप में ये उपलब्ध होती हैं।

(८) तीर्थयात्रा मूलक मुक्तक काव्य

धार्मिक तीर्थों, उनकी यात्राओं, संघ-वर्णनों आदि से सम्बन्धित काव्य इस रूप के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, यथा-तीर्थमाला, चैत्य परिपाटी, चैत्य परिवाडी, मघ वर्णन।

(९) मालामूलक मुक्तक काव्य

जिन राजस्थानी जैन मुक्तक रचनाओं के के शीर्षक के साथ 'माला' शब्द जुड़ा हो, उन्हें इस काव्य रूप के अन्तर्गत रखा जा सकता है। नाम माला, रागमाला, रूपकमाला, माला, मालिका, तीर्थमाला, मुनिमालिका आदि सजक रचनाएं इसी प्रकार की हैं।

(१०) संगीतमूलक मुक्तक काव्य

जिन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों को नालियों की ताल देते हुए तथा संगीत की लय के साथ पांवों का ठेका देते हुए, रास की तरह गोलाकार घूमते हुए गाया जाता है, उन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। हीचं व हमचडी ऐसी रचनाएं हैं।

(११) स्वाध्याय मूलक मुक्तक काव्य

इस प्रकार का मुक्तक काव्य स्वाध्याय, मनन व धनुशीलन से सम्बन्धित है, यथा-स्वाध्याय, सज्जाय, कुलक आदि रचनाएं।

(१२) अन्य मुक्तक काव्य

अन्य किसी धर्मणी में नहीं आने वाले काव्यों-रूपों को इस वर्गीकरण के अन्तर्गत रखा गया है जैसे—प्रवहण, बाहण, गीत आदि ।

विषयानुसार वर्गीकरण

मध्यकाल में पाये जाने वाले उपर्युक्त समस्त राजस्थानी जैन मुक्तक काव्य-रूपों का वर्ण्य-विषय विविध प्रकार के है । अतः विषय विधिता की दृष्टि से जैन मुक्तक काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

- १ धार्मिक व सैद्धान्तिक मुक्तक काव्य
- २ उपदेशात्मक मुक्तक काव्य
- ३ ऋतु व तिथि सम्बन्धी मुक्तक काव्य
- ४ स्तुति प्रधान मुक्तक काव्य
- ५ तीर्थ व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य
- ६ ऐतिहासिक मुक्तक काव्य
- ७ बुद्धि परीक्षा प्रधान मुक्तक काव्य
- ८ वार्त्तात्मक मुक्तक काव्य
- ९ प्रकीर्णक मुक्तक काव्य

धार्मिक व सैद्धान्तिक मुक्तक काव्य

जिन मुक्तक काव्यों में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति और सैद्धान्तिक विम्लेषण को प्राथमिकता दी गई है, उन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों को इस वर्गीकरण के अन्तर्गत रखा गया है । ऐसे कुछ काव्य निम्न है—

१. बारह भावना गीतम्^{३४} समयसुन्दर
२. आवक बारह व्रत कुलकम्^{३५} समयसुन्दर
३. सिद्धान्त श्रद्धा सज्जाय^{३६} समयसुन्दर
४. चौदह गुणस्थाणक^{३७} स्तवण धर्मवद्ध^{३८}
५. अट्ठावीस लब्धि स्तवन^{३९} धर्मवद्ध^{४०}
६. पंच इन्द्रिय री सज्जाय^{४१} जिनहर्ष
७. सामायक बत्तीस दोष सज्जाय^{४२} जिनहर्ष
८. नववाड सज्जाय^{४३} जिनहर्ष

२-स्तुति प्रधान मुक्तक काव्य

इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उन मुक्तक काव्यों को लिया गया है जिनमें तीर्थंकर, विरहमान, ऐरावत क्षेत्र, तीर्थ, पौराणिक चरित्र, गुरु, एवं साधु आदि की वन्दना, स्तुति के माध्यम से चौबीसी, बीसी व स्तवन के द्वारा की गई है । उदाहरणार्थ कुछ स्तुति प्रधान काव्य इस प्रकार है—

३४. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुम्माजली, पृ० ४५६
३५. वही, पृ० ४६४
३६. वही, पृ० ४७७
३७. नाहटा-धर्मवद्ध ग्रन्थावली, पृ० २७८
३८. वही, पृ० २८६
३९. नाहटा-जिनहर्ष, ग्रन्थावली, पृ० ४६६
४०. वही, पृ० ३८१
४१. वही, पृ० ४६८

१. चौबीसी ^{४२}	समयमुन्दर	१. लोभ निवाकरण गीतम् ^{४७}	समयमुन्दर
२. नाकोडा पार्श्वनाथ स्तवन ^{४३}	समयमुन्दर	२. जीव व्यापारी गीतम् ^{४८}	समयमुन्दर
३. संलेश्वर पार्श्वनाथ स्तवन ^{४४}	समयमुन्दर	३. सप्त व्यसन त्याग मन्त्राय ^{४९}	धर्मवर्द्धण
४. बीस विरहमान जिनगीत ^{४५}	जिनराज सूरि	४. नम्बाकु त्याग मन्त्राय ^{५०}	धर्मवर्द्धण
५. वामुपूज्य स्तवन ^{४६}	श्री सार	५. कर्मवत्तीसी ^{५१}	जिनराजसूरि
३-उपदेशात्मक भक्तक काव्य		६. शील वत्तीसी ^{५२}	जिनराजसूरि
		७. स्वार्थ बत्तीसी ^{५३}	श्रीसार
		८. उपदेश सत्तरी ^{५४}	श्रीसार
		९. मोह छत्तीसी ^{५५}	गुण्यकीर्ति

४-तोष व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य

इस विभाजन में वे मुक्तक सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति प्रमुख रूप में प्रकट हुई है और उस प्रवृत्ति के माध्यम से मानव को आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति किया गया है। लोभ, मोह, कर्म, स्वार्थ, व्यसन, पाप, निन्दा, भठ, झटकार, नश्वरता, चोरी, वानना, मन, पुण्य, क्षमा, आत्मा, जीव, शील आदि विषयों को उपदेशात्मक मुक्तक काव्य में स्थान दिया गया है। कतिपय उपदेशात्मक मुक्तक काव्य निम्न है—

उस श्रेणी में उन मुक्तक काव्यों को लिया गया है, जिनमें जैन तीर्थों पर उनकी यात्राओं का वर्णन किया गया है। ऐसे कुछ मुक्तक काव्य इस प्रकार हैं—

४२. नाहटा-समयमुन्दर कृति कुमुमाजली, पृ० १-१५

४३. वही, पृ० १६६-६५

४४. वही, पृ० १६२-३५

४५. वही। जैन मूर्जर कवियों, भाग १, पृ० ५१८

४६. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर ग्रन्थाक ३६३७

४७. नाहटा-समयमुन्दर कृति कुमुमाजली, पृ० ८३१

४८. वही, पृ० ४३८

४९. नाहटा-धर्मवर्द्धण ग्रन्थावली, पृ० ७६

५०. वही, पृ० ७८

५१. नाहटा-जिनराजसूरि कृति कुमुमाजली, पृ० ११२-१३

५२. वही, पृ० ११६-१६

५३. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थाक १८६६

५४. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर, ग्रन्थाक ६४५६ (१५४)

५५. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्थाक २११६०

१. बीकानेर चैत्य परिपाटी^{५६} धर्मवर्द्धन
२. जैसलमेर चैत्य प्रवाडी^{५७} महजकीति
३. तीर्थयात्रा निरूपक गीतम्^{५८} जिनराज सूरि
४. गिरनार तीर्थयात्रा स्तवन^{५९} जिनरजामूर्ति
५. तीर्थभामा^{६०} समयसुन्दर
६. अष्टावद तीर्थभामा^{६१} समयसुन्दर

५-कृत व तिथि सम्बन्धी मुक्तक काव्य

ऋतु व तिथि विषयक मुक्तक काव्यों में विभिन्न ऋतुओं, तिथियों एवं पर्वों का वर्णन किया गया है। ऐसे कुछ मुक्तक काव्य निम्नलिखित हैं—

१. ज्ञानपञ्चमी बृहत्स्तवन^{६२} समयसुन्दर
२. मोन एकादशी स्तवन^{६३} समयसुन्दर
३. मीत उष्ण वर्षा वर्गन^{६४} धर्मवर्द्धन
४. पनरह तिथि रा मवैया^{६५} जिनहर्ष
५. बरमात रा हूहा^{६६} जिनहर्ष

६-ऐतिहासिक मुक्तक काव्य

इस प्रकार के मुक्तक काव्य इतिहास पुराणों, ऐतिहासिक स्थानों एवं घटनाओं से सम्बन्धित है। जैन और जैनतर इतिहास विषयक दोनों प्रकार के ऐसे मुक्तक काव्य उपलब्ध होते हैं, यथा—

१. अतृपासिध रा मवैया^{६७} धर्मवर्द्धन
२. गीत राजल अमरसिध रो^{६८} धर्मवर्द्धन
३. कविस जसवन्तसिध रो^{६९} धर्मवर्द्धन
४. कविस दुरगादास रो^{७०} धर्मवर्द्धन
५. गुवाबिली गीतम्^{७१} समयसुन्दर

७-बुद्धि परीक्षा प्रधान मुक्तक काव्य

जैमा कि नाम से स्पष्ट है इस प्रकार के मुक्तक काव्यों का विषय मानव बुद्धि की परीक्षा करना है। हियाली, गूढा, प्रहैनिकागं, समस्या आदि इसी श्रेणी के मुक्तक काव्य हैं। उदाहरणार्थ प्रस्तुत है—

५६. नाहटा-धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० २१८
५७. जैन सूत्रर कविग्रो, भाग-३, खण्ड १, पृ० १०२२
५८. नाहटा-जिनराज सूरि कृति कुसुमाजली, पृ० ६०
५९. वही, पृ० ४२
६०. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ६०
६१. वही, पृ० ६१-६३
६२. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० २३६
६३. नाहटा-धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० १०१
६४. नाहटा-जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ० ४०३
६५. वही, पृ० ४२२
६६. नाहटा-धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० २४२
६७. वही, पृ० १४५
७६. वही, पृ० १४६
७०. वही, पृ० १४७
७१. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ३४८

१. हिवाली गीतम् ^{७२}	समयसुन्दर	२. दुष्काल वर्णन ^{७३}	धर्मवर्द्धन
१. नेमिनाथ गूढ़ा गीतम् ^{७३}	समयसुन्दर	३. स्त्री-कुस्त्री वर्णन ^{७४}	धर्मवर्द्धन
३. हिवाली (बापणा, मन, जीभ मु इयति आदि) ^{७४}	धर्मवर्द्धन	४. दीपक वर्णन ^{७५}	धर्मवर्द्धन
४. समस्या ^{७५}	धर्मवर्द्धन	५. लाहोर गजल ^{७६}	जटमल
५. प्रहेलिकाए ^{७६}	जिनहर्ष	६. चित्तोड़ गजल ^{७७}	खेतस

८-वर्णनात्मक मुक्तक काव्य

इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उन मुक्तक काव्यों को सम्मिलित किया गया गया है, जिनमें किसी नगर, स्थान, वस्तु घटना आदि का यथा तथ्य उल्लेख वर्णनात्मक शैली में किया गया है। कतिपय ऐसे काव्य निम्न है—

१. सत्यासिया दुष्काल वर्णन—समयसुन्दर छत्तीसी^{७८}

९-प्रकीर्णक मुक्तक कवय

वे मुक्तक काव्य जिन्हें उपर्युक्त किसी वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किये जा सके हैं, उन्हें इस वर्गीकरण के अन्तर्गत रखे गये हैं। यथा—

१. मप्ताक्षरी कवित्त^{७९}
२. नारी कुजर सवैया^{८०}
३. राग करण समय कवित्त^{८१}
४. प्रेमपत्री रा दूहा^{८२}

७२. नाहटा—समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४६१-६२

७३. वही, पृ० १२८

७४. नाहटा—धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० १११-१३

७५. वही, पृ० १२१-३४

७६. नाहटा—जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ० ४१६

७७. नाहटा—समयसुन्दर कृत कुसुमाजली, पृ० ५०१-१४

७८. नाहटा—धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० १०२

७९. वही, पृ० १०३

८०. वही, पृ० ६८

८१. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर, पृ० ६५६८ (८)

८२. जैन गूर्जर कविघोष, भाग ३, खण्ड २, पृ० १३६८

८३. नाहटा—धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ० ३०७

८४. वही, पृ० ३१०

८५. नाहटा—जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ० ४०७

८६. वही, पृ० ३०८

५. मुन्दरी स्त्री ८

जिनहर्ष

मुन्नी राजस्थानी है जिस पर तत्कालीन लोक भाषा का प्रभाव भी स्पष्टतः परिलक्षित है। जहाँ कहीं पर भी भाषा में क्लिष्टता आई है वह मात्र प्रसंग की अनिवार्यता के कारण ही है। कला पक्ष एवं भाव पक्ष की समृद्धि इनकी अन्य विशेषता है और उस दृष्टि से इस कारण के काव्य का स्वतंत्र अनुसंधानात्मक अध्ययन प्रयोज्य है।

६. योवन^६

जिनहर्ष

मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्य के उपर्युक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि इस अवधि में राजस्थानी जैन काव्य कितना समृद्ध एवं विशाल परिणाम में उपलब्ध है। इस समस्त काव्य की भाषा सरल

८७. बही, पृ० ४२५

८८. बही, पृ० ४२५-२६

(शेष पृष्ठ १९४ का)

नहीं है और लीलाओं के वर्णन का दार्शनिक उद्देश्य व्यक्ति चेतना को रागात्मक घरातल पर समष्टि चेतनाओं की प्रतीति कराता है। इस व्यापकता

की अनुमति में मनुष्य ग्रह की व्यक्तिगत क्षुद्रताओं को तिरोहित कर देता है।

भक्त कवियित्री चम्पादेवी-

एक अध्ययन

□ श्रीमती सुगोलादेवी बाकलीवाल एम. ए.

चम्पादेवी एक प्रसिद्ध कवियित्री थी। स्त्री समाज की वह उन इनी गिनी महिलाओं में से हैं जिन्होंने साहित्य निर्माण में रुचि ली एवं जीवन के अन्तिम वर्षों में अपने आपको भक्ति रस में डुबो दिया। भक्ति में भाव विह्वल होकर अन्तरात्मा से जो भाव निकले, वे स्वमेयक पदों के रूप में परिवर्तित हो गये। "चम्पा शतक" यद्यपि इसकी एक मात्र कृति है लेकिन वह अकेली ही चिरकाल तक कवियित्री के यशोगान के लिये पर्याप्त है। "चम्पाशतक" हिन्दी पद साहित्य की उत्कृष्ट कृति है जिसमें भक्तिरस से श्रोत-श्रोत १०१ पदों का संग्रह है। १६ वीं शताब्दी में ये प्रथम महिलाकवि थी जिन्होंने अपने जीवन के सध्याकाल में साहित्यिक क्षेत्र में पर्याप्त किया और थोड़े समय ही में अपनी प्रतिभा से हिन्दी भक्ति साहित्य को अलंकृत किया। भक्त कवियित्रियों में मीराबाई एवं जहाबबाई के पश्चात् चम्पादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने भक्ति के भावों से श्रोत-श्रोत होकर हिन्दी साहित्य की रचना की एवं अपने को ग्रहण भक्ति में समर्पित कर दिया।

चम्पादेवी देहली निवासी श्री सुन्दरलाल जैन टोम्पा की धर्म पत्नी थी। आपके पिता अलीगढ़ निवासी श्री मोहनलाल पाटनी थे। आपके दो बड़े भाई थे। सन् १६१३ के करीब आपका जन्म हुआ। आपके जीवन पर आपके बड़े भाई श्री प्यारेलाल

का विशेष प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप आपकी रुचि स्वाध्याय की ओर बढ़ने लगी। छोटी अवस्था में ही आपका विवाह हो गया। आपके पिता श्री सुन्दरलाल जवाहराज के कुशल व्यापारी थे। पिता एवं पति दोनों ही घरों में आपका पूर्ण समा-दर था किन्तु ३० वर्ष की अवस्था में ही आपके पति मृत्यु के करानाल में प्रवेश कर गये। आपके सन्तान भी नहीं थी। एक और पति का वियोग तथा दूसरी और सन्तान का अभाव दोनों ही दुःख आपको झेलने पड़े। संसार के नश्वर अंगों से विरक्त होकर आपने अपना अधिकतर समय स्वाध्याय में लगाया। ६६ वर्ष की उम्र में आप भयंकर रूप से बीमार हुई, औषधि लेने पर भी रोग दूर न हुआ। अन्त में भौतिक संसार से विरक्त होकर आपने अहं-भक्ति को ही एक मात्र महारा माना और उसमें तल्लीन होने पर निम्न पद आपके मुख से स्वतः निकल पड़ा—

पड़ी सम्भार मेरी नैया, उबारोगे तो क्या होगा,
तरण-तारण जगत्पति हो, जु तारोगे तो क्या होगा।
यहा कोई है नहीं मेरा, मेरे रखपाल मुझी हो,
बही जानी मेरी किस्ती, निहारोगे तो क्या होगा ॥

भाव विह्वल हो कवियित्री अपनी सुधबुध एवं अपना अस्तित्व खो बैठी। धीरे धीरे भक्ति की चारा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और एक के बाद दूसरे पद का निर्माण होता चला गया।

तेरे दर्शन से हे स्वामी, सखा है रूप मैं बेड़ा,
तबूँ कब राग धन तन, वे सब मेरे बिछाती है ।

ग्रहंद् भक्ति की कृपा से उनका रोग शांत हो गया । ७० वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो गया ।

चम्पाशतक में यद्यपि अधिकांश पद भक्ति परक है किन्तु कुछ पद आध्यात्मिक, सामाजिक एवं उपदेश परक भी मिलते हैं । अनेक राग एवं रागिनियों में निमित्त इन पदों में कविवित्री ने जो भाव भरे हैं उससे उनकी विद्वत्ता, सिद्धान्तभिज्ञता एवं अध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं । आपके पदा को हम भक्तिपरक, शिक्षा परक और अध्यात्म परक इन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं ।

आपके भक्तिपरक पदों में कविवित्री के भक्त हृदय की स्पष्ट झलक निहित है । उनकी अन्तर्बेदना पद के प्रत्येक वाक्य में ध्वनित होती है । इन पदों का परायण करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो उनमें हृदयगत भावों को गूँथ कर सामने रख दिया हो । आपकी कविताओं से परमात्मा की शांत मुद्रा के दर्शन होते हैं जिससे विपत्तियाँ स्वतः दूर होने लगती हैं । सभी पद वासना से मन को हटाकर अपने आत्म स्वरूप में लग जाने की प्रेरणा देते हैं । मानव विराट शक्तिशाली होता हुआ भी दीन, गरीब एवं अल्पबुद्धि वाला है इसलिये दुःखों से घबराकर उनसे वह घुटकारा पाना चाहता है । कविवित्री की धारणा है कि कर्म मोह का प्याला मिला कर उसे पूर्णतः अज्ञानी बना देते हैं किन्तु ग्रहंद् भक्ति ही एक ऐसा अमोघ मन्त्र है जिससे आत्मा का कल्याण सम्भव है और इसी भावावेश में गा उठती है—

“करम म्हारो काई करसी,
जो म्हारे परमेष्ठी माधार ।”

आपको परमात्मा के समान ही गुरु में भी घटल श्रियवास था । सच्चे गुरु बीतरामी होते हैं भक्ति ही मोक्षमार्ग में सहायक होती है । गुरु ही उसे उचित मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं । प्रतः गुरु कैसे हो ? यह उन्होंने इस प्रकार बताया है—

जिन्हो का ध्येय आत्म है, लगी है लौ बहाँ बिसकी,
नहीं कुछ खबर बाहर की
सुरति खगी जिनमें लगी जिनकी
इसी चित्त ध्यान केवल ते, बिदानन्द ज्योति
जागी है,
मिलेगे कब गुरु हमको, को सांचे बीतरामी है ॥

अध्यात्म परक पदों में भी कविवित्री ने अध्यात्म की जो गंगा बहायी है वह अपने आप में पूर्ण है । वह आत्मा को सम्बोधित करके जगत के सभी विकल्पो को त्याग कर अपने आत्म सुख को वरण करने के लिये कहता है । आत्मा परमात्मा एक है । परमात्मा सिद्धावस्था को प्राप्त हो गये हैं किन्तु आत्मा अभी शरीर बन्धन से मुक्त नहीं हुई, वस यहाँ दोनों में भेद है । आपको आत्मध्यान की तीव्र अभिलाषा है । इसीलिये आप कहती हैं —

“मैं कब निज आत्म को ध्याऊँ,
पर परिणति तजि, निज परिणति गही,
ऐसी निज निधि कब पाऊँ,
इतने से ही उनको सन्तोष नहीं होता ।

“समकित बिन गोता लाओगे,
दर्शन बिन गोता लाओगे ।”

कविवित्री ने अपने कर्म के पल भी गहरी आस्था प्रकट की है । जैसा कर्म वैसा ही फल—

“कारण कौन प्रभु मोहि समभावो,
एक मात ने दो सुत जाये, रग रूप में भेद लखायो”
एक पाठशाला पढ़े दोऊ मिलि,

एक भया योगी, एक व्यसन लुभायो ।
 शिक्षारूपक पदों में कविचित्री ने मानव को
 ऐसे ज्ञान का मन्त्र बताया जिसमें उसका कल्याण
 हो सके.—

(१) बार-बार हम भ्रमण किणो,
 बहुत कठिन-कठिन यहाँ आयो रे,
 फिर यह दाव मिले नहीं भोड़ू,
 यह सतगुरु फरमायो रे ।

(२) चेतन कुमति घर मति जाय.
 तोड़ू सुमति रही समझाय ।
 हिंसा भूठ चोर धन लाया,
 पर नारी पर मन भायो ।

अरे यह महा दुख दाय,
 चेतन कुमति घर मति जाय ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रापकी
 कविता संग्रह अपने आपमें स्वतः पूर्ण है । पदों में
 तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयों की ओर
 भी व्यंग किया है । शतक की भाषा शुद्ध हिन्दी है
 किन्तु कहीं-कहीं ब्रजभाषा का पुट भी दिखाई देता
 है । उनका यह प्रयास हिन्दी भाषा के प्रति अगाध
 निष्ठा का द्योतक है । प्रस्तुत शतक की भाषा
 अत्यधिक प्राञ्जल एवं मधुर है । अतः चम्पाशतक
 सभी दृष्टियों से भक्ति साहित्य की एक उत्तम कृति
 है जिसके सतत् अध्ययन एवं मनन से मानव मात्र
 को शांति मिल सकती है ।

चम्पाशतक—सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल
 प्रकाशक—साहित्य शोध विभाग, महावीर भवन, जयपुर

अपभ्रंश के जैन प्रेमाख्यान काव्य

डा० त्रिलोचन पाण्डेय, जबलपुर

विगत शताब्दी के अन्तिम चरण में हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ प्रेमाख्यानों की ओर संकेत किया था किन्तु इनकी ओर वास्तविक ध्यान 'पदमावत' के उस स्फूर्तिपूर्ण आकषित दुष्प्रामाण्य ने डा० प्रियर्सन तथा प० सुधाकर द्विवेदी ने प्रस्तुत किया था। तब से आज तक पिछले ७०-८० वर्षों में इस काव्य धारा पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है और सन्त-काव्य, राम-काव्य, कृष्ण-काव्य आदि की भाँति इसकी भी प्रतिष्ठा हो चुकी है। इनका अध्ययन करते समय आज मुख्य रूप से दो प्रश्न उठते हैं—क्या इनका मूल स्रोत भारतीय माना जाय जैसा कि प० परमहंस चतुर्वेदी, प० रामपूजन तिवारी आदि विद्वानों ने लक्षित किया है? अथवा इन्हें फारसी काव्य-परम्परा में स्थान दिया जाए जैसा पहले प० रामचन्द्र शुक्ल की मान्यता थी। हम एक तीसरा प्रश्न रख सकते हैं—इनमें जैन साधारण में प्रचलित लोक कथाओं का आधार किस उद्देश्य के लिए किस सीमा तक ग्रहण किया गया है।

उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए हमें उन जैन आख्यानों का विश्लेषण करना होगा जिनकी परम्परा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई हिन्दी में चली आई है। हिन्दी में इस समय दो प्रकार के प्रेमाख्यान स्वीकृत हैं—सूफी प्रेमाख्यान और असूफी (हिन्दू) प्रेमाख्यान। इनके

अतिरिक्त प्रेमाख्यानों की एक तीसरी काव्य धारा है जैन प्रेमाख्यानों की जिसके बिना प्रेमाख्यानों का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं हो सकेगा। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो असूफी प्रेमाख्यानों में आधे से अधिक जैन प्रेमाख्यान ही दिखाई देंगे। डोना मारु, मृगा-हसावली, उषाअनिरुद्ध, स्फूर्तिभद्र, नेमिनाथ, विद्या विलास आदि के वृत्तों को अनेक जैन कवियों ने ग्रहण किया है जो विशुद्ध भारतीय परिवेश को लेकर चले हैं। प्राकृत और अपभ्रंश में इनका प्राचीन स्वरूप देखना आवश्यक है। अपभ्रंश के प्रेमाख्यान विशेष रूप से महत्त्व रखते हैं।

अपभ्रंश के आख्यानों में 'शायकुमार चरित', 'भविष्यत् कह', 'करकड चरित', प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें प्रेम, अपहरण, यात्रा विवाह, युद्ध, उदारता आदि के वर्णन यथा स्थान मिलते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ आख्यानों का संकेत खोज रिपोर्ट से मिलता है। इस प्रकार अपभ्रंश के लगभग २५ ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं :—

१. शायकुमार चरित	पुष्पदन्त १० वीं शताब्दी
२. विनासवाई कहा	साधारण ११ "
३. सुदंश चरित	नयनन्दि " "
४. जम्बूसामी चरित	वीरकवि " "
५. करकण्ड चरित	कनकामर " "
६. पद्मसिरी चरित	बाहिल १२ वीं "

७. भविस्सयत्त चरित—श्रीधर " "
८. सुलोचना चरित देवेसन गणि " "
९. भजना सुन्दरी कथा-अभयतिलक गाणि " "
१०. कथा कोष श्री चन्द्र " "
११. सणकुमार चरित — हरिभद्र सूरि " "
१२. पुत्रपुण्य चरित — सिंह कवि " "
१३. मुकुमाल चरित — बिबुध श्रीधर " "
१४. जिणयत्त कहा — लालू " "
१५. भविस्सयत्त कहा — धनपाल धक्कड " "
१६. धनकुमार चरित — रङ्गू " "
१७. बाराण चरित — तेजपाल " "
१८. सिरिवाल चरित — नरमेन १६ बी "
१९. धमरमेन चरित — माणिक्य राज " "
२०. नागकुमार चरित " " "
२१. ससिलेहा चरित — भगवती दास १९ बी "
२२. मुभद्रा चरित — अभय तिलक गणि
२३. मदन पराजय — हरिदेव
२४. सतवसण कहा — — —
२५. मदन रेखा रचित — — —

इनके प्रतिरिक्त 'महेसर चरित,' 'मुकोसल चरित' 'पुष्पासन कहा कोसो' 'अणाधमिका कहा' शीर्षक रचनाएं मिली हैं किन्तु अज्ञात रहने के कारण अभी इनके तत्त्वों का विवेचन नहीं हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 'चरित' नाम धारी ग्रन्थ प्रेमालम्बन भी हो। कथा सघटन, काव्य-सूचियों और वातावरण निर्माण आदि की दृष्टियों से इन रचनाओं में जो समानताएं मिलती हैं वे इन्हें किसी निश्चित परिपाटी पर रचित सिद्ध करती हैं। असूफी और सूफी प्रेमालम्बनों की कई रुढ़ियों इनमें विद्यमान हैं अतः परवर्ती आख्यानों के लिए इन्होंने आदर्श निर्धारित किए हैं।

१. उपर्युक्त अपभ्रंश रचनाओं की सघटनात्मक विशेषताएं जान लेना हमारे लिए उपयोगी होगा। वर्णन शैली की दृष्टि से हम देखते हैं कि काव्य के मगलाचरण में जिनवर महावीर की वन्दना के पश्चात् कवि अपनी परम्परा, आश्रयदाता, तगर-वासियों आदि की चर्चा करता है। मुख्य कथा किसी निस्सतान नृपति से प्रारम्भ होती है जो प्रलौकिक शक्तियों के आशिर्वाद से संतान प्राप्त करता है। ज्योतिषी आकर उसके भ्रूणगत जीवन की भविष्य बारी करके हैं। युवक होते ही कथा-नामक अपनी राज्य छोड़ कर किसी सुन्दरी की खोज में निकल पड़ता है या निष्कालिन होता है, उसकी यात्राएं आश्चर्य से भरी रहती हैं। फिर कई राजकुमारियों से विवाह करते हुए प्रतुल धन-राशि लेकर वह अपने राज्य में वापस लौट आता है। आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अनन्तर किसी जैन मुनि का उपदेश सुन कर वह परम पद का अभिलाषी हो जाता है। ग्रन्थ की समाप्ति पर कवि श्रोताओं के प्रति पुण्यफल की मंगल कामना अवश्य करता है।

२ उपर्युक्त अपभ्रंश आख्यानों का विभाजन सधियों में हुआ है। प्रत्येक सधि कई कडवकों में विभक्त है और कडवकों के छन्दों में पञ्चटिका अष्टित्त्व, पादाकुल आदि मुख्य हैं। छन्द के अन्त में घटा प्रायः एक संधि पर्यन्त एक जैसा रहता है। रस वर्णन में श्रु गार, वीर की प्रधानता है जिनका पर्यवसान शान्त रस में होता है। मद्भूत, हास्य, रोद्र के उदाहरण प्रसंगानुसूल मिलेगा। भाव, अनुभवों का विगद चित्रण है और स्त्री पुरुषों के स्वाभाविक उद्गार दर्शनीय हैं। यथा स्थान नख-शिल्प वर्णन, विरह वर्णन, वट्श्रितु वर्णन भी मिलेगे जो संस्कृत काव्य की शास्त्रीय शैली की ओर अधिक झुके हुए हैं।

३. धर्लंकार प्रायः माटृश्य मूनक है । उत्प्रेक्षा, कृपक और उपमा धलंकार अधिक हैं । इनका विधान भी शास्त्रीय शैली का है । अप्रस्तुत विधान आकर्षक है किन्तु उसमें कोई नवीनता नहीं । अन्य धलंकारों में अतिशयोक्ति, विरोधाभास, श्लेष और यमक प्रधान हैं जो रचयिताओं की चमत्कार प्रवृत्ति के परिचायक हैं ।

४ अपभ्रंश आख्यानों की भाषा मुक्तक रचनाओं की भाषा से भिन्न पड़ती है । वाक्य-विन्यास, पदरचना, किरारूप परिनिष्ठित स्वरूप का परिचय देते हैं यद्यपि शब्द भण्डार तद्भव अधिक है । कवियों के मम्मस्य प्राकृत-अपभ्रंश रचनाओं का आदर्श रहा है । भाषा में प्रवाह एवं सहजता अवश्य है किन्तु वह एक मांघे में डली है । ध्वन्यात्मक शब्द युग्मों की जिस प्राकृति के लिए अपभ्रंश प्रसिद्ध है, वह इनके स्थान स्थान पर लक्षित होगी । सूक्तियों और लोकोविनयों के प्रयोग ने इसे समृद्ध किया है और फिर भी इन प्रयोगों ने उसे बोलचाल का स्वरूप प्रदान नहीं किया ।

५. सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से ये काव्य महत्त्वपूर्ण हैं । लगभग पाच सौ वर्षों के दीर्घकाल में फैले हुए ये आख्यान तत्कालीन सामाजिक जीवन, नगरवासियों के रहन सहन, रीतियों, प्रथाओं, लोकाचारों, अनुष्ठानों और लोक विश्वासों की विशाल सामग्री जुटा देते हैं । यह सामग्री इतिहास ग्रन्थों में कहीं उल्लिखित नहीं । बड़े-बड़े नगरी, उद्यान, जलाशयों तथा रनिवासों के वर्णन यदि समाज के उच्च स्तरों का परिचय कराते हैं तो खालपान, मनोरजन, उत्सव विनास, विवाह, वर्णव्यवस्था, पारिवारिक सम्बन्धों आदि के चित्रणों से मध्यम वर्ग का भी परिचय मिलता है । जन साधारण का जीवन सरल था, फिर भी राजाओं, सामन्तों तथा सेठों का अधिक बर्णन हुआ है ।

आधारी जिस प्रकार की यात्राएं करते थे और जिस प्रकार की सामग्रियां खोज कर लाया करते थे, वह वैभव विनास का विशेष रूप से द्योतक है । नायकों के देशान्तर वर्णन अन्य द्वीपवासियों पर प्रकाश डालते हैं । सिंहल द्वीप की यात्राएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ।

६. इन आख्यानों की विषयवस्तु लोक कथाओं का अनुसरण करती है । यह इन्हें देखने से ही ज्ञात है । प्रायः सभी कथानक उन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों पर केन्द्रित हैं जो धर्म साधना में विश्रुत हो चुके थे । ऐतिहासिक यात्रा या घटनाओं का उल्लेख केवल चरित्र को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया गया है अन्यथा काल्पनिक वृत्तों की अधिकता उन्हें सामान्य जन जीवन से ऊपर उठा देती है । जैन पुराणों के महापुरुष इन आख्यानों की आधार भूमि बने हैं । जिनकी अलौकिक या आश्चर्यकारी घटनाओं के अंकन में जैन कवियों ने काल्पनिक तत्त्वों का ही उपयोग किया है । अतः ये आख्यान ध्वनानों की कोटि के हैं ।

७. इनमें लोक तत्त्वों का भी व्यापक प्रयोग हुआ है । काल्पनिक कथानक स्वयं अपने में लोक तत्त्व हैं । इसके अतिरिक्त तीन ओर विशेषताएं मिलेंगी जो लोक तत्त्वों की हैं । ये हैं—रोमांचक वातावरण की सृष्टि, लोक विश्वासों की प्रचुरता और प्रेम मार्ग, में विघ्न बाधाओं व उनके निराकरण का विधान, रोमांचक वातावरण के लिए अलौकिक प्राणियों के गधर्व, विद्याधर, व्यंनर, राक्षस आदि उपस्थित होकर भूमिका तैयार करते हैं । जादुई शक्तियां पाशों को ही नहीं, अपने पाठकों को भी रहस्यपूर्ण प्रदेशों में खींच ले जाती हैं, श्मशान भूमि, पाताल लोक, किन्नर लोक, भयंकर वनस्पतियों आदि यद्भुत वातावरण की सृष्टि करते हैं, । स्वप्न विचार, सज्जन विचार, कर्मफल, भाग्य-

वादिता भविष्य फल के प्रति सर्वत्र आस्था प्रकट की गई है। मुनि गए एवं जन्म की घटनाओं का स्मरण कराते हुए कर्म विपाक की चर्चा करते हैं। निस्संतान राजाओं के यहां भावी शासक का चुनाव विशेष पद्धति से हुआ है।

८. ग्राम्यानों में वर्णित ये लोक विश्वास कुछ कथाभिप्रायों को जन्म देते हैं जो फिर अपनी लोक-प्रियता के कारण परवर्ती भारतीय साहित्य में बहुत प्रयुक्त होते रहे, प्रेम मार्ग में प्रसाधारण बाधाएं आना और प्रसाधारण रूप से ही उनका निराकरण इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध कथाभिप्राय है जिसका उद्देश्य नायक नायिका की परीक्षा लेना है। इसमें नायक को कोई रोमाञ्चकारी कार्य सम्पन्न करके अपनी वीरता व श्रेष्ठता का परिचय देना पड़ता है। प्रायः देवी शक्तियां उन्हें लक्ष्य सिद्धि में सफल बनाती हैं।

९. जहां तक प्रेम निरूपण की स्थिति है, हम देखते हैं कि रूपाकर्षण नामक नायिकाओं को परस्पर मिलाने में विशेष सहायक हुआ है, नायक नायिकाएं दोनों ही अतीव सुन्दर, विद्या सम्पन्न हैं, नायिका का सौंदर्य चित्रण निखलित के आधार पर है। मन्त्री पुत्र या कोई अन्तरंग सखा, या कोई पक्षी नायक का पथ प्रदर्शन करते हैं और प्रेम सन्देशों का गुप्त आदान प्रदान होता है। धनुराग का आकर्षण प्रबल है क्योंकि उसके शमन द्वारा ही प्रेम का वास्तविक रूप निखरता है। किन्तु जैन कवियों का प्रेम निरूपण केवल निरूपण के त्रिण नदी है, उनका उद्देश्य तो किसी व्रत, धनुष्ठान या मन्त्र का परिणाम दिखाना है। वे चाहते थे कि समाज में कथाओं के माध्यम से नैतिकता बनी रहे और विश्रुल्लसता उत्पन्न न हो, अभी तक यह समझा जाता रहा कि जन कवि कोरे उपदेशक थे। उन्होंने कबीर जायसी की भांति ही लोक कथाओं

को काव्य का माध्यम बनाया और सामाजिक परंपराओं की आधारण बनाये रखने में लौकिक कथाओं के सहारे पर्याप्त योग दिया। अतः प्रेमाख्यान शब्द को व्यापक रूप में ग्रहण करना चाहिए।

उपर्युक्त विशेषताएं सभी अपभ्रंश के आख्यानों में मिलती हैं। यहाँ 'करकण्डुचरित' के आधार पर इन्हें पृथक् पृथक् निर्देष्ट किया जा सकता है। इस प्रेमाख्यान की कथा संक्षेप में इस प्रकार है:—

चम्पापुरी के घोड़ीवाहन राजा एक बार कुसुम पुर जाकर वहाँ पद्मावती नामक युवती पर मुग्ध हो गए जो एक माली के सरलकत्व में रहती हुई वस्तुतः कौशाबी नरेश वस्तुपाल की पुत्री थी, जन्म के समय अनिष्ट कार्य होने के फलस्वरूप वह जल में प्रवाहित कर दी गई थी। घोड़ी वाहन ने उसे रानी बना लिया। पद्मावती को एक बार वर्षा काल में नररूप धारण करके पति के साथ हाथी पर सवार होकर नगर परिभ्रमण करने का दोहद हुआ। यह प्रवचन कर दिया गया किन्तु दुष्ट हाथी राजा रानी को लेकर बीहड़ वन की ओर भाग निकला। राजा तो एक वृक्ष की डाल पकड़ कर बच गया किन्तु रानी को लेकर वह हाथी एक जलाशय में घुस पड़ा। वह वहाँ से कूद कर रानी बीहड़ वन में चली गई। उसके आगमन से वनस्थली हरी भरी हो गई। यह देख कर वनमाली ने उसे धर्म की बहिन मान लिया किन्तु ईर्ष्यालु मालिन के कारण उसे श्मशान भूमि शरण लेनी पड़ी। वहाँ उसके पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र को एक मातंग, पूर्व जन्म का विद्याधर उठा ले गया। बालक को पढाया लिखाया और हाथ में सुजली होने से वह बालक करकण्डु कहलाया। कालोपरान्त जब एक दिन दन्तीपुर का राजा मरा तो हाथी के मंगल कलश द्वारा करकण्डु ही वहाँ का राजा चुना गया, गिरिनगर की राजकन्या मदनारवली के साथ उसका विवाह हो गया।

एक बार करकुंड की सभा में आकर चम्पा के राजहूत ने अपने राजा का प्रमुख स्वीकार करने को कहा जिस पर क्रुद्ध होकर उसने चम्पा नरेश पर चढ़ाई कर दी। घोर युद्ध के बाद माता पदमावती ने पिता पुत्र का सम्मिलन कराया। बोडीवाहन उसी को राजपाट सौंप कर स्वयं विरक्त हो गया। मन्त्री के कहने पर करकुंड ने दक्षिणपर्वती राजाओं पर चढ़ाई की। मार्ग में तेरापुर नामक स्थान पर उसने पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन किया, उसने वहाँ दो गुफाएँ और बनाई। इसी बीच एक विद्या-घर उसकी प्रेमिका मदनावली को ले भागा। करकुंड उसके वियोग में विह्वल हो गया किन्तु पूर्व जन्मा एक बन्धु के समझाने पर कि पुनः उनका मिलन होगा, वह आगे बढ़ा। यह आश्वासन देने के लिये उसे नरवाहनदत्त का आश्रयान सुनाया गया। सिंहलद्वीप जाकर उसने राजकन्या रतिवेगा का पागोप्रहण किया। जल मार्ग से लौटते समय एक भीमकाय मत्स्य ने नौका उलट दी। जल में कूद कर उसने मत्स्य को मार डाला पर अपनी नौका पर नहीं लौट सका। मन्त्री किसी प्रकार उस बेड़े को किनारे पर ले आया। शोक पूर्ण रतिवेगा दूसरे किनारे जा लगी और देवी-पूजन करने लगी। देवी ने उसे अरिदमन का आश्रयान सुनाया।

करकुंड का ग्रहण कोई विद्याधरी कर ले गई। उससे विवाह करके करकुंड पुनः रतिवेगा के पास आया और चोल, चेर, पाण्ड्य के नरेशों को उसने पराजित किया। उन राजाओं के मुकुटों पर जिन प्रतिमा के दर्शन करने के कारण, जिन्हें वह रोद चुका था, उसे पश्चाताप हुआ। तेरापुर स्थान में पुनः लौट आने पर उसे मदनावली मिल गई। चम्पापुरी में आकर वह सुख से रहने लगा। एक दिन वह उपवन में शीलगुप्त मुनिराज का दर्शन करने गया। उनके धर्मोपदेश से उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने मुनिराज से तीन प्रश्न किए—

उसे कुंड क्यों हुई ? उसके माता पिता का वियोग क्यों हुआ ? उसकी प्रिय मदनावली का ग्रहण क्यों किया गया ? मुनिजी ने इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए उसके तीन पूर्वभवों के वर्णन सुनाए। इन्हें सुनकर करकुंड अपने पुत्र वसुपाल को राजपाट सौंप कर विरक्त हो गया।

‘करकुंड चरित’ के लेखक मुनि कनकामर ने ग्रन्थ के आरम्भ में जिनेन्द्रदेव का स्मरण किया है जो परमात्मा पद में लीन है और मृत्यु भय से रहित हैं। वे संयमरूपी सरोवर के राजहंस हैं, उत्तम गुणों से सम्पन्न हैं तथा आत्मरस के भ्रगाध समुद्र हैं। कवि अपनी विनय प्रदर्शित करते हुए कहता है—

“वायरणु ए जाणामि जई विछद्रू ।

सुख जसहि तरेब्बइ जइवि मद्रु ॥

जइ कहवण परसइ ललिय वाणि ।

जइ बुहण लोयहो तरिय काणी ॥

जइ कविगण सेव ह्रु मइंग कीय,

जइ जइमण सगइ मलिय कीय ॥

अर्थात् न तो मैं व्याकरण जानता हूँ और न छंद शास्त्र। शास्त्र रूपी समुद्र के पार पढ़ने में मन्दबुद्धि हूँ। मेरी वाणी में लालित्य का प्रसार नहीं होता। बुद्धिमानों के सम्मुख लज्जा उत्पन्न होती है। मैंने कविजन की सेवा भी नहीं की, भूखों की सगति से ही मेरी भति मलिन हुई है। तदुपरान्त कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों स्वयंभू आदि का उल्लेख करते हुए कथानायक करकुंड के चरित्र वर्णन में प्रवृत्त होता है। फिर उसने जम्बूद्वीप स्थित विशाल नगरी चम्पा का भव्य वर्णन किया है जहाँ रेशमी पताकाएँ उड़ती हैं, स्थान स्थान पर रक्त कमल बिखरे हुए हैं।

कथानक दस संधियों में विभक्त है। संधि के अन्त में कथा के उपशीर्षक दिए गए हैं, पञ्चमिका मुख्य छंद है। प्रत्येक संधि में छंद बदलते हैं। तीसरी संधि में मदनावली का चित्रपट देखने से करकंडु के मन में जहां प्रेम का जागरण होता है वह रूपाकर्षण है। इसकी परिधिनि विवाह में होती है। मानवी संधि में रतिवेगा का पाणिग्रहण करते समय रतिभाव दर्शनीय है। बीर रस के प्रकाशक मुख्यरूपल दो है; तीसरी संधि में चम्पा नरेश की सेना के साथ युद्ध तथा आठवीं संधि में द्रविड राजाओं के साथ करकंडु का युद्ध, भयानक वीमल रमो की दृष्टि से शमशानभूमि का चित्रण दर्शनीय है जहां चोर व्यापारी झूलों में भिदे हुए थे। माम लोभी राजम फे-फे करते थे और अग्नि जवाना में जलते हुए जीवों में रणभूमि व्याप्त थी। अन्य भावों की अभिव्यक्ति भी हुई है। पद्मावती और मालिन की ईर्ष्या, पद्मावती का पुत्र करकंडु की घासीबाद इसके घञ्छे उदाहरण है। जैसे बनमाली की पत्नी कुमुददाता पद्मावती को देख कर अपने मन में विचार करती है

एह पाणि बिमिट्टी तें तनि दिट्टी कि रागि कि बिज्जाहरीय। गम पाय पियागी भनि लह सारी चम्पय गोरी गुण भरिम ॥ तमु रूब रिदि एह अड विहाइ, राह स्वहं रवि समि राहं ॥ सारउ ससि इच्छतिपाए, इह सारिउ जघउ कमलियाए ॥

अर्थात् यह असाधारण सुखी कोई किल्ली है या बिद्याधरी, जो नेत्र दर्शना है, और गुणवान कदली इसकी अंघाओं का अनुकरण करती है, ऐरावन हाथी जिसके समक्ष नत मस्तक होकर मेरुशिखर को जो चला गया है। फिर वह सोचती है यदि इसके सौन्दर्य में मेरे पति को विचलित कर दिया तो वह मुझे निकाल देगा। इसलिए वह दोष लगा कर रानी को ही घट से बाहर निकाल देती है।

अलकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि के जो उदाहरण हैं वे शास्त्रीयता के साथ हैं हैं। भाषा परिनिष्ठन अरभ्रंश की विशेषताओं में मुक्त है। करकंडु को देखने के लिए नगर नारियों का जो समूह उमड़ता है, उस समय भाषा का प्रवाह दर्शनीय है—कोई रमणी उत्कंठित होकर खली, तो कोई बिह्वल द्वार पर ही खड़ी रह गई। कोई डोड पड़ी, किसी को अपने बन्धु-भूषणों की सुधि ही नहीं रही। कोई अघर्षों में काजल देने लगी, कोई करतल में नूपुर घागुर करने लगी। कोई बिल्ली को ही सन्तान समझ कर गोद में उठाने लगी (संधि-३)। ऐसे वर्णनों द्वारा वस्तुस्थिति का बिंब ग्रहण कराया जाता है।

सांस्कृतिक दृष्टि से न केवल 'करकंड चरित' महत्त्वपूर्ण है बल्कि सभी अपभ्रंश आख्यानों का इस दृष्टि से विशेष स्थान है। यदि सभी आख्यानों का सांस्कृतिक विवेचन किया जाए तो दसवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक उत्तर भारत का एक जोना जागता चित्र सामने आ जाएगा। चम्पानगरी की स्मृति उसके उच्च प्रमाद क्षित्तरो से जानी जा सकती है जो मानो अपनी नैकडो भूभाषों से स्वर्ग छूने थे। वह पचरा मणियों की किरणों में दीदीप्यमान थी। राजा घाडी बाहन दीन दुषियों का परम आश्रय था। उसके मुख कमल में सरस्वती शोभायमान थी और हृदय में लक्ष्मी। जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत तक हो चुका था। चोल, चेर, पाण्ड्य राजाओं ने करकंडु ने उनके मुकुटों पर पैर रखा तो उन पर जिन प्रतिभा बनी थी, उसे पञ्चाताप हुआ। लोक प्रथाओं, पूजा-अनुष्ठानों, नव कथाओं, लानपान मनोरंजन के विविध उपायों का उल्लेख पर्याप्त हुआ है। मंगल हाथी के द्वारा करकंडु को राजा चुना जाना, अपभ्रंश होने के कारण जन्मते ही पद्मावती को नदी में प्रवाहित कर देना, रतिवेगा से

विवाह करते समय मोतियों से तोरण सजाया जाना स्वर्ण निमित्त चौरियां सडकाना, मनोहारी निर्मल बेदिया बनाना, ये सभी प्रसंग आचारो व अनुष्ठानों के निर्देशक है। रतिवेगा देवी की उपासना लाल वस्त्रो से करती है। माज भी लोकपरम्परा मे देवी पूजा के लिए लालवस्त्रो का ही विधान मिलता है।

कही रणनीति का परिचय होता है। रथ रथो से, हाथी हाथियों से छोडे घोडो से पुरुष पुरुषो से लडते थे जैसे करकडु के द्रविड राजाओं के साथ युद्ध मे वर्णित है। पद स्मरण करते हुए सात पग आगे बढता है, फिर आनन्द भेरी बजवा कर दक्षिण कांक्षी लोगों को एकत्र करता है। मुनिवर के उपदेश जैन धर्म के विशिष्ट सिद्धान्तो की व्याख्या करते है। आदर सत्कार की यह प्रणाली अन्य काव्यो मे भी मिलेगी।

इस आख्यान की वस्तु उत्पाहत नहीं है। 'उत्तराध्ययन सूत्र' के अनुसार जैन पुराणो मे श्रीर बौद्धो के 'कुम्भकार जातक' मे यह वृत्तांत मिलता है। जैन परम्परा मे करकण्डु को कनिग देश का राजा कहा गया है। इसकी धर्वांतर कथाये भी भिन्न आंतो से ली गई है। कुछ तत्त्व, जस अशुभ शिशु का जल प्रवाह कराना, महाभारत मे मिलते है। यदुवशी पृथ्वा कन्यावस्था मे सूर्य का आवाहन करने से गर्भवती हो गई और प्रसव के उपरान्त उसने पुत्र को जल मे छोड़ दिया जो महा प्रतापी कर्ण हुआ। कुछ कथाएं प्राचीन साहित्य मे परिचित है जैसे रानी पद्मावती के दोहद का वर्णन अपने पूव रूप मे 'रणाघम्मकहाओ' में दिखाई देता है। महाराजा श्रेणिक की देवी धारिणी की बंसा ही दोहद होता है। रानी, राजा को साथ ले कर मन्द मन्द जल वृष्टि के बीच नगर का भ्रमण करती है। नर वाहनदत्त की कथा 'कथा सरित्सागर' से ली गई है। शुक्र की कथा, जो अरिदमन के कथानक में आई

है, 'कथासरित्सागर' मे सुमना राजा की कथा से तुलनीय है। 'कावम्भरी' मे जिस प्रकार पण्डित तोता राजा को उपदेश देता है, यहा भी वह पर उठा कर राजा का अभिनन्दन करता है। ये सभी कथासूत्र लोक जीवन से ग्रहण किए गए हैं जिन्हें कवि आकर्षक बना देता है। करकण्डु का कथानक अवदान की श्रेणी में आया।

लोकतत्त्व की दृष्टि से दूसरी संधि मे मातंग विद्याधर द्वारा करकण्डु की शिक्षा के लिए कही गई कथा पठनीय है जिसमे मन्त्रशक्ति का प्रभाव बताया गया है। मदनारवली के हरण से दुखी हो जाने वाले करकण्डु को तेरापुर मे एक विद्याधर जो कथा सुनाता है, उसमे ध्रुवकी शक्ति के द्वारा न केवल मदन मञ्जूषा के हरण का उल्लेख है बल्कि श्रुतिकन्या के श्राप से प्रेमी विद्याधर का शुक बन जाना भी वर्णित है। श्राप द्वारा रूप परिवर्तन लोक कथाओ की प्रसिद्ध रूढ़ि है जो यहा प्रयुक्त हुई है। छठी संधि मे मदनारमर एक श्रुति कन्या का स्पर्श कर लेता है जिसके श्राप से वह शुक हो जाता है। प्रार्थना करने पर श्रुति कन्या श्राप की अवधि घटा कर कहती है— नरवाहन दत्त का रति विभ्रमा से परिणय हो जाने पर वह पुन मनुष्य हो जाएगा।

शुभ शकुन का एक कथा सातवी संधि मे है जहा कोई क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण से कह सुन कर उसके शकुन का फल स्वयं ले लेता है। वह लडते हुए साप और मेढक का अपने शरीर का मांस देता है और वे दोनो मनुष्य रूप धारण कर उसके साथ हो लेते हैं। दसवी संधि मे ऐसी ही एक ध्रुवकी कथा मुनिराज शील गुप्त पद्मावती को सुनाते हैं जिसमे उज्जैन नरेश की पुत्री किसी ब्राह्मण पुत्र का जन्म लेती है जो राक्षसी को वश मे कर लेने के उपरान्त कभी शेरनी का दूध लाता है तो कभी बोलता हुआ पानी। मुनिवर ने जहां पूर्व भवो का वर्णन करके करकण्डु के प्रश्नो का समाधान किया

हैं उसमें भी अनेक अभिप्राय हैं। प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, कठिन परीक्षाएँ, नायक की सफलता आदि तत्त्व इसमें यथा स्थान मिलेंगे।

जहाँ तक प्रेम व्यञ्जना का प्रश्न है, हम देखते हैं रूपाकर्षण ही करकण्डु को मदनावली तथा रति-वेगा की ओर आकर्षित करना है। फिर भी कवि का उद्देश्य उसके चारित्रिक गौरव का चित्रण करना रहा है। नायक स्वयं तो अद्वितीय सुन्दर है ही उसे देखने के लिए दन्तीपुर की नगर वधुएँ व्याकुल हो उठती हैं। मदनावली अद्भुत मुन्दरी है। सिंहल की राजबन्ध्या रतिवेगा भी अलौकिक मुन्दरी है। मन्त्री सर्वत्र राजा की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। पूजा पाठ का विशेष माहात्म्य रतिवेगा के प्रसंग में ज्ञात होता है। ध्यान लगाने पर देवी प्रकट होकर उन्में पति-प्राप्ति का वरदान देती है और स्वयं करकण्डु के पराक्रम का उल्लेख करती है। यह सूचना देती है कि उनमें अन्य सात सौ कन्याएँ बिवाही हैं।

इस प्रकार 'करकण्डु चरित' की उपयुक्त विशेषताएँ न्यूनाधिक रूप में सभी जैन प्रेमाख्यानों में दिखाई देगी। ये प्रेमाख्यान भाव चित्रण, वातावरण निर्माण, पात्र एवं रूढ़ि संयोजन आदि की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राकृत आख्यानों की ही परम्परा में हैं और उसी प्रकार कांता सम्मत उपदेश देने के लिए लिखे गये हैं। विशुद्ध मनोरञ्जन इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। एक नथ्य और प्रकाशित होता है कि इन कथाओं के रचना विधान में शास्त्रीय परम्परा तथा लोक परम्परा दोनों का पालन किया गया है।

हिन्दी साहित्य की ध्यान में रखते हुए अपभ्रंश के इन जैन-प्रेमाख्यानों का महत्त्व दो दृष्टियों से सर्वाधिक है। एक और इन्होंने कथा शैली, उपमान योजना, छन्द विधान वातावरण आदि दृष्टियों से

हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों का मार्ग प्रशस्त किया है तो दूसरी ओर एकाधिक जैन कवियों को मिलते-जुलते जैन कथानकों के आधार पर हिन्दी में रचना करने की प्रेरणा दी है।

सूफी काव्यों की जो मसनवी पद्धति कही जाती है अर्थात् कथारम्भ में अल्ताह की वन्दना, पैगम्बर व खलीफाओं का स्मरण, गुरु परम्परा, शाह वक्त की चर्चा आदि, ये सब प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश के उपयुक्त आख्यानों में पूरी मिल जाती हैं। नायिकाओं के नाम पर ग्रन्थ का जैसा नामकरण सूफियों ने किया 'पदमावत', 'मिरगावती', 'मधुमालती' आदि वह अपभ्रंश रचनाओं में 'विलासवती', 'शणिलेखा', 'मदन लेखा' की ही परम्परा में स्वीकृत होनी चाहिए। राजाओं का सिंहल कुमारी से विवाह, समुद्र यात्रा और अहाज टूटना भारतीय आख्यान साहित्य की चित्र परिचित काव्य रूढ़ियाँ हैं जो इन्हीं अपभ्रंश आख्यानों में होकर कुतबन, जायसी, मम्मन जैसे कवियों द्वारा अपनाई गई हैं। शुक का विलक्षण और पण्डित होना भी भारतीय तरव है। वह सर्वत्र मार्गदर्शक है और प्रेम मंदेशों का प्रिय वाहक है। चित्रदर्शन से प्रेम की उत्पत्ति इन सभी प्रेमाख्यानों में एक सी है। नायक नायिकाओं के जीवन में अलौकिक शक्तियाँ सहायक होती हैं वे चाहे व्यस्त या विद्याधर हों अथवा कोई देवी देवता हों। देवी शक्तियों का रूपान्तरण लोक कथाओं में साधारण सी बात है। शिव की प्रसन्न होकर सर्वत्र वरदान देते हैं और गौरापावती उनमें भी अधिक दयालु हैं।

इन वस्तुगत विशेषताओं के अतिरिक्त बारह महिनो का वर्णन, वृक्षो-फल फूलों का नाम परिगणन जो अपभ्रंश आख्यानों में है, उसे सूफी कवियों ने भी अपनाया है, मरोवर में स्नान करना, मन्दिर में शिव पार्ष्णी का पूजन करना ऐसे काव्यों की अन्वि-वार्य रूढ़ियाँ थी जिन्हें सूफी कवियों ने प्रचुरता से

अपनाया। छन्दो की दृष्टि से सूक्तियों द्वारा प्रयुक्त दोहा चौपाई छन्द अपभ्रंश की ही देन है। नाथ पंथियों का प्रभाव भी दोनों काव्य परम्पराओं पर एक जैसा है। अतः अपभ्रंश के इन प्रेमाख्यानों का अधिकाधिक अध्ययन सूफी प्रेमाख्यानों की विचार धारा तथा मौली विधान को समझने में विशेष सहायक होगा।

दूसरी ओर हिन्दी साहित्य में प्रादि काल से लेकर रीतिकाल के अन्त तक जैन कवियों द्वारा अनेक प्रेमाख्यान लिखे गए जिनका थोड़ा सकेत प्रारम्भ में किया गया है। 'नेमिनाथ फागु', 'ढोला मारु रा दूहा', 'मलय मुन्दरी कथा', 'हसराज वच्छ-राज चउपई', 'विशाविलास चउपई', 'मूलिभट्ट कोसा प्रेम विलास', 'मिरगावती राम', 'प्रेम विलास, प्रेम-लता' आदि कई ऐसे प्रेमाख्यान हैं जो हिन्दुओं द्वारा रचित कहे जाते हैं। इन हिन्दुओं में अधिकतर

जैन कवि थे। सूफी काव्यों से ये जैन काव्य जिन विशेषताओं में दूर पडते हैं, वे विशेषताएँ हमें अपभ्रंश के जैन प्रेमाख्यानों में उपलब्ध होती हैं।

इस प्रकार अपभ्रंश के जैन प्रेमाख्यानों के साथ हिन्दी की तीन प्रेमाख्यान परम्पराओं का सम्बन्ध जुड़ता है—सूफी काव्य परम्परा, जैन काव्य परम्परा और अन्य कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परम्परा। आश्चर्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर अभी लोगों का बहुत कम ध्यान गया है और अपभ्रंश के ये आख्यान काव्य राज-स्थान के विविध ग्रन्थ भण्डारों में अज्ञात या अल्प-ज्ञात ही पड़े हुए हैं। इनके समुचित सम्पादन एवं प्रकाशन के उपरान्त ही संस्कृत से लेकर आधुनिक भाषाओं तक के भारतीय प्रेमाख्यानों को ठीक ठीक समझा जा सकेगा।

सुख-दुख

नहीं चाहता है कोई भी हत हो जाना
हृ प्राणी को प्रिय है जीवन।
सभी चाहते जीवन में सुख
दुख कोई भी नहीं चाहता ॥

—अर्जुन

जैन गूर्जर कवियों की हिन्दी सेवा

□ डा. हरीश गजानन शुक्ल

गुजरात जैन धर्म, संस्कृति एवं साहित्य का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस प्रदेश में जैन धर्म का अस्तित्व तो इतिहासातीत काल से मिलता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रधान गणधर पुत्रीक ने मत्तजयपर्वत से (गुजरात) निर्वाण से लाभ किया था।^१ १२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ (कृष्ण के पैतृक भाई) का तो यह प्रधान विहार क्षेत्र था। जूनागढ़ के महाराजा उग्रसेन की राजकुमारी राजुल ने नेमिनाथ के विवाह की तैयारी करने, भौतिक देह और ससारी भोगों से विरक्त हो गिरनार पर्वत पर समाधि लेने तथा तीर्थंकर मानसुवन के आश्रम का भृगुकुच्छ में होने के उल्लेख मिलते हैं^२ १३ वीं शती में वनराज चावडा, सोलकी राजा, जिलादित्य और वस्तुपाल तथा तेजपाल जैसे मंत्रियों ने जैन धर्म और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जैन धर्म का यह उत्कृष्ट काल था। मुसलमान बादशाह भी इस धर्म के प्रति काफी सहिष्णु रहे। सम्राट प्रकबर का प्रतिबोध देने गये जनाचार्य और-विजयसूरी, जिनचन्द्र तथा उपाध्याय भानुचन्द्र, गुजरात से ही आगरा गये थे।

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों को साथ-साथ फलने-फूलने का सुअवसर देने का श्रेय गुजरात को ही है। गुजरात श्वेताम्बरों का तो प्रधान केन्द्र रहा ही है, किन्तु ईडर, नागौर, सूरत, बारडोली, धोवा आदि कई स्थानों में दिगम्बर भट्टारकों की भी गादिया प्रस्थापित हुई थी। और उनका जबरदस्त प्रभाव रहा।

इस प्रान्त में जैन धर्म के विरस्थायी प्रभाव के फलस्वरूप ही जैन-साधुओं, विद्वानों एवं गृहस्थ कवियों ने इसे सांस्कृति एवं साहित्यिक समृद्ध भेटों में अलंकृत किया। आधुनिक भारतीय भाषा भाषाओं में गुजराती और हिन्दी भाषा और साहित्य की इन कवियों के हाथों महती सेवा हुई है। इन भाषाओं के विकासक्रम के अध्ययन के लिए यही जैन-ग्रन्थ आज आधारभूत है। इस भाषा अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी और गुजराती का उद्भव एक ही स्रोत से हुआ है। पं० नाथूराम प्रेमजी के इस अभिप्राय से भी यह बात स्पष्ट है—'ऐसा जान पड़ता है कि

१. जैन सिद्धांत भास्कर, प्रो० ज्योतिप्रसाद जैन का लेख, पृ० ४८ भाग २० विवरण-१ जून, १९५३.
२. मध्यकालीन गुजराती साहित्य, मुं०सी, पृ० ७२.

प्राकृत का जब अपभ्रंश होना प्रारम्भ हुआ, और फिर उसमें भी विशेष परिवर्तन होने लगा, तब उसका एक रूप गुजराती के साथे में डलने लगा और एक हिन्दी के साथे में। यही कारण है जो हम ई० १६ वीं शताब्दी से जितने ही पहले की हिन्दी और गुजराती देखते हैं, दोनों में उतना ही सादृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि १३ वीं और १४ वीं शताब्दी की हिन्दी और गुजराती में एकता का भ्रम होने लगता है।^३ इसी भाषा साम्य के कारण वि० १७ वीं शताब्दी के कवि मालदेव के 'भोजप्रबन्ध' और 'पुरन्दर कुमार चउपई', जो वास्तव में हिन्दी ग्रन्थ है, गुजराती ग्रन्थ माने जाने रहे।^४

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि १६ वीं-१७ वीं शती तक भारत के पश्चिमी भू-भाग में बसने वाले जैन कवि अपभ्रंश मिश्रित प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग करने रहे। हा, प्रदेश विशेष की भाषा का उन पर प्रभाव अवश्य था। हिन्दी, गुजराती और राजस्थानी का विकास औरसैनी के नागर अपभ्रंश से हुआ।^५ यही धारणा है कि १३ वीं-१७ वीं शती तक इन तीनों भाषाओं में साधारण प्रान्तीय भेद को छोड़कर विशेष अन्तर नहीं दिखता। श्री मो० द० देसाई ने इस भाषा को

प्राचीन हिन्दी और प्राचीन गुजराती कहा है...." विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं शती तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह जूनी हिन्दी और जूनी गुजराती में परिणत हो गई।^६ गुजराती के प्रसिद्ध व्याकरण श्री कमलाश्रकर प्राणशकर त्रिवेदी ने गुजराती को हिन्दी का पुराना प्रान्तिक रूप मानते हुए कहा है— "स्वरूप में गुजराती हिन्दी की अपेक्षा प्राचीन है। वह उस भाषा का प्रान्तिक रूप है। चाणुक्य राजपूत इसे काठियावाड़ के प्रागद्वीप में ले गया और वहाँ दूसरी हिन्दी बोलियों से प्रलग पड़ जाने से यह धीरे-धीरे स्वतंत्र भाषा बनी। इस प्रकार हिन्दी में जो पुराने रूप लुप्त हो गये हैं वे भी इसमें कायम हैं।^७

श्री मोतीलाल मेनारिया ने शार्ङ्गधर, असाहन, धीधर, शालिभद्रसूरी, विजय सेनसूरी विनयचन्द्रसूरी आदि गुजराती कवियों की भी गणना राजस्थानी कवियों में की है।^८ इन्हीं कवियों और उनकी कृतियों की गणना हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने हिन्दी में की है और उनकी भाषा को प्राचीन हिन्दी अथवा अपभ्रंश कहा है। मिश्रबन्धुओं ने अपने ग्रन्थ 'मिश्रबन्धु विनोद' भाग १ में धर्मसूरी, विजयसेन-सूरी विजयचन्द्रसूरी, जिनपदमसूरी और सोम-सुन्दरसूरी आदि जैन-गुर्जर कवियों का उल्लेख किया है।

३. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, मत्तम् हि० सा०स० कार्य विवरण भाग-२, पृ० ३

४. वही पृ० ४४-४५.

५. हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा.

६. जैन-गुर्जर कविग्रंथ, भाग-१, पृ० १०

७. गुजराती भाषानु बृहद् व्याकरण, प्रथम सम्करण, पृ० ११

८. राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया.

इस प्रकार एक ही सामान्य साहित्य की हिन्दी, राजस्थानी अथवा गुजराती सिद्ध करने के प्रयत्न बराबर होते रहे हैं। राजनैतिक कारणों से हिन्दी तथा राजस्थानी से गुजराती के अलग हो जाने और उसके स्वतन्त्र रूप से विकसित हो जाने के पश्चात् गुजराती कवियों का हिन्दी के प्रति परम्परागत प्रेम बना रहा। यही कारण है कि वे स्वभाषा के माध्यास्य हिन्दी में भी रचनाएँ करते रहे। हिन्दी की यह दीर्घकालीन परम्परा उसकी संबंधितता और संबन्धिता सूचित करती है।

यहां तक कि इस परम्परा के निर्वाह हेतु अथवा अपने हिन्दी प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, गुजराती कवियों ने अपने गुजराती ग्रन्थों में भी हिन्दी अवतरण उद्धृत किये हैं। उदाहरणार्थ नवसुन्दर ने 'रूपचन्द कुवरदाम', 'नलदमयतीरास', 'गिरनार उद्धाररास', 'गुरमुन्दरीरास', 'ऋषभदाम के 'कुमारपालरास', हीरविजयसूराराम, 'हितशिक्षारास' तथा समयमुन्दर के 'नलदमयतीरास' आदि द्रष्टव्य हैं। ऋषभदास की कृतियों में पना चलता है कि उस समय व्यापार के लिए भारत में आने वाले विदेशी-अप्रेज आदि मुगलसम्राटों से उर्दू या हिन्दी में व्यवहार करते थे।

जनभाषा में धर्मप्रचार तथा साहित्य मूलन जैन कवियों का उल्लेखनीय कार्य रहा है। इन कवियों का विहार राजस्थान एवं गुजरात में अधिक रहा। गुजरात में हिन्दी भाषा के प्रभाव और प्रचार ने इन्हें आकर्षित किया। फलतः हिन्दी भाषा में इनके रचित छोटे-बड़े ग्रन्थ १५ वीं शताब्दी से आज तक अच्छे परिमाण में प्राप्त होते रहे हैं। इन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय साहित्य की धजस्त्र धारा बहायी तथा आध्यात्मिक प्रवचनों, गीतकाव्यों तथा मुक्तक

द्वारा जन-जीवन के नैतिक धरातल को सर्वदल ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। ये जैन सन्त विविध भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी इन्हीं भाषा विशेष से कभी मोह नहीं रहा। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती आदि सभी भाषाएँ इनकी अपनी थी, प्रान्तवाद के भ्रगडों में ये कभी नहीं उतरे। साहित्य रचना का बृहद् उद्देश्य-आत्मोन्नति और जनकल्याण केन्द्र में रखकर अपनी आत्मानुरति से जन-मन को ये परिप्लावित करते रहे।

जानानन्द, यशोविजय, आनन्दधन, विनयविजय, जिनराजसूरि, समयसुन्दर, लक्ष्मीवल्लभ, जिनहर्ष, श्रीमद्देवचन्द्र, किसनदास आदि ऐसे ही श्रेष्ठ कवि हैं जिनके अन्तर के अनेकों की वेगवती धारा धर्म सम्प्रदाय आदि बाह्य मर्यादाओं की अवहेलना कर अपने प्रकृत सांस्कृतिक रूप का परिचय देता हुई बह निकली है। इसी बृहद् उद्देश्य को लेकर गुजरात के दिगम्बर जैन कवि भी अवतरित हुए। राजस्थान का बागड प्रदेश (विशेषतः डूंगरपुर, सागावाड़) गुजरात प्रान्त में मगा हुआ है। अतः गुजरात में होने वाले भट्टारकों का राजस्थान से भी निकट का सम्पर्क रहा। गुजरात के इन भट्टारकों के मुख्य केन्द्र नवमारी, मूलन, भडोच, जाबूसर, घाणा तथा उत्तर गुजरात में डंडर आदि थे। सौराष्ट्र में गिरनार और शत्रुंजय की यात्रा के लिए भी इनका आगमन बराबर होता था।^६ इन भट्टारकों का भी साहित्य विशेषतः राजस्थान के विभिन्न जैन भण्डारों में (गिखबदेव, डंगरपुर, सागावाड़ा एवं उदयपुर) विपुल परिमाण में उपलब्ध है। इन भट्टारक सत्तो ने तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न व बी

शताब्दी से पूर्व ही देखना प्रारम्भ कर दिया था । मुनि रामसिंह का 'दोहा पाटुब' हिन्दी साहित्य की एक भूम्य कृति है जिसकी तुलना में भाषा साहित्य की बहुत कम कृतियाँ साँकेंगी । महा-कवि तुलसीदास को तो १७ वीं शताब्दी में भी हिन्दी भाषा में 'राम चरित मानस' लिखने में क्रिष्क हो रही थी किन्तु इन जैन सतों ने उनके ८०० वर्ष पहले ही साहस के साथ प्राचीन हिन्दी रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था ।^{१०} गूर्जर भट्टारक कवियों की भी हिन्दी रचनाएँ १५ वीं शती से प्राप्त होती हैं । १५ वीं शती के ऐसे गूर्जर भट्टारकों में भट्टारक सकल कीर्ति और ब्रह्मजिन-दास उल्लेखनीय हैं । ये संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । फिर भी इन्होंने लोकभाषा के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में जैन साहित्य और संस्कृत के निर्माण में अग्रवं योग दिया । ये अणहिलपुर पट्टण के निवासी थे ।^{११} इनके शिष्य ब्रह्मजिन-दास भी पाटण निवासी बूँड जाति के आशक थे ।^{१२} इन्होंने ६० से भी अधिक रचनाएँ लिखकर हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की । इन रचनाओं में रामसीतारस, श्रीपादरस, यमोदररस, भविष्यदस्-रस, परमहसरस, हरिवंशपुराण, आदिनाथपुराण आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । इनकी भाषा शैली की दृष्टि से इनके 'परमहसरस' से एक उदाहरण दृष्टव्य है—

पावाण भाट्टि जिम होई,
गोरस भाट्टि जिम घूत होई ।
तिल सारे तल बसे जिममग,

तिम शरीर आत्मा अरंग ॥

काष्ठ भाट्टि आगिनि जिम होई,
कुसुम परिमल भाट्टि नेट ।

नीर जसद सीत जिम नीर,
तेम आत्मा बसे जगत सरीर ॥

१६ वीं शती के भट्टारक कवियों में आचार्य सोमकीर्ति, भट्टारक, ज्ञानभूषण तथा भट्टारक विजयकीर्ति विशेष उल्लेखनीय हैं । आचार्य सोम-कीर्ति का सम्बन्ध कापठास की नन्दीतट शाखा से था । इनका विहार विशेषतः राजस्थान और गुज-रात में रहा । इनकी रचनाओं में 'यमोदर रस' विशेष महत्व की रचना है, जिस पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट लक्षित है । भट्टारक ज्ञानभूषण मूल गुजरात के निवासी थे और सागवाडा की भट्टा-रक गादी पर आसीन हुए थे ।^{१३} इनकी हिन्दी कृतियाँ आदिश्वरपाग, 'जलागणरस' 'पोसदरस' पटकर्मरस तथा नागद्वाररस हैं । आदिश्वररस इनकी एक चरित्र प्रधान सुन्दर रचना है । भट्टारक विजयकीर्ति इन्हीं के शिष्य और उत्तराधिकारी थे जो अपनी सांस्कृतिक सेवाओं द्वारा गुजरात और राजस्थान की जनता की गहरी आस्था प्राप्त कर सके थे ।

सत्रहवीं और अठारहवीं शती के भट्टारकों में शुभचन्द्र, ब्रह्मजयसागर, रतनकीर्ति, कुमुदचन्द्र, चन्द्रकीर्ति, वीरचन्द्र, सकलभूषण, रत्नचन्द्र आदि अच्छे कवि हो गये हैं । गुजरात के इन भट्टारकों और उनके शिष्यों ने हिन्दी कविता की महती

१०. राजस्थान के जैन सत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रस्तावना

११. वही, पृ० १

१२. वही, पृ० २३

१३. राजस्थान के जैन सत-व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, पृ० ५०.

सेवा की है। ये भट्टारक सम्प्रदाय शिक्षा और साहित्य के जीवन्त केन्द्र थे।

कच्छ (गुजरात) के महागव लखपतसिंहजी ने अपनी राजधानी भुज में भट्टारहवीं शताब्दी में ब्रज-भाषा के प्रचार एवं साहित्य मृजन हेतु एक पाठशाला की स्थापना की थी। दूलेराय कारणीजी ने अपने ग्रन्थ 'कच्छनासंतों अनेकविघ्नो' में लिखा है—कवि श्री लखपतसिंहजी ने इस संस्था की स्थापना करके समस्त देश पर एक महान उपकार किया है। जहां कवि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सके, ऐसी एक भी संस्था भारतवर्ष में कही नहीं थी। इस संस्था की स्थापना करके महाराज ने समस्त देश की एक बड़ी कमी दूर कर दी। इस संस्था में निकलने वाले कवियों ने मौराष्ट्र और राजस्थान के अनेक प्रदेशों में अपना नाम प्रख्यात कर इस संस्था को यशस्वी बनाया है।

इस विद्यालय में भारत भर के विद्यार्थी आते थे और उन्हें राज्य की ओर से खाने-पीने तथा आवास की पूर्ण व्यवस्था मिलती थी। यहाँ के प्रथम अध्यापक के रूप में जैन यति एवं कवि कनककुशल और उनके शिष्य कुवरकुशल तथा लक्ष्मीकुशल, ज्ञानकुशल, कीर्तिकुशल गगकुशल आदि की हिन्दी सेवाओं को मुलाया नहीं जा सकता। हिन्दी के शिक्षण और सर्जन दोनों ही क्षेत्रों में इनका असाधारण कृतित्व राष्ट्रभाषा के इतिहास में अमर रहेगा। महाराज लखपतसिंह स्वयं भी एक अछे कवि थे।

नाहटा जी के उल्लेख के अनुसार—'कगीब डेढ सौ वर्षों तक ब्रजभाषा के प्रचार व शिक्षण का जो कार्य इस विद्यालय द्वारा हुआ वह हिन्दी साहित्य

के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।'^{१४} यह विद्यालय छन्द और काव्यों के अध्ययन-अध्यापन का एक अछा केन्द्र था। यदि कनककुशल की परम्परा में यह करीब २०० वर्षों तक चलता रहा। अहिन्दी भाषी विद्वानों द्वारा ब्रजभाषा में काव्यरचना की परम्परा महत्वपूर्ण है ही परन्तु ब्रजभाषा पाठशाला की प्रस्थापना और निगुलक शिक्षा देने की यह बात विशेष महत्व की है। इस दृष्टि से गूजर विद्वानों का यह ब्रजभाषा प्रचार का कार्य निःसंदेह अनूठा है।

जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं, उन लोगों ने भी कितनी शताब्दियों तक हिन्दी में रचना करने की परम्परा सजीव रखी है। इसमें स्पष्ट है, प्रारम्भ में ही हिन्दी एक व्यापक भाषा के रूप में विकसित होती रही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की और संस्कृति की वाहक भाषा रही है। हिन्दी भाषी प्रदेश का निवृत्तनी प्रदेश होने के कारण भी गुजरात में हिन्दी भाषा का प्रचार अधिक रहा है।

गूजर जैन कवियों का हिन्दी में साहित्य रचना के प्रति परम्परागत मोह रहा है। प्रान्तीयता को लेकर भाषा के भेदों में इनमें कभी नहीं उठे, उठे भी तो लोकभाषा को लेकर ही। हिन्दी में लोकभाषा और लोकजीवन के सभी गुण विद्यमान थे। अतः गूजर जैन कवियों ने भी इसे सहज अपनाया। इनकी हिन्दी भाषा में, शिक्षा और प्रान्तीय प्रभावों के कारण थोड़ा अन्तर अवश्य आया किन्तु भाषा के एक सामान्य रूप अथवा उसकी एकलपता में कोई विकृति नहीं आने पाई। गांधीजी ने हिन्दी के जिस रूप की कल्पना की थी, जैन गूजर कवियों की रचनाओं में वह उपलब्ध है। हा, साधु सम्प्रदायों में पले कवियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ रही है।

इस प्रकार जैन-गुर्जर कवियों ने १५ वीं शती से आज तक प्राचीन हिन्दी या प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी, डिंगल, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू आदि भाषाओं में अनेक गौरवग्रन्थों की रचना की है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी, इन ग्रहिन्दीभाषी जैन कवियों पर बलात् घोपी या लादी नहीं गई थी, उन्होंने उसे स्वयं ही श्रद्धा और प्रेम से अपनाया था और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था।

जैसा कि इन कवियों की रचनाओं पर आरोप लगाया जाता रहा है कि इनकी रचनायें धार्मिक सकोराता से ग्रस्त हैं अतः साहित्यिक मूल्य कम हैं। वस्तुतः धर्म और आध्यात्मिकता तो इनकी मूल प्रेरणा रही है, इनमें मात्र नीरसता और शुष्कता का पिष्टपेशन नहीं, काव्यरस का चरम परिपाक भी है। श्वेताम्बर और दिगम्बर विद्वानों ने इस कृतियों के माध्यम से अनेक विषयों पर अनेक रूपों में प्रकाश डाला है। ये सब विषय मात्र धार्मिक ही नहीं, लोकोपकारक भी हैं। इन कवियों ने उपदेश को हृदयगम कराने की नवीन पद्धति का अनुसरण किया है। इन्होंने काव्यरस और अध्यात्मरस का कबीर, मुर, तुलसी की तरह ही समन्वय किया है।

हिन्दी को अपनी वाणी का माध्यम बनाकर इन जैन-गुर्जर संत कवियों ने भक्ति, वैराग्य एवं ज्ञान का उपदेश देकर काव्य, इतिहास और धर्म साधना की जो त्रिवेणी बहाई है—उनमें आज भी हम उनकी शतशत भावोंमियों का स्पन्द अनुभव कर सकते हैं। इनकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। इन्होंने कई छन्द विविधराग-रागिनियों में प्रयुक्त किये। ये अलंकारों में मर्यादाशील बने रहे। अलंकारों के कारण कही स्वाभाविकता समाप्त नहीं हुई। इनके काव्य में काव्यरूपों की विविधता और मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। विभिन्न राग-रागिनियों में निबद्ध इन कवियों की कविता काव्य संगीत एवं भक्ति का मधुर संयोग बनकर आती है।

उपसंहारतः गुजरात के इन जैन संतों की वाणी भी भारत व्यापी संत परम्परा की एक अविच्छेद कड़ी प्रतीत होती है। साथ ही इन कवियों की देन मात्र भाषा के क्षेत्र में ही महत्त्वपूर्ण नहीं, बल्कि विचारों में समन्वयवादी, धर्म में उदार, संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक तथा साहित्य के क्षेत्र में विविध काव्यरूपों, उदात्त भावनाओं एवं कल्पनाओं से परिपूर्ण है।

जैन गजल साहित्य : एक परिचयात्मक आलेख

□ डा० भगवतीलाल शर्मा

नूतन काव्य-विधाओं का प्रवर्तन और प्रचलित काव्य-रूपों का परिवर्तन-प्रयोग जैन कवि-सन्तों की अपनी अत्यंत विशिष्टता रही है। ऐसी ही उनकी प्रतिभा की उद्भासक देन है उनके द्वारा रचित यात्रा-परक गजल साहित्य। जैन-संतों की यात्रा-गंगा सदैव प्रवहमान रही है। इस यात्रा गंगा में जो भी उनका पड़ाव रहा, वह इस गजल साहित्य में प्रयाग बन गया है।

गजल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्त्री से बात करना।^१ अतः अच्छी गजल वही समझी जाती है जिसमें इरको-मुहब्बत की बातें सच्चाई और असर के साथ निखी जाय।^२ गजल के अन्य शाब्दिक अर्थ हैं घटा, घटे की आवाज, प्रेम की कविता, फारसी या उर्दू का एक छंद।^३ जैन-कवियों द्वारा रचित गजल साहित्य परिवर्तित वर्णविषय और इस छंद की गेयता दोनों लिए हुए है। "लोक-प्रचलित इस गजल साहित्य का उर्दू

काव्य की गजल से न तो बाह्य रूप में कोई साम्य है और न वर्ण्य विषय में ही।^४

छंद और मगीत के निर्माण-तत्त्व समान है। संगीत की शैली पर निर्मित गजल भी ऐसा ही छंद है। अपने अभिष्ट की अभिव्यक्ति हेतु इस परिवर्तित छन्द-स्वरूप को अपनाकर जैन-कवियों ने अन्य भाषा के छन्दों के प्रति अपनी हृदय-विशालता और संगीत प्रेम का परिचय दिया तथा काव्य की एक विशेष विद्या का वह बट-बुझ लगाया जो अनुभूति और अभिव्यक्ति का हर दृष्टि से अनूठा है।

इस गजल साहित्य में हमने पंजाब, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि के विस्तृत मन्थण के लाहौर, बीकानेर, जोधपुर, गिरनार, भावनगर, उदयपुर, कापरडा, सूरत, त्रिभुवन, बड़ोदा, पाटण, डीमा, पोरबन्दर, मुंशिदाबाद,

१. उर्दू साहित्य का इतिहास: एहतिशाम हुसैन पृ० ३५५,

२. हिन्दी साहित्य कोश प्रथम भाग संपा डा० धीरेन्द्र वर्मा आदि, पृ० २२५.

३. अवधी कोश रामाज्ञा द्विवेदी "समीर": पृ० ६४.

४. हिन्दी साहित्य के श्रु गार-युग में संगीत काव्य: डा० हेम भटनागर पृ० २५६

इन्दौर, मंगलौर आदि नगर विशेषों का चित्रात्मक वर्णन प्राप्त होता है।^५

इस काव्य-विद्या को विशेष छन्द के ढंग पर गाये जाने के कारण ही गजल नाम दिया गया है। चार-चार बरणों पर यति लिये हुए इसमें आठ बरणों की एक पक्ति होती है। अधिक बरणें हुए तो ताल की चार मात्राओं में उन्हें समाहित कर दिया जाता है। प्रत्येक पक्ति के बीच में कि, क, के शब्दों को रखकर दूसरी पक्ति को उसी लय और ताल में पकड़ लेना इसका विशेष ढंग है।

विशेष काव्य-विद्या की दृष्टि से ही नहीं, इस यात्रा-प्रधान साहित्य की सांस्कृतिक महत्ता भी है। तत्कालीन नगर-व्यवस्था, रचना, उसकी प्राकृतिक छवि, खान-पान, वेश-भूषा, रीति-रिवाज, व्यापारिक-समृद्धि, उद्योग-घन्घे, विदेशों से व्यापारिक सम्पर्क आदि का सकेत हमें इनमें मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध इन काव्यों में तद्दुर्गीन शासक और शासन-व्यवस्था इत्यादि का इतिवृत्त प्रस्तुत कर इन गजलों को ऐतिहासिक दृष्टि में भी समृद्ध और सम्पन्न बनाना का प्रयत्न किया गया है। काव्य, इतिहास और संस्कृति-तीनों ही दृष्टियों से यह गजल साहित्य अमूल्य है। अनिर्णयनीय नहीं होगी यदि इन्हें इनमें वर्णित नगरों का तत्कालीन 'गाइड' कहा जाय।

अभिव्यक्ति पक्ष भी इन गजलों का समृद्ध है। गजलों में उस समय साधारण भाषा का ही प्रयोग

किया गया है जिससे इनमें अतृट्टी स्वाभाविकता और सरलता-सरसता का संचार हो गया है। काव्यों में प्रचलित जन-भाषा के प्रयोग यो ही बहुत कम मिलते हैं। इन गजलों में १८ वीं, १९ वीं, २० वीं विक्रम शती की जन-जिह्वा भी मिलेगी जिसका अपना भाषा वैज्ञानिक मूल्य है। इन गजलों में गजल, रेलता के अतिरिक्त दोहा, सोरठा, पढ़री, हाटकी, हण्णकाल, कवित्त, छप्पय, लावणी, मोतीदाम आदि छंदों के प्रयोग से पर्याप्त छंद-वैविध्य भी विद्यमान है। भाषा प्रसाद और माधुर्य गुणोपेत है जिसमें वयण-संगाई, अनुप्रास, रूपक, उपमा, स्वभावोक्ति, उपेक्षा आदि अलंकारों को भी यत्र-तत्र प्रयुक्त किया गया है। इनसे वर्णन और भी आकर्षक बन गये हैं। इनमें मंगलाचरण भरत वाक्य, कलज कवित्त रखने आदि की काव्य-कढ़िया भी मिलेगी।

यह गजल साहित्य मात्रा में भी अल्प नहीं है। २०-२५ छन्दों की लघु रचनाओं लेकर २००-२५० छन्दों तक की रचनाएँ बहुतायत से उपलब्ध होती हैं जो भिन्न-भिन्न कवियों की वर्णन क्षमता की द्योतक हैं। इसका अल्पांश पदम श्री मुनि जिन-विजय, श्री अजरचन्द नाहुटा, श्री मुनि कान्तिसागर आदि द्वारा प्रकाश में भी लाया गया है।

आगे कतिपय प्रमुख गजलों का परिचयात्मक आलेख प्रस्तुत किया जाना है—

५. जनेतर कवियों का आन्ध्र (बेलो) दुर्गोली गाव (मजुन), उदयपुर (भोज) आदि पर लिखा गया गजल साहित्य भी उपलब्ध होता है। ब्रज भाषा में कवि नन्ददास की रचना 'वियोग बोली गजल' भी मिली है।

१. आगरा गजलः

इसके रचयिता लक्ष्मीचन्द है और इसकी रचना स० १७८० आषाढ शुक्ला त्रयोदशी को हुई।^१ गजल में ६४ पद्य हैं जिनमें आगरा की उत्पत्ति और इतिहास-कथन कवि का उद्देश्य रहा है -

सरसती माता सुभाषनी क, देहो दास कुजानी क ।
अकबराबाद की टुक आज, उत्पत्ति कहत है
कबिराज ॥१॥

कवि ने नगर के सौन्दर्य में अभिभूत हो गजलान्त में अपनी मनोकामना इस तरह अभिव्यक्त की है—

अकबराबाद है ऐसा क, लखन्यै इन्द्रपुर तैसा क ।
सब गुन सहर है भगपूर, देखत जात है दुख डूर
॥६१॥

जब लग गगन धरू इ दाक, पृथ्वी सूरगनचदाक ।
सुवसो तब लग पुर एह, सहर आगरा गुन गेह
॥६२॥

२. इ और वरगंन.

इसका रचयिता अज्ञात है। दोहा, पदरी आदि विभिन्न छन्दों में इसके अज्ञात रचयिता ने इन्दौर वरगंन प्रस्तुत किया है —

घोहा . सकल गुण करि सोहतो, सकल देश मिग्दार ।
प्रति इन्दौर उद्योत है । सब जाणत ससार
॥१॥

छद पदड़ी . सब सिर सहर इन्दौर साच, वरगंनु
गुनह तिनके जु बाच ।

जिए नगर मांहि घनबाण जाए, बलि बुद्धि सुद्धि
बलवत बखार ॥

छन्दों की भाषा श्रव्यन्त सरल है और इनमें 'वयण-सगाई' 'शब्दानकार' का सफल निर्वह हुआ है ।

३ उदयपुर गजलः

यह खरतरगच्छीय जैन कवि खेतल की ८० पद्यों की रचना है जो उन्होंने राणा अमर-सिंह के राज्यकाल में स० १७५७ के मार्गशीर्ष में रची—

खरतर जती कवि खेताक, आखै मौज नु एताक ।
राणा अमर कायम राज, लायक सुन जस मुख
लाज ॥७८॥

सबत सहर सताबना, मिगसर मास धुर पख धन्न ।
कीन्ही गजल कौतुक काज, लायक गुणतनु मुखलाज
॥८०॥

इसमें सर्वप्रथम मेवाड़ के राज्यवश के इष्टदेव श्री एकलिंगजी का स्मरण किया गया है और तत्पश्चात् बहा के प्राकृतिक-सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । गजल में राणा अमरसिंहजी का यश वर्णन भी कवि ने किया है—

जपू आदि इकलिंगजी, नाथ दुबारै नाथ
गुण उदयपुर गावता, संता करा सनाथ ॥१॥
सघन अब गिरिवर सघन, सिलख रमै नुर राय ।
राठ सेन सुप्रसन रही, प्रथम नम ता पाय ॥२॥
बाड़ी, तलाब, गिर, बाग, बन, चक्रवर्ति डलते
चमर ।

अन भग जग कीरत अमर, अमरसिंह जुग-जुग
अमर ॥७६॥

६. सबत सतरें में असी बया क, आषाढ मास चित वसियाक । सुदि पख तेरमी तारीख, कीनी गजल घुए
बारीक ॥६३॥

अपनी बुद्धि के सारू क, कीनी गजल ए वारू क ।

लक्ष्मी करत है अरदास, नित प्रति कीजिए सुविलास ॥ ॥६४॥

२. कापड़रा गजल

जोधपुर-बिलाडा मार्ग पर स्थित कापड़रा जैन-समाज का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसी श्रृंखला-स्थल को वर्णन बनाकर तपागच्छीय यति गुलाब विजय वे ३१ पद्यों की यह लघु-रचना संवत् १८७२ की चैत्र कृष्ण तृतीया को रची।^७ उस समय कापड़रा में राठौड़ खुशालसिंह का राज्य था और नगर की धन-धान्य सम्पन्नता देखते ही बनती थी—

माम नृपति महाराज आज अधिक यश गाजी ।

कापरहे कमधज खुशालसिंह नित राजी ॥३१॥

जानी ध्यानी बहुगुणी, पाखंड रहे न कोय ।

दण खडे जनपुर अधिक, रग रली घर होय ॥३॥

गिरनार गजल:

यह खतरगच्छीय यति कल्याण की रचना है —

खतरन जनी है सुप्रमाण, कवि यु कहन है
कल्याण ॥३४॥

कवि ने सर्व प्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन नरेश का परिचय भी दिया है—

वर दे माता वागेश्वरी, गजल कह गुण खाण ।

जबर जग है जीर्ण गड, बाचा ताम वखाण ॥१॥

महबत खान महीपति, रघु बिराजै राज ।

गय धट्ट हय धट्ट गाजता, सब ही सारै माज ॥२॥

तदनुशात् कवि ने वहाँ के देवालये आदि का अनुगम चित्र खींचा है—

दिन दिन होत है दैकार,

गिरवर गाजते गिरनार ।

दामोदर कुण्ड है सुखदाय
करना स्नान पातक जाय ॥१॥

देवल ऊच है घज दण्ड,

नीचे खूब खेनी कुण्ड ।

भवेसर नाथ साँचू देव,

मारत लोक जाकी सेव ॥२॥

कवि ने वहाँ के अनुगम नारी समाज का संकेत देने हुए सं० १८३८ माह बदि-२ को अपनी रचना समाप्त की—

श्रीसी नारिया अलेख,

उपमा कही ऐसी देख ।

संबत अठार घडतीसैक,

महा बदि बीज कै दिवसैक ॥३१॥

गिरनार जूनागढ़ वर्णन

यह तपागच्छीय कवि मनरूप विजय की कृति है। कृति में इसका रचनाकाल तो ज्ञात नहीं होता, परन्तु कवि की अन्य कृतियों को दृष्टि में रखते हुए यह रचना स. १८६० के प्रारम्भ की होनी चाहिये। कवि ने सौराष्ट्र स्थित इस तीर्थ स्थल को देखने का निमन्त्रण देते हुए अपना यह वर्णन समाप्त किया है—

जूनागढ़ जग येष्ट, श्रेष्ठ बानी तिहा सो है ।

दल सबल दुईवान, अन्तर जन देखत मोहै ॥

आवक जिहा मुखार, पार जिनका कुन पावै ।

भरम करन बनव, गुणत बढ बढे जु पावै ॥

७ संवत् अठारह जालुं, बरस बहुतर आयुक । चैत्र मास है चगा, बढ पख तीज दिन रगा ॥२६॥
तपागच्छ यति है गुलाब, किया इस गजल का जाब । जिसने कहियै कैसीक, आखिया देखी ऐसीक ॥३०॥

तिरु देश तीर्थ शत्रुञ्ज शिखर,
बले गिरनार बल्लाणियै ।

मनरूप विजय कवि कहै मरद,
अबस सोरठ चित प्राणिये ॥१॥

(७) चित्तोड गजल :

यह कवि खेतल का कृतित्व है और इसकी छंद स० ५६ है । इसका रचना काल स० १७४८ आबए बदि १२ है ।^८ वरुन मे कवि की दृष्टि धर्म-निरपेक्ष एवं व्यापक रही है—

गड चित्तोड है बंका कि, भानु समद मे लका कि ।
बिडह पूरत लहलवती, अरुगभीर तीर रहति कि ॥२॥
अला दीति अल्लाबदिन, बची पुल बडो पदबीन ।
गैबी पीर है गाजी कि, अकबर अबलियो राजी कि ॥३॥

(८) जैसलमेर गजल :

यह गजल कल्याण कवि की है जो उन्होंने स० १८२२ के बैसाख के शुक्ल पक्ष मे बनाई—

बरणे चोतरफ बालाण,
पांचु कोश की परिमाण ।

सवत अठारस बावीस,
मुद बैसाख मुभ दीसे क ॥१२८॥

भाषा गजल की भाखी क,
अपणी उकत परि आखी क ।

वाचत पढ़त जण बालाण,
कीजै प्रभु निन कल्याण ॥१२९॥

उस समय महारावल बैरीसाल का शासन-
काल था—

बैरीमाल तिहां बका क,
साहि को करे अर सका क ॥५॥
गजल काफी लम्बी है और उसमे १२९ पद्य है ।

(९) जोधपुर बरुन गजल :

इस गजल के रचनाकार तपागच्छीय बति गुलाब विजय थे । गजल का रचना समय स. १६०१ पौष कृष्ण १० है—

पोसह मास बलि बदि पक्ष,
दममी तिथह भृगु परतक्ष ।
खमजो सुकवि चित्तहि लाय,
बालक रीत कीनी धाय ॥१०२॥

गजल की भाषा सरल होने से सुग्राह्य है—

जोधहि नगर है कैसाक,
भानु इन्द्रपुर जैसाक ।
कहियै सोभ तिन केतीक,
अपनी बुध है जेतीक ॥१॥

(१०) जोधपुर नगर बरुन गजल

इस गजल के रचयिता हेम कवि है । ये तपा-
गच्छीय नेम विजय के शिष्य थे । यह गजल इन्होंने
स० १८६६ कार्तिक सुदि १५ को रची—

८. खरतर जती कवि खेतल, आखे मोज मु एताफ ॥५४॥

सवत सतरसे अठताल, सायण मास ऋतु बरमाल । बदि पख बाखी तेरी कि, कीनी गजल पढ़ियो
ठीकि ॥५५॥

बली अठार छासठ वर्ष,
हिकमत करी काती हर्ष ।
निपट ही पूर्णिमा तिथ नीक,
ठावी गजल कीनी ठीक ॥४६॥

छन्दो मे दोहा, गजल कवित्त इत्यादि प्रयुक्त हुए हैं और कुल छंद संख्या ४६ है। वर्णन का एक कवित्त द्रष्टव्य है—

योधनवर जग जाए, इन्द्रपुर ही सम ओपत ।
बाजत बज्ज छत्तीस, नित्य उच्छव कर नरपति ।
राज ऋद्ध बड़ रीत, प्रीत नर नार रू पेखो ।
अही मूर चद अडिग, दुनी वाड़ नर ये देखो ।
बाह जो बाह ओपम बडिम,
मनुष्य बणा मुख माण री ।
कवि दिट्ठ जिसड़ी कही,
जग शोभा जोधारा री ॥४७॥

(११) जोधपुर वर्णन गजल :

श्रुति प्रति होने के कारण इसके रचयिता अज्ञात है और इसका रचना काल भी ।^६ बंसे महाराज मानसिंह के समय में इसकी रचना हुई थी—

राज करे राठोड़ वर, श्री मानसिंह महाराज ।
अटल आए वरतं अखंड, इसड़ो अवर न आज ॥४८॥

महाराज मानसिंह का समय स० १८३६ से स० १९०० है ।^{१०} कवि ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर वर्णन किया है—

सारद गएपति शिरनबु, निश्चं हक विस होय ।
गद जोधाराणो वरांवुं, मोटी बुद्धि धो मोय ॥४९॥

सब ही गढ़ा शिरोमणि, प्रति ही ऊंचो जाण ।
अनड़ पहाड़ा ऊपर, जालम गढ़ जोधारा ॥५०॥

(१२) भीमोर गजल :

इसके कवि जटमल हैं । आप नाहर गोत्रीय जैन धावक थे । इस गजल में कवि का वर्णन भीमोर नगर की एक नारी रही है—

भीमोर कोटां खूब देखी नारी एक सुनार की ।
मन लाइ साहिब आप सिरजी पत सिरजणहार की ।
मुख चप मुंह निसाण चाडे नैन धासी सार की ।
अलि मस्ति आछी नाजि नखरा कली जान अनार की ।

(१३) डीसा गजल :

यह खतरगच्छीय जैन यति देव हर्ष की^{११} १२१ पद्यों की रचना है जिसमें डीसा का बड़ा सुन्दर वर्णन प्रस्तुत हुआ है—

बीन उपदेश कबीर जुं, पहिर खुशी नही होय ।
हीरा मणि माणक सही, लीला कवि जन लोय ॥५१॥
घर नीली धारा धार में, गुणीयल नर शुभ गाम ।
नग फण रस कस नीपजं, धवल नवल मुख धाम ॥५२॥

(१४) नागौर वर्णन गजल :

यह गजल कवि मन्तरूप ने महाराज मानसिंह के समय में स० १८६२ में रची जिसका कवि ने इस तरह उल्लेख किया—

महोपति मानसिंह महाराज, सबही भूप का सिरताज ।
उग बल प्रबल अरियण खेस, डडही भरे दस ही देस ॥५३॥

६. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज : द्वितीय भाग संपा. श्री अग्रचन्द नाहटा : पृ० १०५ ।

१०. परम्परा : भाग १५-१६ : पृ० ३४१-३४६.

११. पुष्प मुजस कोधी प्रगट, जिहा सिद्ध अंबा माता धरणी ।

कवि देवहर्ष मुख धी कहै, दीयं मुजस लीला धरणी ॥१२१॥

गजल के अन्न का कवित्त इस प्रकार है—

गजल सुगौ जे सुगौ भली निनके मन भावै ।
सुगौ राव राजान, उमग निनके चित आवै ।
पंडित गुण प्रवीण, हरख उपजै हिय उलह सै ।
अवर सुगौ नर नार, बडे बित्त माया बिल सै ।
नग रतन सहर नागौर है, कहौ कीरत केती करी ।
कूड नहीं जाय तिनमात कथ, निरख दाद देख्यो
नरा ॥८३॥

(१५) पाटण गजल

इसके कर्ता खतरगच्छीय देव हर्ष है।^{१२} इस कृति की पद्य संख्या १४५ है। इसे कवि ने स० १८५६ के फागुन मास में बनाया।^{१३} रचना की बानगी इस प्रकार है—

धर नीली मंदिर धवल, अलख लाछि अलख ।
सब लोक मुखिया वयै, खूबी कहै खलख ॥४॥
रख पायक हय गय घणा, दिन दिन चढते दाव ।
गायक बोल गाजै गुहिर, राज करै झिडू राव ॥५॥

(१६) पाली नगर वर्णन

कवित्त, ढालादि में यह किसी अज्ञात जैन कवि की रचना है। इसमें कृति का रचना-काल भी नहीं दिया गया है। नगर वर्णन का आदि-अन्त इस प्रकार है—

आदि—

पाली नगर मुहामगो, देग्या आवै दाय ।
वर्णन ताको अब बडू, सामग करत सहाय ॥१॥

अन्त—

आण वहै जिननी सदा रे, प्रभुदिन मन ममनेह ।
नाम जपै श्री पूज्य नो रे, ज्यू बाबैया मेह ॥

(१७) पूरब देश वर्णन

इसके रचयिता जानमार हैं। आप खरतर गच्छीय रत्नराज गणि के शिष्य एवं मस्त योगी एवं राज्य मान्य विद्वान् थे। इस वर्णन में १३३ पद्य हैं और कवि की अन्य रचनाओं को दृष्टि में रख कर इसका रचनाकाल स० १८५६ और स० १८८१ के बीच माना जा सकता है। रचना का आदि-अन्त अधोलिखित है—

आदि—

केरू मैं देख्या देश विशेषा
नतिरे अर का सब ही मे ।
जिह रूप न रेखा नागी पुरुषा,
फिर फिर देख्या नगरी मे ॥

जिहा काणी चुचरी अघरी वधरी,
लगुरी पगुरी हवै काटी ।

पूरब मति जाज्यो, पच्छि जाज्यो,
दक्षिण उत्तर है भारी ॥१॥

अन्त—

धणु धाणु क्या कहूँ, कछु मैं कचित कोई ।
सब दीठी सब लहै, देश द ठो नहीं जाई ॥

१२. पाटण जम कीघी प्रगट, जिहा पचामर त्रिभुवन
बणी ।

कवि देवर्ष मुख थी रटै, कुशल रग लीछा
बणी ॥१॥

१३. सबत अठार जणुमठ वरस, फागण बाखी
सु दिल्ली सरस ॥१४॥

जाणी जेती बात, तिती मे प्रगट कहाणी ।
भूठी कथ नहीं कयी, कही है साच कहाणी ॥
पिए रहिस हूँ इक बात री,
तन मुख चाहे देह घर ।
नारण धरी अरू क्या पहर,
रहे नहीं सो मुघड़ नर ॥१॥

(१८) पोरबन्दर (सोरठ देश) वर्णन .

यह 'गिरनार जूनागढ वर्णन'-कार मनरूप कवि की रचना है । इस वर्णन के २६ पद्यो में कवि ने पोरबन्दर का वर्णन इस प्रकार रखा है—

निण देश पुग्हाविदर प्रसिद्ध,
वर्णवू ताहि गुन गुन विवुद्ध ।
कीरति ताहि की सुनहुँ कान,
अलकापुरी जू ओपम जु आन ॥१॥

(१९) बड़ोदरा गजल .

इसके रचयिता कविगज बहादुर तपागच्छीय रत्न विजय के शिष्य दीप विजय है । इसकी रचना तिथि स० १८५२ मार्ग शर्ष शुक्ला १ शनिवार है जो रचना के अन्तिम कलश संवत्सरा में इस प्रकार है—

पूरण किद्ध गजल प्रवल्ल
अठार सँ बावन चित्त उल्लासे ।
धावर बार मृगशिर तिथि
प्रतिपद पक्ष उजा से ॥
उदयो तले धाट उदय सूरि पावह लक्ष्मी
सूरि जिम भान आकाशे ।
प्रमेय रत्न समान वरन सबक
दीप विजय इम भासे ॥

(२०) बीकानेर गजल :

यति उदयचन्द्र विरचित इस गजल की रचना महाराज सुजाण के समय स० १७६५ के चैत्र मास में हुई । कृति का अन्तिम भूलाणा छंद इस प्रकार है—

सबत सतर पैसठ रे भास,
चैत्र मे गजल पूरी कीनी ।
माता शारदा कँ सुपसाइ सुंरे,
मुझे खूब करण की मति दीनी ॥
बीकानेर सहिर भजब है व्याकूँ,
चक मे ताकी प्रसिद्धि दीनी ।

उदंचन्द आनन्द सु गुं कहै रे,
चतुर भाणस के चितमाहि लीनी ॥
चावो च्यारे चक मे नवलण्ड मेरे,
प्रसिद्ध बघो बीकानेर बाइ ।

छत्रपति सुजाण सा जुग जुग जीवो,
ताके राज्य मे बाजते नोबत थाइ ॥
मनसुं खूब बसाई कँ रे सूरसाइ
के लोक सुवास पाई ।

कवि चन्द आणुद सुं गुं कहै रे
शु धू धू धू धू खूब गजल गाई ॥

(२१) बीकानेर गजल

इसके कवि लालचन्द है । गजल में १९१ पद्य हैं । कवि ने नगर में होने वाले व्यापारादि का वर्णन इन शब्दों में किया है—

मोती किलंगी मालाक, चागे जरकसी बालाक ।
लाखूँ हूँ डिया ल्यावे क,
जनसा माल ले जावे क ॥६२॥

गजल की रचना समय स० १८३८ ज्येष्ठ सुदि ७ रविवार है—

समत अठार अडतीस मे, बीकानेर मभार ।
जेठ सुकल सप्तम दिने, साचो सूरजवार ॥१९०॥
लालचन्द की लीन रू, कहाँ खेत घर हेत ।
पढे गुणे जे प्रेम घर, जे पामे लख जेत ॥१९१॥

(२२) बंगाला (मुसिदाबाद) की गजल :

दोहा, गजल, रेखता आदि में यति निहाल ने इस गजल का निर्माण किया है—

गजल बंगाला देश की माधित जती निहाल ।
भूरख के मन ना बसे। पंडित होत बुझ्याल ॥

इसका रचना-समय सं० १७८२-१७९५ के मध्य है।^{१४} दो एक छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत है—

गजल भवल देश बंगाला कि,
नदियां बहुत है नाला कि ।
संकडी गली है वहा जोर,
जगल खूब घिरे चहुं ओर ॥
नवलख कामरू इक द्वार,
दस्तक बिना नही पैसार ।
बाए हाथ बहती गग,
दक्षिण ओर परबत तुंग ॥

रेखता

बारो देश बंगाला खूब है रै जिहां
बहत भागीरथी आप गगा ।
जिहा सिखरसमेत पर नाथ पारस
प्रभु भ्रंडखंडी महादेव चंगा ॥
नगर पचेट में रघुनाथ का बडा
म्हाण है गगा सागर सुमंगा ।
देश उड़ीसा जगन्नाथ घरू वा कुंड
के न्हात मुख होत मंगा ॥

(२३) भावनगर वर्णन गजल :

यह ३२ पद्यों की लघु रचना है जिसके रच-

यिता भक्ति विजय है और इसे उन्होंने सं० १८६६ कार्तिक पूर्णिमा को बनाया—

संवन अठार छासठ साच बलि
तिहां मास कार्तिक साच ।
पूनम सकल को दिन देख,
बदी है गजल भाव विशेष ॥३१॥
तप गच्छ वरी तासावंत,
विजैजिनेन्द्र सूरि शोभंत ।
सेवक भक्ति विजय कर सेव,
पडी है गजल पूज पच देव ॥३२॥

(२४) भावनगर वर्णन :

यह तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य हेम की रचना है। इसकी रचना भी सं० १८६६ की कार्तिक पूर्णिमा को हुई।^{१५} इनमें २५ छंद हैं जिनमें दोहा, चोटक इत्यादि व्यवहृत हुए हैं। वर्णन का एक चोटक छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता है—

गहिरो अत देश गुज्जर्यं,
निज धम प्रह्लाजु नारी नरयं ।
घरी ऋद्धि वृद्धि जिये घर मे,
घरे चित्त सुवत दया धरमे ॥
पंडित नेम गुरु के पसाव,
मन शिष्य हेम उज्जल सुभाव ।
मुनकै जु रीभ है नर सधान,
बाहू जू बाह वदइ मनीवान ॥२४॥

(२५) मंगलोर (सोरठ) वर्णन

इसके कवि जोद्धण हैं। यह १४ छन्दों की लघु रचना है जिसमें कवि ने दोहा, पडरी, छप्पय आदि छंदों में सोराष्ट्र के मांगलोर नगर का वर्णन किया

१४. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज : द्वितीय भाग : संपा. श्री अग्ररचन्द नाहटा पृ० १५२ ।

१५. संवत अठारह छासठ, पूनम कार्तिक पक्ष । भावनगर का मुख भला, बरण्या कवि विशेष ॥

है। वर्णन का एक पद्धती छंद उदाहरणार्थ रखा जाता है—

मगलोर सहर मोटे मंडाण,
ज्योत जगत माहि कैलास जाण ।

पहलो जु कोट अत ही प्रबंड,
नहीं इसी अवरन वहीं जु खण्ड ॥

कवि ने वर्णन के अन्तिम छप्पय में अपने गुरु एवं गच्छ इत्यादि की सूचना इस प्रकार दी है—

तरुण तेज गच्छ तपे, विजय जिनेन्द्र सूरिखबर ।
ज्ञानवत मम्भीर, नमै सह को नारी नर ॥

योग अष्ट विध जाण बाण अमृत सत वदियत ।
संग सकल मिल सदा, निज उच्छ्व करत नित ॥

देश परदेश माहे दीपत,
जीवन अष्ट कर्मह धरी ।

कीरत सत गच्छ पनि तणी,
कव जोडण सरह करी ॥१४॥

(२६) मरोट गजल

इसके रचयिता यति दुर्गादास है। इस गजन को उन्होंने दीपचन्द के आग्रह पर स० १७६५ पोष कृष्ण ५ को बनाया—

सम्मत् सतरं पैमठे, पोह वदी पाचम्भ ।

श्री गुर सरसती सानिधं गजल
करी गुण रम्भ ॥१॥

आग्रह दीपचन्द उल्लास,
कहता जती यूँ दुरगादास ।

सुण है दीजियो स्वाबास,
गजल खूब कीनी रास ॥

२७. मेडता वर्णन गजल :

यह मेडता वर्णन कवि मन्तरूप ने किया है। आप तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे—

सब ही गच्छ मे सिरताज,
राजत घटल तप गच्छ राज ।
भक्ति ही विजय गुल भारीक,
जाकु खबर चर सारीक ॥१४७॥

इस गजन में ४८ पद्य हैं और इसकी रचना स० १८६५ कार्तिक शुक्ला १५ को हुई ।

सम्बन्ध अठारह पैसट साच,
बलि सुद मास कार्तिक वाच ।
पखही सुकल पुनम पैरब,
वाली गजल कवि जन देल ॥४६॥

वर्णन बड़ा ही सरस बन पड़ा है—

सबही में सहर जु, सिरह पुरह मेदनी पिछानी ।
इनका गुन अनपार, जाहि म रहस म जानौ ॥

भाव भक्ति जिन भेद, जठे श्रावक सुखकारी ।
दयावंत दातार निपुण, धम्म ने नर नारी ॥

जिन धर्म मरम जाणए जिके,
हित कर मानव हेर तो ।

सुरपुरी माहि इन्द्रपुर सरस,
पिए मरुधर माहि मेड़तो ॥१॥

(२८) मेदनीपुर महिमा छन्द

मेदनीपुर मेडता का ही अन्य नाम है। इस रचना के रचयिता तपागच्छीय विजयजिनेन्द्र सूरि के शिष्य भक्ति विजय है। यह महिमा छन्द उन्होंने स० १८६६ कार्तिक शुक्ला १५ को रचा—

सवत् अठार छासट बर्ष,
हद मास कार्तिक आन हर्ष ।
पुनम जु प्रथम कुजवार पेल,
बड तप गच्छ दीपत विशेष ॥३७॥

बिजैजिनेन्द्र सूरि अरपुरि राज,
कर तेज धर्म के कई काज ।

कवि कहत भक्त कर विन्तु जोड,
मेड़तो सदा मुरघरा मौड़ ॥३८॥

इसमे ३६ पद्य है जिनमे से निम्नांकित पद्यरि
छंद प्रबलोकनार्थ दिया जाता है—

ट्रिग टिट्ट मिट्ट मरुधरा देश,
बलि शहर भेडता है विशेष ।

बड कवि करत तिनके बखान,
मानव जू सत यह सतमान ॥१॥

इसके छन्दो मे राजस्थानी के शब्दालकार
'त्रयग-मगाई' का भी सुन्दर निर्वाह किया गया है ।
दृष्टान्त स्वरूप प्रद्योतित छन्द के चारो चरणो
मे इसका निर्वाह दृष्टव्य है—

नाभि मन्द निा नित नमु, शान्त नेम मुल कार ।
पारस श्री वडमान प्रति, धरं ध्यान चित्त धार ॥

(२६) लाहौर गजल

इसके रचयिता लाहौर गोपीय जैन श्रावक जट-
मल है जो मूलतः लाहौर निवासी थे ।^{१६} कवि
ने गजल के ५६ पद्यो मे शहर की बसावट, रावि
नदी की शोभा, फलों की बहार आदि का सुन्दर
वर्णन किया है ।

देख्या सहिर जब लाहौर,
विसरे सहिर सगले और ।

रावी नदी नीचे बहे,
नावा खूब डाली रहै ॥१॥

बोले बसरा, बग तीर,
निरमल बहै आखा नीर ।

बसतो सहिर है चौगस,
बारह कोश गिरदी वास ॥२॥

है जिहां जाइ गुल रग,
लाल गुलाब बहुत सुरंग ।

रिपल, राइबेल, खबेल, मरुप्रा,
सौगरा, गुल, केल ॥३४॥

कितेइक नागरी के फूल,
कणेर, कवल, मालति मूल ।

शोभा नगर की अनेक,
जटमल कहै केती एक ॥४५॥

(३०) सांडेरा छन्द

पूर्व प्रति उपलब्ध न होने के कारण इसको
रचयिता और रचना-काल अज्ञात है । 'छन्द' मे
दोहा और हाटकी इत्यादि प्रयुक्त हुए हैं । छन्द
हाटकी उदाहरण-स्वरूप दिया जाना है—

सकल देश मा मिर देश,
अनोपम गुणवन्त गोडारा ।

बमहे भल्ला सहिर अबल्ला,
माडिरा शुभ ठाम ॥

प्रवल प्रनापी दिनकर मारिखो,
पाल राज प्रमारा ।

एसी सांडेरा नगर सवाई,
परगट पुष्य प्रमारा ॥१॥

(३१) सिद्धाचल गजल .

यह खरतरगच्छीय यति कल्याण की रचना है
जो उन्होंने स० १८६४ की भाद्र शुक्ला १४ को
किसी दोस्त के हितार्थ बनायी ।^{१७} गजल मे दोहा,
हिरणफाल आदि ६६ छन्द है । छन्द हिरणफाल
का उदाहरण दिया जा रहा है—

१६ महानूर मुजावना देख्या होत अनन्द ।
कवि जटमल वर्णन करि होत मुखकन्द ॥५६॥

१७ सबन अठार चौमहैक, भाद सुद चउदसी
ठेक । कीनी गजल दोन्त हेत, बित मे धार अखर
समेत ॥६८॥

गुणवंत पाहु के गहगीर,
पूरत हरत तन की पीर ।
भूपण वाच है भल्लीक,
बड घन घटा है बल्लीक ॥१॥

(३२) सूरत गजल :

इसके रचयिता तपागच्छीय यति दीप विजय
है । गजल में ८३ छन्द है । इसकी रचना स०
१८७७ मार्ग कीर्ति-२ को हुई—

सतोतर सतवां अठार,
मिंगमर मास द्वितीयासार ।
वर्ण्या दीप श्री कविगज,
सूरत तेहर को साम्राज ॥८२॥

‘सब सेहारा सिरताज, सूरत सेहर नगीनो’ का
वर्णन कवि ने यह लिख कर किया है—

सूरत शहर है सुथानाक, बिदर दीपता दानाक ।
अलका भूमि पै आईक, कोट कोट सै पड खाईक
॥१॥

पूरे लांक से पूरेक, अमर वास कु घुरेक ।
गोभा देत है कमठारण, घट्टा पहुँचती असमान
॥२॥

(३३) सोजत वर्णन गजल :

इसके कवि तपागच्छीय पं० भक्ति विजय के
शिष्य मन्तरूप है । यह गजल उन्होंने सरूधर नरेण
महाराजा मानसिंह के समय स० १८६३ कान्तिक
शुक्ला १५ को बनायी—

भनु जिहा मानसिंह भूपति,
राग छत्तीस मुगल है रत्त ।

वाका तेज का वाखान,
रटने सदा राव श्री रान ॥२॥
मंवन अठार तेगठह याच,
धलि सुद मास कान्तिक वाच ।
पूनम तिय के दिन पेख,
हरस हो बजल कीनी देख ॥६१॥

(छप्पम)

गजल में ६३ पद्य है । इसका अन्तिम कलम
कवित्त इस तरह है—

गजल कही गुणवंत भला, कवि तिए मन भावे ।
गीर्न राव ही राण सुणै, नर अवर सरावे ॥
भवन वल अवहु बेद भेद, वाचे सु वखाणै ।
चारण भाट ही चतुर जिके, गुण बोहोला जाणै ॥
मोभाली नयर करनी मुकव, जे जे ठोड हूँती जीती ।
कवि मनरूप अरजह करै, गुन सब रीभी गहा पती
॥६३॥

इन गजलों का वर्णन-विषय कोई प्रान्त नगर
आदि ही नहीं रहा है, नगर की नारियो की छवि
भी आध्यात्मिक रूप के बहाने इनमें उतारी गई
है । ऐसी एक दो उपलब्ध गजलों का परिचय दिया
जाता है—

(३४) नारी गजल :

इसके रचयिता महिमा समुद्र है ।^{१८} इस
कथन में सिद्ध होता है कि इसकी रचना मुल्तान में
शाहजहा के समय में हुई—

पतिसाही सहर मुलनान,
दिसे जरका का धान ।
कायम राजा साहजहान,
उग्या जागे सम्मी भाण ॥३४॥

१८. महिमा समुद्र मनि इल्लोल,

कीषा कछु कवि कल्लोल ।

सुणकर सुख पावइ छल,

ही हीं हसइ मूरिख बयल ॥४०॥

इसमें सुनार जाति की किसी सुन्दरी का वर्णन है ।^{१६} कवि लिखता है—

देखि कामिनी इक खूब,
उनके अधिक इहे असलूब ।
कहीयई कहसी तमु तारीफ,
देखइ मगन हो यह रीफ ॥१॥
जाणे अपछरा मसहूर,
जमकइ सूर नबसो नूर ।
महके स्वास वास कपूर,
पइदावार सम्मी हूर ॥२॥

कवि ने कथन के भेद को समझने का इन शब्दों में आग्रह किया है—

सुरता लहइ अइशो भेद,
विप्र किं जाणइ वेद ।
मोती लाल बिणसा,
जाणइ कोणु किम तिसा ॥४१॥
इणकी यह है तारीफ,
जडिसइ नेहू हरीफ हरीफ ।
महिमा समुद्र कह बिचार,
सुणता सदा सुख प्यार ॥४२॥

(३५) सुन्दरी गजल .

इसके रचयिता जटमल नाहर हैं । इनकी भीमोर गजल में भी नारी वर्णन ही प्रधान रहा

है—यह हम पहिले लिख चुके हैं । प्रस्तुत गजन का भी यही वर्ण्य है जिसमें नारी-सौन्दर्य के साथ साथ उसके शील का भी वर्णन किया गया है—

सुंदर रूप गुण गाढीक,
देखी बाग मूँ ठाढी कि ।
सखिया बीस दस है साथ,
जाके रग राते हाथ ॥१॥
निरमल नीर मूँ नाही क.
डंडीया लाल है लाही क ।

ओढ़ण सबे सालू लान,
चल है मराल कंसी चाल ॥२॥

सुन्दरी तुझ है शाबास,
पुजउ सकल तेरी आश ।

अपने कंत मूँ रस रग,
कर तू बरस सहस अमंग ॥

राजस्थानी में लिखित जैन गजन साहित्य का यह परिचयात्मक आलेख है । काव्य-रूप, वर्ण्य-विषय और भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अध्ययन अग्रे वर्ण्य महत्वपूर्ण है । हिन्दी में यात्रात्मक साहित्य यो ही अल्प है । यह पद्यात्मक यात्रा साहित्य हिन्दी की श्री वृद्धि में सहायक होगा । ●●●

१६. कामिण जात की सौन्मार, अइसी का न देखी नार ।

ताकी सयल सोमा सार, कहताम को न पावइ पार ॥३६॥

जीवन्धर चम्पू : एक परीशीलन

डा० भागचन्द्र जैन

१ भूमिका

जैनाचार्यों का संस्कृत साहित्य विषयक अनुराग निरन्तर अभिनन्दनीय है। उनकी अमूल्य कृतियां साहित्य की प्रत्येक विधा में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुये हैं। हर कवि अथवा लेखक का सम्प्रदाय विशेष से स्वभावतः सम्बद्ध रहा करता है। अतः समालोचक की दृष्टि पक्षपात की तृपित व्याधि से ग्रसित नहीं होनी चाहिये। जैन साहित्य के साथ दुर्भाग्य यही है कि पाश्चात्य विद्वानों और उनका अश्वानुकरण करने वाले प्रो० बलदेव उपाध्याय जैसे समीक्षक विद्वान् भी उसे मात्र साम्प्रदायिक साहित्य कहकर एक किनारे कर देते हैं। ऐसे विद्वान् यह भूल जाते हैं कि कालिदास, भारवि आदि महाकवि भी साम्प्रदायिक ही रहे हैं। फिर यह साम्प्रदायिकता की मुहर जैन महाकवियों के सिर पर ही क्यों थोपी गई? वास्तविक तथ्य यह है कि जैन साहित्य का प्रचार प्रसार अपेक्षाकृत बहुत कम हो सका और जो भी हुआ, उसका अद्यावधि सही मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

२. जीवन्धर चम्पू और उसका लेखक

संस्कृत साहित्य में चम्पू साहित्य का विशेष योगदान है। इसमें पाठक को गद्य और पद्य दोनों की समिश्रित सम्मना उपलब्ध हो जाती है। महाकवि हरिविचन्द्र ने स्वयं लिखा है—

गद्यावलिः गद्यपरम्परा च

प्रत्येकमप्यावद्धति प्रमोदम् ।

हर्षं प्रकर्षं तुनुते मिलित्वा

द्रागबाल्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥

अर्थात् गद्य और पद्य दोनों पृथक्-पृथक् रूप से पाठक को आनन्द विभोर कर देते हैं फिर हमारा काव्य तो दोनों का समिश्रण है। वह निःसंदेह बाल्य और तारुण्य से युक्त कान्ता के समान प्राह्लाद उत्पन्न करेगा।

चम्पू परम्परा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सर्व प्रथम त्रिविक्रम भट्ट (ई० ६१५) ने नल चम्पू और मदासला चम्पू लिखे। इसके बाद

सोमदेव (ई० ६५६) ने यशस्तिलक चम्पू और हरिचन्द्र (लगभग १२ वीं शती) ने जीवन्धर चम्पू^१ का निर्माण किया। तदनन्तर चम्पू परम्परा और अधिक विकसित हुई।

महाकवि हरिचन्द्र का काल निर्णय अभी तक एक समस्या ही बना हुआ है। उनके विषय में कोई विशेष ज्ञानव्य सामग्री उपलब्ध नहीं। मात्र घर्म-शर्माभ्युदय के अन्त में दी गई प्रशस्ति इसके लिए सहायक बनी हुई है। इसके अनुसार कवि मोमक-वर्ण के थे। उनके पिता कायस्थ जातीय अर्द्धदेव तथा माता रथ्या थी। भाई का नाम लक्ष्मण था। गुरु के प्रसाद में महाकवि को विद्या लाभ हुआ था—गुरु, प्रसादादमला बभूव सारस्वते स्तोत्रसि यस्य वाच—परन्तु गुरु का नाम यहाँ उल्लिखित नहीं। अतः हरिचन्द्र का समय निश्चित नहीं किया जा सका। परन्तु उनकी रचनाओं का अन्त स्वरूप देखकर यह सीमा लगभग १२ वीं शती निर्धारित की जा सकती है। कवि की रचनायें अभी तक दो ही उपलब्ध हुई हैं—जीवन्धर चम्पू और घर्मशर्माभ्युदय।

जीवन्धर चम्पू की कथा का आधार—

जीवन्धर स्वामी को जैन ग्रन्थों में क्षुत्केवली कहा गया है। उनका चरित लगभग नवीं शताब्दी से कवियों का आकर्षण केन्द्र बन चुका था। प्रस्तुत कथा के प्रमाण का भार यद्यपि कवि ने सुधर्म गण-धर पर छोड़ दिया है (११०) परन्तु उसका आधार गुणभद्र का उत्तरपुराण (७५ ई० ६६१), तथा बादीभर्गह मूर्ति के क्षत्रवृद्धामणि एवं गद्यचिन्तामणि

ग्रन्थ है। उत्तर पुराण की पौराणिक कथा को जहाँ कवि ने चम्पू शैली में गूँथा है वहीं वे कौतुका-वह स्थलों के शिल्प निर्माण में उत्तर पुराण व क्षत्रवृद्धामणि का अधिक अनुकरण नहीं कर सके।

जीवन्धर की कथा के आधार पर अनेक आचार्यों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सर्व प्रथम यह कथा गुणभद्र के उत्तर पुराण (७५, १८८ ६६१) में उल्लिखित पायी जाती है। इसी प्रकार महाकवि पुष्पदन्त ने भी अपभ्रंश भाषा के अपने महापुराण (मन्धि ६६) में इसे अन्तर्गमित किया है। इसके बाद कवियों ने स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन करने में इसका उपयोग किया है। बादीय विह मूर्ति की गद्यचिन्तामणि व क्षत्रवृद्धामणि, हरिचन्द्र का जीवन्धर चम्पू, गुणभद्र का जीवन्धर चरित, तिस्तकदेवा का जीवकचिन्तामणि (तमिल) रघु का जीवन्धर चरित (अपभ्रंश), भास्कर का जीवन्धरचरित (कन्नड), तेरकनाम्बि दोम्मरम का जीवन्धर मागत्य (कन्नड), कोटीश्वर का जीवन्धर षट्पदी (कन्नड) और ब्रह्मकवि का जीवन्धरचरित (कन्नड) अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं। सम्भव है, और भी ऐसे ग्रन्थ शास्त्र भण्डारों में सुरक्षित अमूर्त स्थिति में पड़े हों, किसी शोधक का मार्ग देख रहे हों।

३ कथानक

जैन कथा ग्रन्थों की रचना का मूल आधार कर्म मिदान्त का विवेचन रहा है। जीवन्धर का समूचा चरित इसी का दिग्दर्शक है जिसे कवि ने “नियतनियत रूपा प्राप्तिना हि प्रवृत्ति” (७३)

१ गम्पादक व अनुवादक—श्री प० पद्मलाल साहित्याचार्य, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी। प्रस्तुत निबन्ध में इसी प्रकाशन का उपयोग किया गया है। गद्य भाग का संकेत पृष्ठ क्रमांक देकर पद्य भाग का संकेत लम्ब और पद्य क्रम लिखकर दिया गया है।

कहकर अभिव्यक्त किया है। कथानक काफी बड़ा है। फिर भी महाकवि ने उसे एकादश लम्बो में पूरा कर दिया। यही कारण है कि कथानक के प्रवाह में विरसता नहीं आ सकी।

प्रथम लम्ब-हेमाङ्गद देश में राजपुरी नगरी थी। उसका राजा सत्यन्धर और महामन्त्री काण्टाङ्गार था। विषयासक्त राजा द्वारा काण्टाङ्गार को राज्य समर्पित किये जाने के बावजूद युद्ध में कूदने को वह विषण हुआ और वहाँ मारा गया। गमिणी विजया के गर्भ की दैवयोग में रक्षा हुई। गन्धोक्तक वैश्य द्वारा जीवन्धर का स्वपुत्रवत् परिपालन हुआ।

द्वितीय लम्ब-जीवन्धर का विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ। काण्टाङ्गार भी श्रम ज्ञान होने पर उसके प्रति जीवन्धर अत्यन्त कुपित हो गया परन्तु गुरु ने दक्षिणा के रूप में उसमें शांत रहने की भिक्षा ली। कालकूट वनचर द्वारा गोपालो का गोधन हरा गया। काण्टाङ्गार की सेना भी वनचर सेना से पराजित हुई। जीवन्धर ने उस वनचर सेना को हराकर गोधन वापिस लिया। इस वीरतापूर्ण कृत्य के परिणामस्वरूप नन्दाद्वय की पुत्री गोविन्दा के साथ स्वयं विवाह न कर अपन अभिन्न मित्र पद्मास्य का विवाह करा दिया।

तृतीय लम्ब-राजपुरी के श्रीदत्त वैश्य का धनार्जन निमित्त रत्नदीप (मिहल) जाना। लौटते समय समुद्र में जहाज का डूबना। काण्टलण्ड के सहारे किसी प्रकार मृत्यु मुक्त से बच निकलना। धर-विद्याधर द्वारा उनका विजयाङ्क पर्वत ले जाया जाना। गुरुद्वय की पुत्री गन्धर्वदत्ता का राजपुरी में स्वयंवर किया जाना। वीणावादन में जीवन्धर द्वारा गन्धर्वदत्ता की पराजय। जीवन्धर-गन्धर्वदत्ता का विवाह होना। काण्टाङ्गार आदि राजाओं से जीवन्धर का युद्ध और उस युद्ध में जीवन्धर की विजय होना।

चतुर्थ लम्ब-जीवन्धर द्वारा कुत्ते को रामोकार मन्त्र दिया जाना। फलस्वरूप उसका सुदर्शन यक्ष होना और जीवन्धर की यथा समय सहायता करना। गुणमाला और सुरमंजरी के चूराओं की परीक्षा में गुणमाला का विजयी घोषित किया जाना। मद्गोमत्त हाथी से उसका बचाया जाना। परिणामतः जीवन्धर के साथ उसका पाणिग्रहण हो जाना।

पञ्चम लम्ब-काण्टाङ्गार की सेना के साथ जीवन्धर का युद्ध। गन्धोक्तक की सलाह से काण्टाङ्गार के प्रति आत्मसमर्पणा फलतः जीवन्धर को मृत्युदण्ड दिया जाना। मुदमंन यक्ष द्वारा बचाया जाना। दावानल से हाथियों का स्मरित यक्ष द्वारा उभारा जाना। तीर्थयात्रा के प्रसंग में जीवन्धर द्वारा पल्लवदेश की चन्द्राणा नगरी में धनपति की पुत्री पद्मा का विधायोचन। अन्त में दोनों का विवाह बन्धन।

षष्ठ लम्ब-तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ही किसी तपोवन सी मिथ्यान परिचयो को मदुपदेश। उसी वन में निमित्त जिन मन्दिर के कपाट उद्घाटित होना। फलतः क्षेमनगरी के सुभद्र सेठ की पुत्री क्षेणकी के साथ जीवन्धर का विवाह जाना।

सप्तम लम्ब-क्षेमपुरी से चलकर एक उपवन में ठहरना जहाँ पर विद्याधरी के मोहित होने पर अनेक उपदेश देना। हेमामपुरी नगरी के उद्यान में दृढ मित्र के राजकुमारों को धनुर्विद्या का प्रदर्शन तथा बाद में उनका गुरु रूप में धनुर्विद्या दान। कृतज्ञता के रूप में कनकसला से विवाह रचना।

अष्टम लम्ब-नन्दालाल से यहाँ मेंट होना। गोपो के लिए किये गए युद्ध के समय पद्मास्य आदि मित्रों से मेंट तथा साथ ही अर्जुन से विजया माता के दर्शन होना। यहाँ से राजपुरी वापिस होना और वहाँ सागरदत्त सेठ की पुत्री विमला के साथ विवाह करना।

नवम् लम्ब-मिश्रो की व्यंग्यात्मक वाणी से प्रेषित होकर जीवन्धर द्वारा वृद्ध का रूप धारण किया जाना और सुरमञ्जरी के प्रासाद में पहुँच कर किसी तरह स्वयं को प्रगट कर देना। फलतः वैवाहिक सम्बन्ध हो जाना।

दशम लम्ब-राजपुरी में ही गन्धोत्कट, सुनन्दा, गन्धर्वदत्ता गुणमान्वा आदि से मिलना। काण्डागार में राज्य प्राप्ति के निमित्त आधा गोविन्द में विचार-विमर्श करना। गोविन्द द्वारा लक्ष्मण का स्वयंम्बर किया जाना। बगह यन्त्र को भेजने में जीवन्धर का विजयी होना। फलतः 'उनके साथ लक्ष्मण का विवाह हो जाना। काण्डागार के साथ जीवन्धर का भीषण युद्ध। काण्डागार की पराजय और मृत्यु। जीवन्धर द्वारा सारा राज्य स्वाधिकार में लिया जाना।

एकादश लम्ब-जीवन्धर की राज कुशलता का परिचय। विजय माता की दीक्षा। जीवन्धर को उक्त आठो पत्नियों में आठ पुत्रों की प्राप्ति। तदनन्तर वन श्रौडा में बानरी के हाथ में वनपाल द्वारा तालफन का छीना जाना देखकर विरक्ति पैदा हो जाना और महावीर स्वामी के समवशरण में जाकर जिन दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करना।

४. आधिकारिक तथा प्रासंगिक वृत्त

कथावस्तु दो प्रकार की होती है— प्राधिकारीक प्रमुख और प्रासंगिक (गोण) कथा के फल भोक्ता के इतिवृत्त को आधिकारिक और उनके महावारी वृत्तको प्रासंगिक कहा जाना है।^१ जीवन्धर चम्पू में जीवन्धर की कथा तो

आधिकारिक है और धार्यनन्दी की आत्मकथा श्रीदत्त कथा, चूर्णपरीक्षा, तीर्थयात्रा प्रसंग, अदि सभी प्रासंगिक कथाये हैं जिनमें कथा और कथा-नायक के चरित्र के विकास में साहाय्य मिल सका। नाटकों की तरह कथानकों में भी अर्थ प्रकृतिया, कार्यावस्थाये तथा सन्धियों का होना आवश्यक बताया है। बीज, बित्तु पताका, प्रकरी व कार्य के पांच अर्थ प्रकृतिया हैं। आरम्भ, यत्न, प्रत्याशा, नियताति और फलागम ये पांच कार्यावस्थाये हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उप-सहृत् ये पांच सन्धियां हैं। ये प्रायः सभी जीवन्धर चम्पू में पाई जाती है।

५. कथानक का औचित्य

काव्य का कथानक अत्यन्त सजीव व स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें ऐतिहासिक तथ्य के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी मयोजन हो तो अच्छा है। काव्य में कल्पनाओं का आहुत्य तो रहता ही है पर वह भी किसी एक सीमा तक। यदि सत्य और विश्राम का द्वार बन्द हो गया तो कथानक की सफलता संदिग्ध हो जावेगी।

जीवन्धर चम्पू का कथानक इस मद्भ में अत्यन्त स्वाभाविक बन पड़ा है। जीवन्धर के समूचे जीवन के माध्यम में कर्म सिद्धांत का प्रदर्शन किया गया है। कवि ने व्यावहारिकता का भी पर्याप्त ध्यान रखा है। मन्त्री काण्डागार पर राजा मत्स्यन्धर विश्राम कर लेते हैं और विषय भोगों में आपाद-

२. वस्तु व द्रिधा। तत्राधिकारिक मुख्यमंजु प्रासंगिकः बित्तु। अधिकार फलस्वाभ्यमधिकारी च तत्प्रमु। अनिवर्त्य मभिध्यापि वृत्त सदाधिकारिकम्॥ दशरूपक, १।११-२,

मन रहने के कारण सारा राज्यभार भी उसी को समर्पित कर देते हैं। फलतः सत्यन्धर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इधर जीवन्धर और उनकी माता विजया बच जाती है। पुण्योदय से जीवन्धर का परिपालन गन्धोत्कट वैश्य करता है और विजया को दण्डक वन के आश्रम में शरण मिल जाती है। ग्रामों के जीवन में एक और जीवन्धर और उनका परिवार सफलता पाता है जबकि दूसरी ओर सत्यन्धर और उनका परिजन सदैव विफलता तथा प्रमादर का शिकार होता है। मुकुट और दुष्कृत काव्यों का यही परिणाम है।

कथानक राजपुरी नगरी में प्रारम्भ होता है। पञ्चम लम्ब में तीर्थयात्रा के उद्देश्य से जीवन्धर देश भ्रमण करते हैं और "अष्टम लम्ब में पुनः वे राजपुरी वापिस आ जाते हैं। इसके बाद के सभी कार्य राजपुरी में ही सम्पन्न होते हैं।

सम्पूर्ण कथानक को महाकवि हरिचन्द्र ने एक कुशल शिल्पकार जैसा निबद्ध किया है। रस, गुण और अलंकार की त्रिपथगा सहृदय पाठक के हृदय को आकर्षित कर लेती है। प्राकृतिक दृश्यों की मनोहारी सुपमा, षडऋतुओं की यथा समय प्रस्तुति, मयोंग और विद्योग श्रृंगार का भावुक अभिव्यक्ति, युद्ध स्थलों में रोमांचकारी स्थल, आदि ऐसे प्रयोग हैं जो पाठकों के मन को आकर्षित कर लेते हैं।

कथानक को अनुकूल बनाने के लिए भी कवि ने भरपूर प्रयत्न किया है। जहाँ कहीं हास्य और सौन्दर्य के चित्रण, कष्टागार की अवमानना दिखाने के लिए गोविन्द से स्वयम्बर कराना, काष्ठागार की उसमें उपस्थिति प्रदर्शन कर जीवन्धर द्वारा चन्द्रकयन्त्र का भेदन के माध्यम से उसका उपहास कराना, चन्द्रकयन्त्र भेदने के उपरोक्त अनेक लोगों की शकाओं का काव्यात्मक ढंग से विविध निराकरण कर जीवन्धर के पक्ष में विविध का संकेत करना

आदि ऐसे स्थल हैं जिनमें कथानक का औचित्य मिट्ट होता है और पाठक का चित्त भ्रामे बढ़ती हुई कथा की पूर्ण जानकारी के लिए दौड़ता रहता है।

६ पूर्व कवियों का प्रभाव

जीवन्धर चम्पू का महाकवि पूर्व कवियों से निश्चित ही प्रभावित जान पड़ता है। अपूर्व माला मन्वेज्ज पूर्वार्चार्थ परम्पराम् (१८) लिखकर उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा है। प्राकृतिक चित्रण, रणस्थल वर्णन, स्वयम्बर की शोभा, नगर प्रवेश करने पर जीवन्धर का नगरवधुओं पर हुआ प्रभाव, आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कालिदास, भवभूति आदि जैसे कवियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बादीभसिंह सूत्रि द्वारा विरचित गद्य चिन्तामणि एवं क्षत्रवृद्धामणि के तो अनेक गद्य-पद्य भाव और भाषा दोनों में समानता लिए हुए हैं। इस समानता के बावजूद कवि की उपमा, उपेक्षा और रूपक इतने हृदयगामी हैं कि पाठक के मन में कभी खीझ पैदा नहीं होती।

रस और भाव की अभिव्यक्ति

रसानुभूति अथवा भावानुभूति काव्य ही का वर्णन है। स्वाधी भाव, विभाव, अनुभाव व सञ्चारि भावों से यह चर्चण मिलता रहता है। रस संख्या के विषय में आचार्यों में मत वैभिन्न्य है। कुछ आचार्यों शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीरस, और अद्भुत इन आठ रसों को मानते हैं। इसलिए उनके अनुसार कुल रस दस हो जाते हैं।

महाकवि हरिचन्द्र ने रस स्रष्टा के विषय में अपना मत व्यक्त तो नहीं किया है पर इतना अवश्य कहा है कि उनका "जीवन्धर-चम्पू विलसित रसा सालंकार" (११६०) है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाकवि ने उक्त कृति

में प्रायः सभी मान्य रसों का समावेश किया है। जीवन्धर चम्पू के देखने से यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि वहाँ शृंगार और वीर रस भ्रंग और भ्रंवीभाव से उपस्थित हुए प्रतीत होते हैं परन्तु अन्य रसों की भी न्यूनता नहीं।

जीवन्धर चम्पू में शृंगार रस के मयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुन्दर वर्णन हुआ है। जीवन्धर स्वामी के आठ बिबाह हुए जिनमें कुछ स्वयम्बरजन्य है, कुछ पराक्रमजन्य है, कुछ गुण-कर्षणजन्य है और कुछ माता पिता द्वारा पूर्व नियोजित है। पूरी कथा में सयोग और वियोग दोनों के मार्मिक प्रसंग उपस्थित किये गये हैं। प्रथम सयोग होता है और तुरन्त ही जीवन्धर आगे बढ़ जाते हैं तो विप्रलम्भ प्रारम्भ हो जाता है। विप्रलम्भ के प्रसंग में चित्र लेखन और शुक द्वारा पत्र प्रेषण का भी सयोजन हुआ है। भारतीय प्रेम पद्धति में नायिका का नायक में अनुराग प्रायः पहलू दिखाया जाता है। चम्पू में भी इस परम्परा का पर्याप्त भ्रंग तक पालन किया गया है।

विजया का पुत्र के प्रति अनुराग आदि में वास्तव्य रस, जीवन्धर जादि के वीरता प्रदर्शन में वीर रस, सूरमजरी के प्रसाद में वृद्ध वैश्यागरी जीवन्धर के पटुचने की अभिव्यक्ति में श्रद्धाभा रस, गुणमाला के पत्र में और माता विजया के मिलन में वियोग सिकल करण रस स्वयम्बरों में जीवन्धर के विजयी होने पर काष्ठागार आदि अन्य राजाओं के उपहास में हास्य रस, युद्ध क्षेत्र में क्रोध भाव की व्यञ्जनायें गौद्र रस, विधोयावस्था में अभिराम वस्तु में जुगुप्सा का भाव व्यक्त करने में वीभत्स रस और उन्मत्त हस्ती आदि के प्रसंग में भयानक

रस की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। रस और भाव के रम्य संगम से कथानक में एक नवीनता और उत्साह झलकता है।

वस्तु वर्णन

वस्तु वर्णन का कौशल इसी में है कि पाठक नीरसता का अनुभव न करे। काव्य में वर्णित प्रायः सभी वर्णन किसी न किसी पात्र के आलम्बन बनाकर उपस्थित किये जाते हैं। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की और अप्रस्तुत में प्रस्तुत की अभिव्यञ्जना तथा विविध उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों आदि अलंकारों द्वारा विषय की प्रस्तुति वस्तु वर्णन की विशेषता है।

७ चरित्र चित्रण—

जीवन्धर चम्पू काव्य का धरातल जीवन्धर की यशोगाथाओं से ही मढ़ा गया है। उनके गुण गौरव के वर्षाभूत होकर उत्तम कुलागन्ना आठ कन्याओं ने उन्हें अपना जीवनाधार बनाया। इन्हीं प्रसंगों में राजा सत्यन्धर उनका अमात्य काष्ठागार, गन्धोक्त मेठ, नन्दगोप, पद्मास्य, गोविन्दा, श्रीदत्त, गुरुशेखर, श्रीधरिणी, मधन, धनपति, तिलोत्तमाः देवान्त, मुभद्र, अनर्गलका, हर्दमित्र, नलिना, सुमित्रा, मुभद्रा, श्रीदत्त बुद्धिशेखर, देवदत्त, नमुल, विमुल, सागरदत्त आदि पात्रों का भी यथावसर चरित्र चित्रण हुआ। ये सभी पात्र प्रधान पात्र जीवन्धर की चरित्रगत विशेषताओं को प्रकाशित करने में भरपूर सहायक हुए हैं।

जीवन्धर के चरित्र का उत्कर्ष दिखाने के लिए कवि ने परम्परानुसार प्रत्येक घटनाओं में उनकी

विजय प्रदर्शित की है। उनके रूप, गुण और चरित्र की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। जीवन्धर का चरित्र धीरोदात्त कोटि का है। कवि ने उन्हें कृत्यविदाम-श्रेणी १^४ (पृ० १११)। कुरुकुलवर, पारीणपुण्य-गुणाकर (१.११५) कुवनायाद्वाद सहायक, सन्तो-षाम्बोधिवर्धक (पृ० ११६), निखिलगुणपयोधि (पृ० ११८), वृषाबन्ध आदि विशेषताये का प्रयोग किया है। संगीत शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, मन्त्र शास्त्र आदि सभी शास्त्रों में भी पारंगत बनाया। महत्त्व और सुलभनाये दोनों गुण कवि ने जीवन्धर के जीवन क्षेत्र में स्पष्ट किये हैं।^{१५} युद्ध कौशल के भी दृश्य एक नहीं अनेक मिलते हैं। जब जीवन्धर का अपनी माता से साक्षात्कार हुआ और माता ने राज्य प्राप्ति के विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो जीवन्धर स्वयं अपनी वीरता का आभ्यास करते हैं और कहते हैं कि मेरे बाण मेला रूपी वनो से दावानल है और शत्रु राजाओं की भिन्नो की मन्द हास्य रूपी सुगन्धित दूधगी धारा के पान करने में सर्व है।^{१६} इसी प्रकार मेरी कृपा भी शत्रु लक्ष्मी को लाने के लिए श्रेष्ठ इनीश का काम करती है। इसी प्रसंग में जीवन्धर कहते हैं कि रणरङ्गण में जब मैं अपने धनुष को शम्भुदामात करता हूँ तब बनाधिपति रणछांड भाग खड़ा होता है, घरापति तिरस्कृत हो जाता है। गुजरात का राजा जर्जर हो जाता है, विद्याधर भयभीत हो जाता है और कोङ्कण देश का स्वामी घायल हो जाता है।

८. सामाजिक संस्थान

जैन धर्म में मूलतः जाति को स्थान नहीं परंतु जिनसेन के सामाजिक वर्गीकरण ने जैन धर्म में जाति व्यवस्था कर दी जिसका समर्थन सोमदेव जैसे धुरन्धर आचार्य ने यशस्तिलक चम्पू में और अधिक स्पष्ट शब्दों में करने का प्रयत्न किया। प्रायः सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इन आचार्यों का अनुकरण किया। हरिचन्द्र की कृतियों को देखने से लगता है कि इस वर्गीकरण को उन्होंने भी स्वीकारा, भले ही उस पर पृथक रूप से कुछ नहीं लिखा हो। उन्होंने समाज के चार वर्ग किये—ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सम्प्रदाय के विषय में जीवन्धर चम्पू में अधिक सदमं नहीं मिलते। उन्होंने उसके ज्ञान हीन क्रियाकाण्ड तथा स्पृश्यास्पृश्य पर अवश्य आघात किया है। ये क्रियाकाण्ड प्रायः ग्राम क्षेत्र के बाहर हुआ करते थे। उसमें स्पृश्य-अस्पृश्य का ध्यान अधिक रखा जाता था। किसी कुत्ते आदि के छू जाने पर तो ये क्रियाकाण्डों उसका स्नान किये बिना नहीं छोड़ते थे। ऐसी ही घटना का उल्लेख हरिचन्द्र ने किया है। कोई सारमेय (कुत्ता) यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों का साकल्प छू गया। उसे उन्होंने निर्दयी होकर इतना ताड़ित किया कि वह काल कबलित हो गया।

ततः क्षततन्तुभारभमाणे द्विजैर्हविः स्पर्शनं
अन्तिनकोपनं—हन्त्यमानमन्तरं मूलतः दुःखाम्बुधि
घोषमिव प्राणमहीपानस्य प्रमाण-सूचक भिवाक्चन्द-

१४ महत्त्वमात्र कनकाचनेऽपि लोष्टेऽपि सोलम्बमिह प्रतीतम्। एतद्वयं कुम्भविदप्रतीत कुरुप्रवीरे
न्यवसत्प्रकाशम् ॥७.५॥

५. ८.५६

६. ८.५७

७. ८.५८

नारावमातृग्वानमन्तरुज्ज्वलित दुःसाग्नि ज्वालाभिर्व
शोणितधारासुदगिरन्त क्षारमेयम्-पृ० ७६-८०

क्षत्रियवर्ग को अधिक महत्व दिया गया है। जीवन्धर स्वयं क्षत्रिय थे। काष्ठागारादि भी क्षत्रिय थे। प्रायः क्षत्रिय वर्ण राज्य का अधिकारी हुआ करना था। युद्ध द्वारा जनता व देश का संरक्षण करना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था। वैश्य वर्ग शुद्ध व्यापारी वर्ग था। इसलिए योद्धावर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया। जीवन्धर ने स्वयम्बर में वीणा-बादन द्वारा पराजित कर गन्धर्वदेवा को विवाहा। काष्ठागार को यह असह्य हो गया और कहने लगा कि वस्त्र तथा वर्तनों के क्रय-विक्रय करने में दक्ष वैश्यसुत स्त्रीरत्न के योग्य कैसे हो सकता है? (कुप्य क्रय विक्रय्यो योभ्यो वैश्यसुत कथं स्त्रीरत्न योग्य पृ० ६६)। काष्ठागार के साथ हुए जीवन्धर के एक ग्रन्थ युद्ध के सन्दर्भ में भी कवि ने वैश्यो के विषय में क्षत्रिय वर्ग का विचार व्यक्त किया है। काष्ठागार कहता है कि अत्यन्त भीरु वैश्यपुत्र तुम कहाँ और धनुष शास्त्र के पारगामी हम लोग कहा। फिर भी तेरी युद्ध में जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें अपनी अनात्मज्ञता ही कारण समझो। हे वणिक् तुलादण्ड (तराजू) के पकड़ने में तुम्हारा जो हस्तकौशल है उसे तू धनुष चलाने में लगाना चाहता है।

यव वैश्यपुत्रस्त्वमतीव भीरुर्वयं कृ चत्पागमपार-
निष्ठा।

अथापि ते संयति सप्रवृत्ता वनात्मवेदिन्य भवेहि
हेतुम् ॥१०१११॥

तुलादण्डधृतो वैश्य तव यत्कर कौशलम्।

विस्तारयसि तच्चापे चिक्षापालम हो तव ॥१०.
११२॥

इससे स्पष्ट है कि उस समय वैश्य वर्ग मूलतः व्यापारी वर्ग था। वह जैन धर्म का परिचालक होने से अहिंसक था। शायद इसीलिए उसे योद्धा के रूप में स्वीकार न किया जाता हो। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जैन धर्मावलम्बी नृपति युद्ध से पीछे हटते हो। जैन इतिहास व साहित्य ऐसे उदाहरणों से अपूर हो जहाँ जैन धर्मावलम्बीयों ने आवश्यकता पड़ने पर यथाशक्ति युद्ध किया और आत्मसम्मान तथा देश की रक्षा की। जीवन्धर चम्पू ने भी यही किया।

शुद्र वर्ग के विषय में जीवन्धर चम्पू में कुछ भी नहीं लिखा गया। कृषक वर्ग को इसमें सम्मिलित किया नहीं जा सकता। जीवन्धर चम्पू के सभी पत्र प्रथम तीन वर्गों से ही लिए गये हैं।

६ विवाह व्यवस्था

साहित्य में विवाह के छठ प्रकार बताये गए हैं—ब्राह्म, दंब, प्राप्य, प्राजापत्य, अग्निर, गान्धर्व, राक्षस और पेशाचन। इनमें जीवन्धर चम्पू में ब्राह्म, प्राजापत्य और गान्धर्व विवाह प्रकार के प्रसंग उपलब्ध है। स्वयं प्रथा का भी उल्लेख है जिसमें पराजित पक्ष विजित पक्ष से कन्या हाथ करने का प्रयत्न करता था।

ज्योतिषि साधारणतः विशिष्ट कन्याओं के विषय में भविष्यवाणी करते कि किममय और किस स्थिति में किस महापुरुष से कन्या का विवाह होगा। समुद्र सेठ की पुत्री क्षेमकी तथा गागदत्त की पुत्री विमला का सम्बन्ध जीवन्धर के साथ ऐसी ही भविष्यवाणी पूर्वक हुआ। इनमें प्रायः कन्या का पिता वर अथवा वर के पिता अथवा वर के सम्बन्धियों के समक्ष प्रस्ताव रखता और स्वीकृत हो जाने पर विधि पूर्वक विवाह कर देता।

जीवन्धर चाणू के कवि के अनुसार वर-वधु की प्रथमा तथा रूप समान होना चाहिए—वधु-वरमिदं तुल्यवयो रूप परिस्कृतम्, (३.४६)। विवाह में कही-कही दूति पति प्राप्त कराने में अधिक सहायक होती थी—कुलोचिता बभूवेयं कुमार प्राप्ति इति का (३, ३५)।

विवाह घटना के अनेक कारण होते हैं। कुछ ऐसे कारण जीवन्धर के चरित में भी देखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ—कभी कला विशेष में कन्या पराजित होती और वह विजेता का स्वयंवरण करती। वीणावादन से पराजित होकर गन्धर्वदत्ता ने जीवन्धर का वरण किया। कभी भयानक आपत्ति से बचाने पर स्नेह सम्बन्ध हो जाता है। मदोन्मत्त हस्ती से बचाने पर गुणमाला के साथ और विष विमोचन करने पर पद्मा के साथ जीवन्धर का विवाह सम्बन्ध हुआ। जीवन्धर के प्रभाव से जिन मन्दिर के कपाट खुलने पर क्षेमकी के साथ, अस्त्र-शिक्षण की कृतज्ञतावश कनकमाला के साथ, कन्दुक के प्रयात से विमला के प्रति प्रेम और विवाह, वृद्ध का वेश धारण करने पर सुरमजरी का प्रभावित होना और परिग्रहण करना आदि अनेक आकस्मिक कारण रहते जिन्हें वर वधु प्रेम-सूत्र में बंध जाते।

इसके अतिरिक्त स्वयम्बर प्रथा प्रचलित थी ही। इनमें कन्या सभी के समक्ष अपने अनुकूल वर का चुनाव करती भयदा जिस कला में कन्या स्वयं दक्ष हो उसी में पराजित करने वाले से विवाह करती प्रथवा किंश यन्त्रादि भेदक के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करती। जीवन्धर ने वीणावादन से गन्धर्वदत्ता को पराजित कर विवाह किया और चन्द्रक-यन्त्र भेदकर गोविन्दा का स्वयंवरण किया।

किसी थोड़ा विशेष को कन्या देने में कन्या का पिता गौरव अधिक समझता था। श्रीलों को

पराजित करने पर मन्दगोप ने जीवन्धर के साथ अपनी कन्या गोविन्दा का परिणय किया। साथ ही सप्त स्वर्णयुत्तलिकायें भी भेंट की (पृ० ५०)।

स्वयम्बर करने की अनुमति राजा से लेनी पड़ती और इस वृत्तान्त की घोषणा समस्त नगरों में करनी पड़ती। स्वयम्बर मण्डप को अधिकारिक सुसज्जित किया जाता। उसमें मरकत, पद्मरा आदि मणि लगाये जाते। कुकुंभ रस का सिंचन होता। सुरभित पुष्प विकीर्ण किये जाते। विभिन्न रंगों के मुक्ता मण्डित बैलबूट बनाये जाते (पृ. ६३)। प्रत्येक राजकुमार के लिए पृथक्-पृथक् मंच बनाया जाता। यदि किसी कला विशेष में निपुणता प्रदर्शन पूर्वक स्वयम्बर होना हो तो उसके लिए भी एक मंच होता था। कन्या को शिविका में बैठाकर स्वयम्बर मण्डप में लाया जाता, जहाँ कला प्रदर्शन पूर्वक स्वयंवरण होता। कन्या के लिए दूती इस कार्य में सर्वाधिक सहायिनी बनती थी। राजाओं के वश, पराक्रम, राज्यादि, विषयक परिचय वही दिया करती थी। स्वयम्बर में समागत प्रायः प्रत्येक राजा प्रथवा राजकुमार के साथ उसकी अपनी सेवा रहती थी। प्रायः समूचे साहित्य में स्वयम्बर के बाद सघर्ष होता हुआ दिसाई देता है। इसीलिए शायद पूरी सैनिक सज्जा के साथ राजा स्वयम्बर में भाग लिया करते होंगे।

युद्ध में विजयी होने के बाद कन्या का पिता शुभ मुहूर्त में वर-वधु का विवाह करना निश्चित करता। तदर्थ एक सुन्दर और विशाल पट मण्डप (शाला) बनाया जाता। इसी पटमण्डप के बीच मांगलिक द्रव्यों से सगत बेदिका बनायी जाती जहाँ पर विवाह सम्बन्धी समूचा मांगलिक कार्य सम्पन्न किया जाता। इसके पूर्व वर-वधु का मांगलिक अभिषेक किया जाता। तद्नुन्तर कन्या को प्रसाधन गृह में ले जाते जहाँ पर उसकी सखिया उसे पूर्व दिशा की ओर मुंहकर बैठाती और अलङ्कृत करती

(३.३६) सुगन्धित शरीर में मृदु शुभ बसन पह-
नाती, पैरों में नूपुर (५.४२), कमर में करघनी
(५०.१०४), हार (५.४३), नमसामणि (५.४४)
पहनाती, पयोधरों पर मकरी का चिन्ह बनाती
(५.४५), मांग (मीमंसा) भरती, पुष्पमाला पहनाती
(३.४२), ललाट पर वेदी (ललाटिका) लगाती,
आँखों में कज्जल भरती, तथा कपील भाग पर
मकरी चिन्ह एवं कस्तूरी द्वारा पत्राकार रचना
करती जिसे कवि ने कामदेव की पताका (मकर के
ती पताकेयम्) कहा है। केशपाश में पुष्प कानों
में ताटङ्क (कर्णफूल) लगाकर भी वधु को अलंकृत
किया जाता ।

इसके बाद वेदी के समीप पूर्व दिशा की ओर
झुंझकर दोनों को पीठ (चौकी) पर बिठाया जाता ।
वेदिका के चारों ओर पणिमय दीपक जलाते, वाद्य
वेजते, मन्त्रवेला मन्त्र-पाठन करते (५०.१०५, ३.
४४-४५, ६.४८) । इसी बीच सिद्ध प्रतिमा की
पूजन होती । प्रसन्नताव्यक्त करने की दृष्टि में
बरांज्जनांगो के भृत्य-गान का भी प्रबन्ध किया जाता
(मारसती पद्मसुरांशुका मधुर गान चतुरबारा-
ङ्गना नर्तन-विमलसिते-५०.६६), बन्दीजन विरुद्धगान
करते । इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्या का पिता
विशोकलप से घर के हाथ पर “दीर्घं भवन्तामिह
जीविताम्” कहकर जलधारा छोड़ता और बाद में
वर-वधु का पाणिग्रहण करता । (३.४८, ५०.
१०५) ।

माता की लडकी के साथ विवाह करने की
भी प्रथा थी । जीवन्धर की छाटवीं पत्नी गोविन्दा
उसके मांमा की ही लडकी थी । यह प्रथा दक्षिण
में भी थी ही, उत्तर में भी दिखाई देती है । गोविन्द
राजा विदेह का अधिपति था । यह विदेह विहार
अथवा उसके आसपास का ही भाग होना चाहिए ।
यह विवाह प्रथा भी थी । यह जीवन्धर के

बाठ-बिवाहो से स्पष्ट है । प्रत्येक पत्नी-श्री पृथक्-
पृथक् आसाद रहा करते थे । प्रकस-काम से पति के
आक्सि धावे पर पत्नी स्वयं उससे मिलने नहीं जाती
बल्कि पति का कर्तव्य रहता कि वह पत्नी से मिलने
जाय । गन्धर्वदत्ता और गुणमाला के पास जीवन्धर
स्वयं गये थे (१०. ३-३) ।

१०. नारी की स्थिति—

प्राचीन भारतीय संस्कृति में नारी की स्थिति
जुड़ा हीन बताया है बड़ा उन्हे नीतिदृष्टा और विदुषी
भी बताया गया है । हीन बताये जाने का मुख्य
कारण धार्मिक दृष्टि रही है । नारी को सदा से
सम्राट् का कारण बताया गया है । जैनाचार्यों ने भी
प्रायः इसी दृष्टिकोण से नारी की अवमानना की
है । नारी की चोटी को सपिगी की उपमा सायद
इसीलिए दी गई है (व्यालीनिभ वेनीना, ५०.११८)
इसी प्रकार, स्त्री का स्वभाव सम्भ्रात माना गया
है । गन्धोत्कट, अर्पण मृतपुत्र को शमजान में जलाकर
सत्यन्धर के पुत्र (जीवन्धर) को अपनी पत्नी के
पास ले जाता है और कृत्रिमता में क्रोध पूर्वक कहता
है कि अग्नी पगली । तूने पगिधा किये बिना ही
जीवित पुत्र को मरा हुआ क्यों कह दिया ?

जीवन्तमर्यातामजय मत्ते बिना परीक्षां
मृतक किमात्य १.६३

अथवा ठीक ही है, जिनका चित्त स्वभावतः
सम्भ्रान्त रहता है ऐसी स्त्रियां यदि जीवित क्रुमार
को मृत समझने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य ।

बड़ा सम्भ्रातचित्तानां वित्तानां स्वभावतः ।
युक्तं न किं कुमारस्य मारान्तत्वप्रकल्पनम् ॥१६४॥

विवाहरी पात्र का नियोजन कर कवि ने यह
भी बताया कि साधारण स्त्री अन्य पुरुष के साथ

किस प्रकार अपने पति की वंचित कर सम्बन्ध स्थापित करती। जीवन्धर के मुख से कवि ने नारियो की इस प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है। वे कहते हैं कि मृगनयनी स्त्रियों का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर होता है, वचन का प्रचार पुष्प से भी अधिक मृदुल होता है, कृत्य अपने केश से भी अधिक वक्र (कुटिल) होते हैं। इसलिए विद्वान उनका विश्वास नहीं करते—

वज्राकठोरतर मेरुदृणां हि चित्तं
पुष्पादतीव मृदुलो वचन प्रचारः ।
कृत्यं निजालक कुलादपि वक्रम्,
तस्माद्बुधा मुनयना न हि विश्व सन्ति

॥७.३७॥

हरिचन्द्र और भी कहते हैं कि श्री का मुख कफ का भण्डार है परन्तु मूर्ख कवि उसे खन्दमा के समान बताते हैं। दोनों नेत्र मल से आधुर हैं, परन्तु मूर्ख कवि उन्हें विकसित मील कमल के समान सुशोभित कहते हैं। पयोधर भास के सचन पिण्ड है परन्तु मूर्ख कवि उन्हें हाथी का गण्ड स्थल मानते हैं, नितम्ब मण्डल रुधिर व अस्थियों का पुंज है परन्तु मूर्ख कवि उसे जानू का बड़ा भारी टीला बताते हैं। यह सब वस्तुतः राम का उद्रेक ही है। स्त्रियों में यथार्थतः कोई सौन्दर्य नहीं परन्तु कवियों की प्रतिभा ने उनमें विविध सौन्दर्य देखा है—

धस्य श्लेष्म निकेतन मलमय नेमद्वय तत्कुचो
मांसाकार धनो नितम्बफलक रक्तास्थिपुञ्जाततम् ।
शीतांशु विकचोत्पलं करिमतं कुम्भो माह संकत
भातीत्येव मुशन्ति मुखं कव्यस्तद्रागविरस्कृतम्

॥७.३८॥

कवि ने एक और जहाँ विद्याधरी के चरित्र के माध्यम से ऐसी स्त्रियों के स्वभाव का दिग्दर्शन

किया है जो अपने पति को वंचित कर अन्य पुरुषों पर भुग्ध हो जाती हैं वहीं उसने ऐसी वानरी को भी चित्रण किया है जो अपने पति का सम्पर्क अन्य वानरी के साथ देखकर हष्ट हो जाती है और तत्क्षण वानर बड़ी दीनता के साथ उस वानरी को शान्त करने का प्रयत्न करता है, परन्तु उसमें सफल नहीं होता। मृतक की तरह जब वह अपने आपकी दीनतापूर्वक जमीन में लिटा देता है तो वानरी वानर को मृतक समझकर भय से काप उठती है और पास जाकर उसकी यह दशा दूर कर देती है। पतिव्रता स्त्रियों के स्वभाव की यह उद्भावना है। (११. १६-२०)।

विधवा स्त्री की स्थिति का भी भी कवि ने प्रभावशाली चित्रण किया है। उसने बताया कि विधवा महिला केशों में नवमालिका और शरीर में हल्दी नहीं लगाती। वस्तुतः पति विरहित स्त्री का शोभापभोग सामग्री में लीन रहना निन्द्यस्पद है

प्रजावति विजानती सकलपद्धति रत्नकथ,
विभिषि नवमालिका कचकुले हरिद्रा तनी ।
न युक्तमिदमास्थित विगतभृतृवामयुर्वा,
वृथा खलु सुलासिका सकल लोक गहस्पदम्

॥८.१५॥

११. शिक्षा और शिक्षालय—

शिक्षालय नगर के बाहर रमणीय स्थल में बनाया जाता था। बच्चे की शिक्षा-दीक्षा पाचवे वर्ष में प्रारम्भ होती थी। इसके लिए बच्चे को किसी आचार्यप्रवर के पास भेज दिया जाता था। सबसे प्रथम वर्णमाला को सिद्ध मातृ का (५० ३८) कहा गया है। एक गुरु के पास अनेक छात्र पढ़ते थे। गुरु शिष्य का सम्बन्ध भी बड़ा ही मधुर रहता। उनका व्यवहार परस्पर में पिता-पुत्रवत् था। शिष्य अत्यन्त विनम्र और शिष्ट रहता था।

जीवन्धर चम्पू में गुरू की विगुहता पर भी बल दिया है (पृ० १४५)। शिक्षार्थी को आज जैसी कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। हा यदि आवश्यक हुआ तो शिक्षक गुरू दक्षिणा अवश्य स्वीकार कर लेता था। शिक्षक शिक्षार्थी को अधिकाधिक कलाओं का जम्मास कराना और नैतिक शिक्षा भी साथ ही देता था। गुरू आर्यनन्दी ने जीवन्धर को शोध न कर ज्ञाति धारण करने की नैतिक शिक्षा दी।

न कार्यं कोयोऽप्यश्रुतजन्मधर्मनैक हृदयै,
न चैवंदयार्थां शास्त्रे परिचय कलाचार बिभुष।

निजे पागों दीये लमनि भुवि कृपे निपतिना,
फल-कि तेन स्वादिनि गुरूचोऽगिअवदुमुन्

॥२.१६८॥

१२. मन्दिर और धर्म साधना केन्द्र—

मन्दिर व धर्म साधना केन्द्र प्रायः शहर के बाहर पर्वत पर बनाया जाता। उसके प्रवेश द्वार पर बन्दनमाला लगी रहती। मन्दिर तक पहुँचने का मार्ग पुष्पों से सुसज्जित रहता। मन्दिर के अग्रभाग में चम्पा तथा बाद में अशोक मालती आदि पुष्पों के वृक्ष लगे रहते। मन्दिर के चारों ओर मुन्दर परिक्रमण रहता उसके बाद नयनाभिराम उद्यान बना रहता। उद्यान के एक ओर सगेवर रहता जिसमें से अनेक गुब्बारे निकाले जाते। मन्दिर के ग्रह भाग में मूर्ति के पीछे भामण्डल, ऊपर तीन छत्र और बाजू में भवर डोलती हुई देवी की मूर्तिवा रहती। समूचा मन्दिर सिम्बर पर लगी ताका से शोभायमान रहता। जैन मन्दिर की अनावट अक्रान्तिम बत्तखालय जैसी रहती। नित्योत्सवों तथा पक्षोत्सवों की परम्परा निविघ्न चालू रखने के लिए उत्तम क्षेत्रादि जैसा प्रायः का साधन भेंट किया जाता। और मन्दिर का स्वामित्व तपस्वियों के

लिए दे देते। यहाँ भट्टारक प्रथा की ओर संकेत स्पष्ट दिखाई देता है।

जैनतर साधना स्थल का भी वर्णन उपलब्ध होता है। तपोवन में साधु सपरिवार रहते, वृक्षछाया पहनते, कमण्डलु रखते और काषायवस्त्र पहनते। तपोवन में बालक मुँज मेघानेयं बिखेरते, कुप्रारियाँ वृक्ष च्यारियाँ भरतीं, साधु व्याध चर्म पर बैठकर ध्यान करते, यही तपस्वियों की स्त्रिया नीवार पकतीं और पुत्र गीला इंचन काटकर ले आते। तपोवन में डाभ की शय्या का उपयोग होता था (१.६८)। इन्ने कवि ने मिथ्या तपस्त्री चर्चा कहा है (पृ० १०८)।

१३. कृषि और कृषक—

संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग सामंतवादी संस्कृति में प्रोत-प्रोत रहा है। (उसमें जन संस्कृति उपेक्षित सी नजर आती है, महाकवि हरिचन्द्र का साहित्य इस कथन का अपवाद नहीं। जो कुछ भी जन-संस्कृति में सम्बन्धित उल्लेख वहाँ मिलते हैं— वे धानुसंगिक ही कहे जा सकते हैं। कृषि और कृषक के सम्बन्ध में यों से उल्लेख मिलते हैं। उस समय खेत प्रायः नगर से बाहर हुआ करते थे। सारा खेत हल से ही जोना जाना था। कृषक साधारणतः मेघ पर ही प्रार्थित रहता था, पर आवश्यकता पड़ने पर कुम्भों और नहरों का भी भरपूर उपयोग किया जाता था। जीवन्धर चम्पू में इस तरह की सिचाई का वर्णन मिलता है। सिचाई के बाद खेत हरे भरे हो जाते थे। खेतों की रक्षा किसान स्वयं करता था (१.१२१०)। इस काम में उसकी लड़कियाँ भी सहयोग करती थी। वे घल्लह गीतगाती हुई खेतों की रक्षा किया करती थी। धर्मशर्मामुदय, १.५०)। खेत छोड़कर जाने पर कृषक उसमें मान-बाकार वस्त्राच्छादन खड़ा कर देता। जिसे भ्रज विजुअक्षेपरक्षक कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य

पक्षियों से कृषि की रक्षा करना है (पृ० ५) । हंसिये से पूरी फसल काटकर खलियानों में रखी जाती थी । (पृ० ६) खलियानों में रखे धान्य के डेर इतने अधिक थे कि कवि को उन पर अनेक कल्पनायें करनी पड़ी (पृ० ५) । इन ऊँचे डेरों को परेना (ऋतुतोम) की सहायता से हाथियों और बैलों पर लदा कर घर लाते थे (१.३०) । बाद में यही धान्य गाड़ियों से बाजार में ले जाकर बेचा जाता था ।

किमान साधारणः प्रशिक्षित रहते थे । निर्धनता से उनकी कमर टूट रही थी । महाकवि ने एक कृषक का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । भैमकी से परिणय होने के बाद जीवन्धर स्वामी एक दिन घर से निकल गये और रातों रात वन तप करते रहे । बाद में एकायक एक पक्षि के भेंट हो गई । उसके हाथ में परेना था, शरीर पर कम्बल था, कमर में हमिया और और कंधे पर हल था । उसके मिर पर मैला कुचैला साफा था —

करधन ऋतु तोम कम्बलछन्नदेह
कटितटगतदाभ स्कन्ध सम्बन्ध सीर ।

वनमुषि पथि कश्चिन्नागमत्तस्व पाशवै,
नियति नियति रूपा प्राणिना हि प्रवृत्ति ॥७३

१४. उपवन

उपवन प्रायः नगर के बाहर होते थे । जीवन्धर चम्पू में कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ नगर के बीच भी उपवनो का होना बतलाया गया है । सभी उपवन प्रायः समान होते थे । उपवन के प्रप्रभाग में नित्यक वृक्षों की पक्ति, बाद में अशोक, मंतर, अल (बहेड़े), अन्न आदि की वृक्ष पक्तियाँ थी । ये वृक्ष सुसज्जित ढंग से उपवन के चारों ओर लगे रहते थे और उपवन की मध्यवर्ती भूमि विविध पुष्पों से सजायी जाती । इन पुष्पों में लालकमल और लकुच के

पुष्प प्रमुख थे । ये पुष्प प्रायः ब्यारियों में लगाये जाते थे और साथ ही कुछ लतायें भी उन पर छावेष्टित कर दी जाती थी (२.१३) । उपवन के एक ओर सरोवर या वाटिका रहती थी (पृ० १३०) । बीच में कुछ मैदान होता था जहाँ बच्चे खेलते कूदते थे (२.६) । उपवन के चारों ओर बाड़ी लगायी जाती थी जिसे उपवन वृत्ति कहते थे । (पृ० १०४) ।

१५. आमोद-प्रमोद के साधन

बच्चों के आमोद प्रमोद के साधनों में खिलौने थे । इन खिलौनों में राज हंस और मयूर मुख्य थे (पृ १२) । गेंद का प्रयोग प्रचुरता और रुचिकर था (४.३४) । कुवारियाँ और घुवतियाँ भी अपने घर के प्राणों में बड़े चाव से कन्दुक क्रीड़ा करती थी ।

शुक शावक का पालन भी एक आमोद-प्रमोद का साधन था । उसे दूध और केला खिलाया जाता (पृ० २५) । शुक शावक का उपयोग बिरही युवतियाँ अपने प्रेमी के पास प्रेम पत्र भेजकर भी किया करती थी । ऐसे शुक को “क्रीड़ा शुक” की सजा दी गई है (पृ० ८७.४.१३-३५) । चित्रकला का उपयोग भी प्रेम पत्र में चित्र बना कर किया जाता था । क्रीड़ा शुक का वर्णन प्राचीन साहित्यकारों का एक मनोरंजन विषय था ।

१६. जैन सिद्धान्त बर्णन

जीवन्धर चम्पू में दर्शन की अपेक्षा काव्य अधिक मुखरित हुआ है । अनेक स्थल थे जहाँ पर कवि जैन सिद्धान्तों का बर्णन कर सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । सम्भवतः इसलिए कि कथा में प्रवाह बना रहे । उपदेश की रूढ़ता से कथा की गति प्रतिहत आ जाती है । फिर भी कवि ने इस ओर एक दम उपेक्षा नहीं की । अन्त्यर्ध सक्षेप में उन्होंने जैन सिद्धान्तों को समझाने का प्रयत्न किया है ।

जैनाचार्यों ने संसार की असारता के विषय में बहुत कुछ कहा है। युद्ध स्थल में जाने के पूर्व सत्यधर ने विजया रानी को इसी आधार पर समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि यह सम्पत्ति बिजली के समान है। शरीर चबल है, ऐश्वर्य जल के बबूले के समान है और ज्वानी पहाड़ी नदी के समान है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अवश्य है यह दुःख-सागर ज्ञान-पोत से पार किया जा सकता है। (१. ७८-८०)

बन श्रीड़ा करते हुए जीवन्धर ने एक वानर दम्पति को देखा। वानर एक अन्य वानरी के साथ सम्पर्क देख कर वानरी रुष्ट हो गई। उसे प्रसन्न करने के लिए वानर ने एक पका कटहल वानरी को दिया। परन्तु शीघ्र ही वेमलता का भय दिखाकर वनपाल ने उस वानरी से वह फल छीन लिया। जीवन्धर के हृदय में यह घटना उभर गई। वे संसार की असारता और अपने कर्तव्य के विषय में गभीर चिन्तन करने लगे। काम, राजभोग, परिवार आदि सभी में उन्हें क्षण बिनश्वरता दिखाई देने लगी। अन्त में कहते हैं कि जो मनुष्य अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी को छोड़कर राज लक्ष्मी प्राप्त करते हैं वे श्रीष्मकाल में शीतल जल की घारा छोड़ कर मृग-मरीचिका का सेवन करते हैं। अत आत्महित में प्रमाद करना उचित नहीं (७. २२-२६)।

इसी सप्तम लम्ब में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यग्-चारित्र के लक्षण बता कर सम्यग्ज्ञान पूर्वक त्यागी-

वृन्द के दी भेद किये-सागर और अनागर। एक देशघत घारण करना सागर व्यवस्था है। पाँच अणुव्रतो का पालन करना तथा मद्य, मांस, मधु का त्याग करना ये अष्ट भूलगद। दिग्घत, देशघत तथा अनर्थदण्डघत ये तीन शिक्षाघत हैं। आचार्य उमा-स्वामी का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। चार शिक्षा-घतों में सामयिक, प्रापेक्षोपवाध, अतिथि सविभाग और सस्तेखना सम्मिलित है। यहाँ महाकवि आचार्य कुन्दकुन्द से प्रभावित जान पड़ता है (७. ७. १६)।

उपसंहार—

इस प्रकार जीवन्धर चम्पू के उक्त परिशीलन से स्पष्ट है कि महाकवि हरिचन्द्र की वह एक अप्रतिम कृति है। इसे हम धर्म कथा काव्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। महाकवि का अभी तक कोई समग्र अध्ययन सामने नहीं आया। कोई शोधक गभीरता से इस विषय पर कार्य करे तो कितना अच्छा होगा। श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित चैनसुखदासजी ने सन् १९६० में मुझे यह विषय सुझाया था। पर अनेक व्यवधान आ जाने के कारण हम उसे कार्यरूप में परिणीत नहीं कर सके। आज इस लेख के माध्यम से बिनम्र श्रद्धाजलि पूर्वक उनको इच्छा को किसी सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न किया है।

महापंडित टोडरमल

□ डा० हुकमचन्द भारिल्ल

डा० गौतम के शब्दों में "जैन हिन्दी गद्यकारों में टोडरमलजी का स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने टोकाओं और स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में दोनों प्रकार से गद्य-निर्माण का विराट उद्योग किया है। टोडरमलजी की रचनाओं के सूक्ष्मानुशीलन से पता चलता है कि वे अध्यात्म और जैन धर्म के ही वेत्ता न थे, अपितु व्याकरण, दर्शन, साहित्य और मिद्धान्त के ज्ञाता थे। भाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था।"

ईसवी की अठारहवीं शदी के अन्तिम दिनों में राजस्थान का मुलाबो नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी की अगाध विद्वता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में संचालित तत्त्वयोष्टियों और आध्यात्मिक मण्डलियों में खचित गूढतम शंकायें समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थी और जयपुर से पंडितजी द्वारा समाधान वाकर तत्त्व-जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। साधर्म्य भाई डॉ० रामलाल ने अपनी "जीवन्-पत्रिका" में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है—

"तहाँ निरन्तर हजारों पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्याले आय महापुण्य उपारजै, दीर्घकाल का संस्था पाप ताका लय करै। सो पचास भाई पूजा करने वारे पाईए, सो पचास भाषा शास्त्र बाचने वारे पाईए, दस बीस संस्कृत बाचने वारे पाईए, सौ पचास जने चरचा करने वारे पाईए और निष्यान का सभा के शास्त्र बाचने का व्याख्यान विषै पाचसै सात में पुरुष तीन सै व्यापि सै स्त्रीजन, सब मिली हजार बारा सै पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करै बीस तीस बायां शास्त्राभ्यास करै, देश देश का प्रश्न इहा प्रवाई तिनका समाधान होय उहा पहुँचे, इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्व-कालवन या नय विषै जिनधर्म की प्रवर्ति पाईए है।"

यद्यपि सरस्वती माँ के वरद पुत्र का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में भी उनका प्रदेय कम नहीं है। आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रान्तिकारियों में से हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई बिकृतियों का सार्थक व समर्थ खण्डन ही नहीं किया, बरन्

१. हिन्दी गद्य का विकास डा० प्रेमप्रकाश गौतम, अनुसंधान प्रकाशन, आचार्यनगर, कानपुर, पृ० १८८
२. पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व, परिशिष्ट, १ प्रकाशक पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४ बापूनगर, जयपुर।

उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित साहित्य भाषा ऋजु में दार्शनिक विषयों का विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व विरल है।

पंडितजी का समय इसवी का अठारहवीं शदी का मध्यकाल है। वह सन्नान्तिकालीन युग था। उस समय राजनीति में अस्थिरता, सम्प्रदायों में तनाव, साहित्य में शृंगार, धर्म के क्षेत्र में रुढ़िवाद, आधुनिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आह्वार—ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सब से पंडितजी को सपथ करना था जो उन्होंने डटकर किया और प्रश्नों की बाजी लगाकर किया।

पंडित टोडरमलजी गम्भीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, ससार से उदास, धुन के धनी, निरभिमानी, विवेकी अध्ययन-शील, प्रतिभावान, बाह्याडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, क्रान्तिकारी, सिद्धान्तों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धान्तग्रन्थों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे।

वे विनम्र पर दृढ़श्रद्धानी विद्वान् एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्त्वज्ञान सबन्धी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता था। ग्रहस्थ होने हर भी उनकी वृत्ति साधुता की प्रतीक थी।

पंडितजी के पिता का नाम जोगीदासजी एवं माता का नाम रम्भादेवी था। वे जाति से सण्ठेलवान् थे और गोत्र था गोदीका, जिसे भोंसा व बड़जात्या भी कहते हैं। उनके वंशज ढोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे पर उनकी पत्नि व ससुराल पक्ष वालों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसके दो पुत्र थे—हरिचन्द्र और गुमानीराम। गुमानी—राम भी उनके समान उच्च काटि के विद्वान् और प्रभावक आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। उनके पास बड़े-बड़े विद्वान् भी तत्त्व का रहस्य समझने आते थे। पंडित देवीदास गोधा ने “सिद्धान्तसार सग्रह टीका प्रशस्ति” में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पंडित टोडरमलजी की मृत्यु के उपरान्त वे पंडितजी द्वारा संचालित धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पथ भी चला जो ‘गुमान पथ’ के नाम से जाना जाता है।

पंडित टोडरमलजी की सामान्य शिक्षा जयपुर की एक आध्यात्मिक (तरापथ) सैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनका पूरा बाबा बशीधरजी उक्त संज्ञा के संचालक थे। पंडित टोडरमलजी गूढतत्त्वों के तो स्वयंबुद्ध ज्ञाता थे। ‘लब्धिसार’ व ‘अपणासार’ की संदृष्टियां आरम्भ करते हुए वे लिखते हैं “शास्त्रविषय लिखना नाही और बतावने वाला मिलना नाही”।

संस्कृत प्राकृत, और हिन्दी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूलग्रन्थों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़-लिख सकते थे। कन्नड़ भाषा और लिपिका ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। वे कन्नड़ भाषा के ग्रन्थों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। ब० रायमल ने लिखा है—

“दक्षिण देश सूँ पांच सात और ग्रन्थ ताड़पत्रां विषे कर्णाटी लिपि में लिख्या इहा पधारे हैं, तासूँ मलजी बांचे है। बाका यथार्थ व्याख्यान करै है बा कर्णाटी लिपि में लिखते है।

परम्परागत मान्यतानुसार उनकी आयु कुल २७ वर्ष कही जाती रही, परन्तु उनकी साहित्यिक साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि वे ४७ वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। इस सबन्ध में साधर्म भाई ब्र० रामल द्वारा लिखित ‘चर्चा संग्रह ग्रन्थ की प्रली-गंज (पृष्ठ ७० प्र०) में प्राप्त हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ १७३ का निम्नलिखित उल्लेख विशेष दृष्टव्य है—

“बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजी की टीका का बारा हजार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ उनके शास्त्रों के अनुस्वारि अर आत्मानुशासनजी की टीका हजार तीन या तीना ग्रन्थों की टीका भी टोडरमलजी सतालीस बरस की आयु पूर्ण करि परलोक विषे गमन की।”

उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत् १८२३-२४ के लगभग निश्चित है, अतः उनका जन्म विक्रम संवत् १७७६-७७ में होना चाहिए।

पंडित बलतराम शाह के अनुसार कुछ मताथ लोगो द्वारा लगाये गए शिबपिण्डी के उल्लाहने के आरोप के सदर में मेरा राजा द्वारा सभी श्रावकों को कंद कर लिया गया था और तेरापधियों के गुरु महान धर्मात्मा, महापुरुष पंडित टोडरमलजी को मृत्यु दण्ड दिया गया था। दुष्टों के भडकोने में आकर राजा ने उन्हें मात्र प्राणदण्ड ही नहीं दिया

बल्कि मदगी में गड़वा दिया था।^४ यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पंर के नीचे कुचलवा कर मारा गया था।^५

पंडित टोडरमलजी अध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने जैन दर्शन और सिद्धान्तों का गहन अध्ययन ही नहीं किया अपितु उसे तत्कालीन जनभाषा में लिखा भी है। उसमें उनका मुख्य उद्देश्य अपने दार्शनिक चिन्तन को जन-साधारण तक पहुंचाना था। पंडितजी के प्राचीन जैन ग्रंथों की विस्तृत, गहन परन्तु सुवोच भाषा-टीकाएं लिखी। इन भाषा-टीकाओं में कई विषयों पर बहुत ही मौलिक विचार मिलते जो उनके स्वतंत्र चिन्तन के परिणाम थे। बाद में इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने कतिपय मौलिक ग्रंथों की रचनाओं की। उनमें से सात तो टीकाग्रंथ हैं और पांच मौलिक रचनाएं। उनकी रचनाओं को दो भागों में बाटा जा सकता है।

(१) मौलिक रचनाएं (२) व्याख्यात्मक रचनाएं।

मौलिक रचनाएं गंग और पद्म दोनों रूपों में हैं। गद्य रचनाएं चार शैलियों में मिलती हैं,—

(क) वर्णनात्मक शैली (२) पत्रात्मक शैली।
(ग) यन्त्र रचनात्मक (चाट) शैली (घ) विवेचनात्मक शैली।

वर्णनात्मक शैली में समोसरण आदि का सरल भाषा में सीधा वर्णन है। पंडितजी के पास जिज्ञासु लोग दूर-दूर से अपनी शंकाएं भेजते थे, उसके समाधान में वह जो कुछ लिखते थे, वह

४. बुद्ध विलाम बलतराम शाह, छन्द १३०३, १३०४।

५. (क) वीरवाणी : टोडरमलका पृ० २८५, २८६। (ख) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड पृ० ५००।

लेखन पत्रात्मक शैली के अन्तर्गत आता है। इसमें तर्क और अनुभूति का सुन्दर समन्वय है। इन पत्रों में एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सोलह पृष्ठीय यह पत्र 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी' के नाम से प्रसिद्ध है। यंत्र रचनात्मक शैली में चाटो द्वारा विषय को स्पष्ट किया है। अर्थ संहृष्ट अधिकार इसी प्रकार की रचना है। विवेचनात्मक शैली में सैद्धांतिक विषयों को प्रश्नोत्तर पद्धति में विस्तृत विवेचन कर के युक्ति व उदाहरणों से स्पष्ट किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी श्रेणी में आता है।

पद्यात्मक रचनाएँ दो रूपों में उपलब्ध हैं

(१) भक्ति परक (२) प्रशस्ति परक।

भक्ति परक रचनाओं में गोमटसार पूजा एवं ग्रन्थों के आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण के रूप में प्राप्त फुटकर पद्यात्मक रचनाएँ हैं। ग्रन्थों के अन्त में लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्ति या प्रशस्तिपरक श्रेणी में आती है।

पंडित टोडरमलजी की व्याख्यात्मक टीकाएँ दो रूपों में पाई जाती हैं :—

१. संस्कृत ग्रन्थों की टीकाएँ

२. प्राकृत ग्रन्थों की टीकाएँ।

संस्कृत ग्रन्थों की टीकाएँ आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धि युगाय भाषा टीका है। प्राकृत ग्रन्थों में गोमटसार, जीवकाण्ड, गोमटसार, कर्म काण्ड, लब्धिसार-अपरासाार और त्रिलोकसार हैं, जिनकी भाषा-टीकाएँ उन्होंने लिखी हैं।

गोमटसार जीवकाण्ड, गोमटसार कर्मकाण्ड लब्धिसार और अपरासाार की भाषा टीकाएँ पंडित टोडरमलजी ने धलग-धलग बनाई थी परन्तु उक्त

चारों टीकाओं को परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित एवं परस्पर एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन में सहायक जानकर उन्होंने उक्त चारों टीकाओं को मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम "सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका" रख दिया।

सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका विवेचनात्मक गद्यशैली में लिखी गई है। आरम्भ में इकहतर पृष्ठ की पीठिका है। प्राज्ञ नवीन शैली की सम्पादित ग्रन्थों की भूमिका का बड़ा महत्व माना जाता है। शैली के क्षेत्र में दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका की पीठिका आधुनिक भूमिका का आरम्भिक रूप है। किन्तु भूमिका का आभा रूप होने पर भी उसमें प्रौढ़ता पाई जाती है, उसमें हलका-पन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें पढ़ने में ग्रन्थ का पूरा हार्द खुल जाता है एवं इस ग्रन्थ के पढ़ने में आने वाली पाठक की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। हिन्दी आत्मकथा-साहित्य में जो महत्व महाकवि बनारसीदास के अर्द्ध कथानक को प्राप्त है, वही महत्व हिन्दी भूमिका साहित्य में सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका की पीठिका का है।

मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमलजी का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का आधार कोई एक ग्रन्थ न होकर सम्पूर्ण जैन साहित्य है। यह सम्पूर्ण जैन साहित्य को अपने में समेट लेने का एक सार्थक प्रयत्न पर था, खेद है कि यह ग्रन्थराज पूर्ण न हो सका, अन्यथा यह कहने में संकोच न होता कि यदि सम्पूर्ण जैन वाङ्मय कहीं एक जगह सरल, सुबोध और जनभाषा में देखा हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक को देख लीजिए। अधूर्ण होने पर भी यह अपनी अधूर्णता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण

निकल चुके हैं^{१५} एवं खड़ी बोली में हैं। समूचे समाज में यह स्वाध्याय और प्रवचन इसके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं।^{१६} यह उर्दू में भी छप चुका है।^{१७} मराठी और गुजराती में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।^{१८} अभी तक सब कुल मिलाकर इसकी ५१२०० प्रतियां छप चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगम्बर जैन मन्दिरों के शास्त्र भण्डारों में इस ग्रन्थराज की हजारों हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं। समूचे समाज में यह स्वाध्याय और प्रवचन का लोकप्रिय ग्रन्थ है। आज भी पंडित टोडरमलजी दिगम्बर जैन समाज में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले विद्वान हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक की मूलप्रति भी उपलब्ध हैं।^{१९} एवं उसके फोटोग्रिट करा लिए गए हैं, जो जयपुर^{२०}— बम्बई^{२१}— दिल्ली^{२२}— और सोनगढ़^{२३} में सुरक्षित है। इस पर स्वतंत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएँ भी मिलती हैं—।^{२४}

६. (क) बाबू ज्ञानचन्दजी जैन, लाहौर (वि०सं० १९५४.)
 (ख) जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई (सन् १९११ ई०)
 (ग) बाबू पद्मलाल जी चौधरी, वाराणसी (बी०वि०सं० २४५१)
 (घ) अन्नतकीर्ति ग्रन्थमाला, बम्बई (बी०नि०सं० २४६३)
 (ङ) सस्ती ग्रन्थमाला, दिल्ली
 (च) " " —
 (छ) " " —
 (ज) " " —
७. (क) प्र०भा० दिगम्बर जैन संघ, मथुरा (बी०नि०सं० २००५)
 (ख) श्री दिगम्बर स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ (वि०सं० २०२३)
 (ग) " " " (वि०सं० २०२६)
 (घ) " " " (वि०सं० २०३०)
८. दाताराम चेरिटेबिल ट्रस्ट, दरीबाकलां, दिल्ली (वि०सं० २०२७)
९. (क) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर, ट्रस्ट, सोनगढ़
 (ख) महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा
१०. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, दीवान भदीचन्दजी, वी बालों का रास्ता, जयपुर।
११. बही, जयपुर
१२. श्री दिगम्बर जैन सीमंथर जिनालय, जवेरी बाजार, बम्बई।
१३. श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, धर्मपुरा देहली।
१४. श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़
१५. भाष्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा किये गये प्रवचन, मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणों नाम से दो भागों में श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ से हिन्दी व गुजराती भाषा में कई बार प्रकाशित हो चुके हैं।

यह ग्रन्थ विवेचनात्मक गद्य शैली में लिखा गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषय को बहुत गहराई से स्पष्ट किया गया है। इसका प्रतिपाद्य एक गम्भीर विषय है, पर जिस विषय को उठाया गया है उसके सम्बन्ध में उठने वाली प्रत्येक शंका का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। प्रतिपादन शैली में मनोवैज्ञानिकता एवं मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शंका के समाधान के द्वितीय शंका की उत्थानिका निहित रहती है। ग्रंथ को पढ़ते समय पाठक के हृदय में जो प्रश्न उपस्थित होता है उसे हम अगली पंक्ति में लिखा पाते हैं। ग्रन्थ पढ़ते समय पाठक को आगे पढ़ने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है।

वाक्य रचना संक्षिप्त और विषय प्रतिपादन शैली ताकिक एवं गम्भीर है। व्यर्थ का विस्तार उसमें नहीं है पर विस्तार के सकोच में कोई विषय अस्पष्ट नहीं रहा है। लेखक विषय का यथोचित विवेचन करता हुआ आगे बढ़ने के लिए सर्वत्र ही आतुर रहा है। जहाँ कहीं भी विषय का विस्तार हुआ है वहाँ उत्तरोत्तर नवीनता आती गई है। वह विषय विस्तार सागोपाग विषय विवेचना की प्रेरणा से ही हुआ है। जिस विषय को उन्होंने छुआ उसमें “क्यों” का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया है। शैली ऐसी अद्भुत है कि एक अपरिचित विषय भी सहज हृदयंगम हो जाता है।

पंडितजी का सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने संस्कृत, प्राकृत में निबद्ध आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान को भाषा-गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्त्व विवेचन में एक नई दृष्टि दी। यह नवीनता उनकी क्रान्तिकारी दृष्टि में है।

टीकाकार होते हुए भी पंडितजी ने गद्य शैली का निर्माण किया है। डा० गोतम ने उन्हें गद्य निर्माता स्वीकार किया है।^{१६} उनकी शैली दृष्टान्तयुक्त प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है। वे ऐसी शैली अपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारों से बोझिल। उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्ग प्रकाशक में है। तत्कालीन स्थिति में गद्य को आध्यात्मिक चिन्तन का माध्यम बनाना बहुत सूक्ष्म-बुद्ध और श्रम का कार्य था। उनकी शैली में उनके चिंतक का चरित्र और तर्क का स्वभाव स्पष्ट झलक है। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्य शैली में व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक विशेषता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंडित टोडरमल न केवल टीकाकार थे बल्कि अध्यात्म के मौलिक विचारक भी थे। उनका यह चिन्तन समाज की तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ते हुए आध्यात्मिक निष्पलाचार के सन्दर्भ में एक दम सटीक है।

लोकभाषा काव्यशैली में ‘रामचरित मानस’ निर्वक महাকাव्य तुलसीदास ने जो काम किया, वही काम उनके दो गौ वर्ष बाद गद्य में जिन अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमलजी ने किया।

जगत के सभी भौतिक इन्द्रो से दूर रहने वाले एवं निरन्तर आत्मसाधना व साहित्य-साधनार्थ इस महामानव को जीवन की मध्यवर्ष में ही साम्प्रदायिक विद्वेष का शिकार होकर जीवन से हाथ धोना पड़ा।

१६. हिन्दी गद्य का विकास : डा० प्रेमप्रकाश गोतम, अनुसंधान प्रकाशन, आचार्यनगर कानपुर पृ० १८५ व १८६।

इसके व्यक्तित्व और कर्तव्य के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए लेखक के शोध प्रबन्ध पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तव्य^{१७} का अध्ययन करना चाहिये। इनकी भाषा का नमूना इस प्रकार है :—

“तातै बहुत कहा कहिए” जैसे रागादि मिटाने का ध्यान होय सो ही सम्यग्दर्शन है। बहुति जैसे रागादि मिटवाने का जानना होय सो ही सम्यग्ज्ञान है। बहुति जैसे रागादि मिटे सो ही सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है।^{१८}

अपरिग्रह

धन पाकर तुम गर्व करो मत
नही मिले, तो शोक न भारी
अधिक मिले, तो संचय मत कर
परिग्रह वृत्ति नही सुखकारी॥
ग्रहंत्

१७. प्रकाशक: पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर-४।

१८. मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ-३१३।

महाकवि रङ्गू कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना संतिगाह चरित

□ डा० राजाराम जैन

अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में महाकवि रङ्गू अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। अभी तक की गोध-लोज में उपलब्ध समग्र-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि परिमाण एवं विषय-विविधता की दृष्टि से विशाल साहित्य का प्रणयन करने वाला रङ्गू जैसा अन्य हमरा लेखक कवि नहीं हुआ। विविध प्रमाणों से विदित होता है कि रङ्गू ने ३० से भी अधिक ग्रन्थों की रचना की है जिनमें से अभी तक २४ ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से उस साहित्य को (१) पौराणिक महाकाव्य (२) पौराणिक खण्डकाव्य (३) सिद्धान्त एवं आचार मूलक गाथा-साहित्य एवं (४) प्रबन्ध-पद्धति पर निमित्त आध्यात्मिक साहित्य रूप चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। रङ्गू ने अपने जीवनकाल में ही स्वनिमित्त साहित्य को ओपड़ो से लेकर राज-महलो एवं दरिद्रों से लेकर लक्ष्मीपुत्रों तक के हृदयों में प्रतिष्ठित होते देख लिया था। विभिन्न आचारों पर रङ्गू का समय वि.स. १४४० से १५३६ तक निर्धारित किया गया है। उनकी रचनाओं एवं ग्रन्थ जीवनतथ्यों पर ग्रन्थ प्रकाश डाला

जा चुका है अतः यहाँ उनका उल्लेख मात्र एक पुनरावृत्ति ही होगी।

प्रतिपरिचय

महाकवि रङ्गू की एक ग्रन्थ रचना 'संतिगाह चरित' (शान्तिनाथ चरित) भी है जो अभी हाल ही में ज्ञात एवं उपलब्ध हुई है। उस पर अभी तक किसी भी प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस रचना के अज्ञात रहने का मूल कारण यह है कि रङ्गू ने इसका उल्लेख अपनी अन्य रचनाओं के समान ही अपनी परवर्ती स्वरचित ग्रन्थ-प्रशस्तियों में नहीं किया। उत्तर-भारत के शास्त्र भण्डारों में उसकी प्रति अनुपलब्ध है। संयोग से इस रचना की एक मात्र प्रति सूरत के एक शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है, जिसकी फोटो कापी मुझे उपलब्ध हुई है। यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं अपूर्ण है। दुर्भाग्य से उसकी केवल प्रथम आठ सन्धिया ही प्राप्त है उसमें भी बीच-बीच में कई पृष्ठ अनुपलब्ध हैं। प्राप्त हुई अपूर्ण प्रति में (१३-१७-२१-१४-१७-२१-६-१६-३) कुल १३४ कवच हैं।

प्रस्तुत प्रति में अष्टांश-शैली के ४८ चित्र हैं। चित्रकार ने ग्रन्थ के पृष्ठों में प्राप्त प्रसमानुसार ही भगवान् शान्तिनाथ के जीवन चरित का चित्रांकन किया है। रङ्गू-साहित्य के तीन ग्रन्थ सचित्र मिलते हैं—पासणाहचरित जसहरचरित एवं प्रस्तुत सतिगाह चरित। सामान्यतया तीनों ग्रन्थों की चित्रकला एक ही शैली की है किन्तु सतिगाहचरित में त्रैलोक्यरचना, समयशरण रचना, वन-विहार के प्राकृतिक दृश्य वाले चित्र अत्यन्त अव्यय हैं। निःसन्देह ही वे जैन चित्रकला की विशेष सम्पत्ति माने जा सकते हैं।

प्रति की विशेषताएं

सतिगाहचरित की यह प्रति किम समय एवं कहा लिखी गई इसकी जानकारी प्रति की अपूर्णता के कारण भ्रमज्ञात है किन्तु उसकी लिपि को देखने से प्रतीत होता है कि वह रङ्गूकालीन रही होगी। इसकी लिपि में दो विशेषताएं विशेष रूप से परिचक्षित होती हैं। सर्वप्रथम यह कि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति शब्द के माध्यम से नहीं अपितु अक्षर के माध्यम से व्यक्त की गई है। जैसे विहसंत संन (७।१।१५) में विहसंत के बाद संत शब्द का उल्लेख न कर उसके स्थान पर तदर्थक दो का अक्षर अक्षित किया गया है। ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण इसमें उपलब्ध हैं।

दूसरी विशेषता यह है कि इसमें य के नीचे नियमतः सर्वत्र एक बिन्दु (नुक्ता) अक्षित है। इसका कारण समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है? बहुत सम्भव है कि य एब य मे भेद करने के लिए ऐसा किया गया हो। रङ्गू के ग्रन्थ उपलब्ध। ग्रन्थों में ये दोनों लिपि-विशेषताएँ नहीं मिलती। प्रति की अन्य विशेषताओं में रक=रक्ष; ग्य=ग्र, ख=व (स्वचित कदाचित) में प्रमुख हैं

किन्तु ये विशेषताएँ कवि की अन्य प्राचीन प्रतियों में भी उपलब्ध हैं।

ग्रन्थ प्रेरक

रङ्गू ने सतिगाह चरित की यह रचना नन्दि साध के भट्टारक जिनचन्द्र की प्रेरणा एवं आदेश से की थी। रङ्गू ने स्वयं लिखा है—मैं अपने गुरु भट्टारक जिनचन्द्र के चरणों में रह कर उन्हीं के आदेश से इस ग्रन्थ की रचना कर रहा हूँ। यथा—

भागे मिरि जिणवन्दु भट्टारउ ।

णदउ सो चिरु दुण्णय हारउ ॥

तस्स वाय पोमइ पजलोयह ।

मणु रंजतउ ॥

रङ्गूणामे बुहु जा णिवसइ ।

एक्क दिक्खि ता तहु गुरु भासइ ॥

यथा

यो कइकुल भण्हण दुण्णय जण्हण सुहजम भायण विगयमलु ।

हुउ भणमि सुपेसणु सुक्ख पयासणु तुव जोगाउ तं मुणिय सयलु ॥ (१।२।१२-१६)

भट्टारक जिनचन्द्र का परिचय देते हुए कवि ने उन्हें नन्दि साध के परमतपस्वी पद्मनन्दिगणि के शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र का पट्टधर कहा है तथा धुरन्धर विद्वान् कठोर तपस्वी, राजराजेश्वरों द्वारा वन्दित एवं साध स्वामी के रूप में उनका स्मरण किया है। यथा—

णंदिसाध कमलवरस सूरु ।

पोमणंदिगणिसवपयसूरु ॥

अव्वलोय इइरववण्णन्दो ।

तस्स पट्ठि मुणिवरु सुहयदो ॥

तासु पट्टि उदयदि दिवायक ।

गम्भीरतेज रयणायक ॥

कुणय बायरण पसरय कायक ।

दो बिह साजम पविहिय आयक ॥

बुहयण सवोहण णायक ।

णिम्मलचरिय रयणायक ॥

राय-राय बढिय चरणुल्लउ ।

संघहु सामिउ सूरि भुतुल्लउ ॥

(१।२।६-११)

उक्त भट्टारक जिनचन्द्र बलात्कार गण की दिल्ली-जयपुर शाखा की परम्परा से सम्बद्ध थे । इनके प्रमुख कार्य मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, ग्रन्थ लेखन एवं जाँगी-शीर्षी ग्रन्थों के प्रतिलिपि कार्य आदि प्रमुख थे । पट्टावली के अनुसार उनकी कुल आयु ६१ वर्ष = मास एवं २७ दिन की थी ।^१

आश्रयवाता

महाकवि रङ्गू मे 'संतिराह चरित' का प्रणयन संघाधिप जुगराज के आश्रय में रहकर किया था । भट्टारक जिनचन्द्र ने कवि को सम्बोधित करते हुए उक्त जुगराज का परिचय देते हुए कहा है कि—हे कवि क्या तुम उस जुगराज को भूल गये जिसने नेमि जिनालय पर अखण्ड स्वर्ण-कलश की स्थापना करके बड़े ही समागोह के साथ

उस पर ध्वजारोहण कराई थी । तुमने ही उसकी जनयात्रा कराकर उसे तीर्थंकर गोत्र का बन्ध कराया था ।^२ जिस जुगराज ने चतुर्विध संघ का भार-बहन किया था, जिसने एक विशाल शुभ्र-वर्ण के देव-विमान की आकृति वाले जिन मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसके कि उत्तुंग शिखराग्र पर लगी हुई ध्वजापताकाएँ अपनी फरान से शांति का सन्देश प्रसारित करती रहती हैं जिसने चतुर्विध शाखाओं की रचना तथा चंदोबा से अलंकृत एवं किकिणियों से मुखरित सुन्दर वेदिकाओं का निर्माण कराया है, जिसने गिरनार पर्वत पर शिखर बनवाकर अगणित जिनमूर्तियों की प्रतिष्ठाएँ कराई हैं, जिसने चारों दिशाओं में चतुर्विध संघ की गोष्ठियों के आयोजन किए हैं तथा विद्वत्सम्मेलन कर जिसने विद्वानों को सम्मानित किया है जिसने अपने पंचांग-मन्त्र से राजा का मनोरंजन किया है और अपने इन्हीं सब कारणों से जिसका यश चारों दिशाओं में विस्तृत हो चुका है । हे कवि रङ्गू, क्या तुम उस जुगराज को नहीं जानते ? वह राज्य कार्य में जिस प्रकार अभिरुचि रखता है, उसी प्रकार शान्तिनाथ-चरित के श्रवण एवं स्वाध्याय में भी अभिरुचि रखता है । अतः हे कविचर तुम उसी जुगराज के निमित्त शान्तिनाथ-चरित की रचना करो ।^३

१. दे० भट्टारक सम्प्रदाय पृ० ६८

२. सिरिगेमिजिणालय सिरहभंङ्गि । सोवण्णलस सोहा भलङ्गि ।
हाडय धय मणिएण तुम हरति । बधिवि सतुट्ट उ फरहरति ॥
तुम्ह हजि कराविय जतणेण । तिच्छपर गौतु भजिजव खणेण ॥
तहु जोगराज सघाहियस्स । करि कव्व णिमिति गुण जुयस्स ॥

३. जो संघाहिउ पुणु जोगराउ । जसु उवसमि लीण उ णिच्च माउ ॥
णिम्मल गुणगण मणि रयण गेहु । णिज्वाहिउ चउहि संघणेहु ॥
जिणभवणु करादिउ जिससेउ । वयपति णिहमिय तरणितेउ ॥
चउसाल सुबेह्मि सिरिरमालु । चदोवय किकिणि लमुहालु ॥

आश्रयदाता की वंश-परम्परा

कवि रघु ने सधाधिप जुगराज की वंश-परम्परा का विस्तृत परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जुगराज के पितामाह सक्षमण ने भूलसंघ के परम तपस्वी देवेन्द्र कीर्ति के उपदेश से वि० सं० १४३७ में एक प्रतिष्ठा कराई की। वे परवार जाति के श्रृंगार थे। उनके पुत्र का नाम अजुन था जिसकी पत्नी सेमा की कुक्षि से चार पुत्र उत्पन्न हुए—जुगराज, दिवापति, रामू एवं मनसुख। जुगराज की पत्नी का नाम गुलाश्री था। पति-पति

दोनों ही धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे।^४

समकालीन राजा

कवि ने आश्रयदाता जुगराज को "पद्मागमन से राज का मनोरजन करने वाला" कहा है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह भवशय ही कोई राज्यमन्त्री रहा होगा। किन्तु किसी राजा का मन्त्री रहा होगा यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि कवि ने अन्य प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया हो किन्तु वह शंश तो अनुपलब्ध है।

- सोहम्म विमाराह भयुहरतु । भव्ययण चित्त तसु भवहरतु ॥
 किबण्णि संति जिणसरस्सा । एं समवसरणु कउ भवहरत्स ॥
 वरणयरि गिरिदह सिहरिमण्णि सुपद्धटिठ जिएपडिमउ अगण्णि
 चाउदिसि चउविह सध गोदठ । मेसिवि वि पउरमण जणिय तूदठी
 दाणे संतोसिध वंदि विदं । पंचगमतं रंजिय जरिद ॥
 जसु विच्छरियउ जिजयम्मिजासु । तुह्म मोबुह किराउ मुणाहि तासु ॥
 सो रउज कउज दीसह समच्छ । विच्छारइ तुम्हहं विहिउ सच्छु ॥
४. पोमण वउदयमाणु । सिरिमूल सध २ हं पहाणु ॥ वड्ढणकत्त आयासणु ।
 छदासकर विदह सियणु । सिण्णासिउ जि अणहु अणणु ॥
 हूरिजिउ जि दीविह्म जि सणु । सिस्साहं पयासिउ एिस सुयणु ॥
 आयरिउ अच्छि उवसमहुयसि । णामेण पयड देविदं विति ॥
 तस्सो व एस सजणिय बोह । पालाड वंश संदिहिय सोह ॥
 सधाहिउ तखमणु जाउ भासि । संचिय जे भावे पुण्ण रासि ॥
 सइती सइ सबच्छरि पइदठ । काराविज रजिय सयरइदठ ॥
- पत्ता—तह्म णदणु रोर णिकंदणु संधाहिउ अरणुणु सुजसु ।
 तासु जिपुणु भासिण कलंगिहि समामिण सेमा णामे कय हरिसा
 तह्म एदंणु इहियण पयावबंधु । जिणवाणिय चम्मभर विण्ण खधु ॥
 सिडिली कउ जिणिय पावबन्धु । आयण्णिउ रिणु सुत्तह पबंधु ॥
 सुपयासिउ जि एणियसु जयम्मि । अणुरत्तु रिण्ण चो साहिय कम्मि ॥
 एणिय कुलकमलायर चन्दरोह । संधाहिउ जोगा पयड लोह ॥
 तह्मलह्म बध उ जिणदेव मत्तु । दिवपतिणा मे पोसिय सपत्तु ॥
 तह्म अच्छि सहोयस लह्मउ रामु । रामुज्ज वयड्ढु एं व्व कामु ॥
 मण सुखयारि पृणु अच्छि अण्णु । मणसुलु णामे बह्म लोम मण्णु
 जुगराज ह्म भासिण पणयलील । मुद्देव भक्ति पयडण पवण ॥
 सीलाहरण हि साहिय शियंग । जिह ह्मिह लच्छि ईसरहुगग ॥
 गुरासिण णामेण गुणारण खाणि । सिमु पाउल गइ कलयन्ति वारिण ॥ १५।१-१०
५. संतिगाह०—१।५।१६

प्रयास करने पर इस समस्या का समाधान श्री धीरे नामक एक ग्राम के वि० सं० १५०६ के मूर्ति लेख से हो जाता है, जिसमें भट्टारक जिनचन्द्र की गुरु-परम्परा अंकित है एवं उसके साथ ही महाराजाधिराज प्रतापचन्द्र देव का उल्लेख है।^६ इस उल्लेख से यह अनुमान किया जा सकता है कि सधाधिप जुगराज उक्त महाराजाधिराज प्रतापचन्द्र देव का राज्य मन्त्री रहा होगा। यह प्रतापचन्द्र चौहान वंशी नरेश था। उसने वि० सं० १४६६ से १५१२ तक चन्द्रबाह पट्टन पर शासन किया था। अगुन्यरयणपर्व^७ प्रभृति अपभ्रंश-ग्रन्थ प्रशस्तियों से यह विदित हो है कि वह जैन धर्म का पन्मश्रद्धालु नरेश था। एवं अपनी मन्त्री परिषद् में वह जैनो को प्रमुख स्थान देता था।

रचना श्रोत

भगवान शान्तिनाथ आध्यात्मिक शान्ति के प्रतीक माने गये हैं अतः उमी लक्ष्य को लेकर कवियों ने विविध समयों में एवं विविध भाषाओं में उनके चरित का वर्णन किया है। यतिवृषभ ने तिलोपपण्णति में सर्वप्रथम उनकी चर्चा की है किन्तु वह अति संक्षिप्त है और मात्र जन्म का स्थान, जन्म काल, शरीर की ऊँचाई एवं आयु वर्णन तक ही सीमित है।^८ शान्तिनाथ के मागो-पाग स्वतन्त्र चरित का वर्णन मंस्कृत में अमर (१० वीं सदी) अजित प्रभ (१३ वीं सदी) भाणिक्यचन्द्र (१३ वीं सदी) मकलकीर्ति (१५ वीं सदी) एवं भूगण (वि० सं० १६५६) कुन उपलब्ध है।^९ कृत में देवचन्द्र गूरि (वि० सं० ११६०) एवं मुनिभद्र (वि० सं० १३५३) द्वारा लिखे गये। किन्तु आश्चर्य है कि अपभ्रंश में उक्त विषय पर रङ्गू के पूर्व कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं

है। रङ्गू ने यद्यपि अन्य पूर्व रचनाओं के साथ पुष्पदन्त एवं गुणभद्र के उत्तर पुराणों में अखिल शान्तिनाथ चरित से प्रेरणा अवश्य ली है। किन्तु उसे अपनी भाव भूमि में एक नवीन अलंकृत रूप प्रदान करके अपभ्रंश-भाषा में सर्वप्रथम एक बड़े भारी अभाव को पूरा किया है। इसके लिये अपभ्रंश साहित्य रङ्गू का चिर श्रेणी रहेगा। वि० सं० १५८७ महिदु नामक एक कवि ने भी रङ्गू के उक्त काव्य से प्रेरणा लेकर एक स्वतन्त्र 'संतिनाथ पुराण' की रचना की है। जिसकी आद्य प्रशस्ति में उसने रङ्गू का आदर के साथ स्मरण किया है।

वर्ण्य-विषय वर्गीकरण

रङ्गूकृत संतिनाथ चरित के उपलब्ध अंश में भगवान शान्तिनाथ के ज्ञान कल्याणक तक का वर्णन मिलता है जिससे विदित होता है कि इस ग्रंथ का परिणाम १०-११ सन्धियों तक का होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानकल्याणक के बाद ममवशरणा में तत्त्व चर्चा मोक्षमार्ग एवं प्रशान्ति प्रभृति प्रकरणों का विस्तार २-३ सन्धियों तक होना सम्भव है। प्राप्त अंश का विषय-वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

पहली सन्धि—राजा श्रेणिक का समवशरणा में जाना एवं गणधर से शान्तिनाथ चरित सम्बन्धी प्रश्न करना।

दूसरी सन्धि—राजा श्री विजय का अमृदय वर्णन तीसरी सन्धि—श्री विजय एवं अमिततेज के भवांतर वर्णन

चौथी सन्धि—जलभद्र एवं अनन्तवीर्य के अमृदय वर्णन का वर्णन

पाचवी सन्धि—राजा मेघरथ वर्णन

छठवी सन्धि—शान्तिनाथ के धर्म एवं जन्म कल्याणको के वर्णन

६ दे० भट्टारक पृ० ६६

७. रङ्गू की रचनाओं का आलोचनात्मक परीक्षित पृ० ११२

८ तिलोपपण्णति भाषा-७१०-६३३

सातवीं संधि—शातिनाथ का राज्य योग बरान

आठवीं संधि—शातिनाथ के तप एवं ज्ञान कल्याणक बरान

कुछ मार्मिक वर्णन प्रसंग

महाकवि रङ्गू ने प्रस्तुत काव्य में कई मार्मिक स्थलों का संयोजन बड़ी ही कुशलता के साथ मर्मस्पर्शी शैली में किया है। कवि ने एक स्थल पर राजा श्रीविजय के वन विहार के प्रसंग में बताया है कि श्री विजय जब अपनी युवती-पत्नी तारा के साथ मुरम्ह-वन में केलिया कर रहा था तब अश्वनिवेश नामक एक विद्याधर तारा के मोहक-सौन्दर्य पर आकृष्ट हो गया और अपने विद्याधर से श्रीविजय को एक मायावी हिरण के पीछे भेजकर तथा अपने रूप को श्री विजय के समान बनाकर वड़ तारा का अपहरण कर उसे ले आया। श्री विजय एवं तारा को जब वास्तविकता का पता चला तब वे विरहावस्था में घोर विलाप करने लगे। श्री विजय के विलाप का का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि वह तारा-तारा चिल्लाकर बार बार मूर्छित हो जाता है और उसके बिना अपना जीवन निरस्सार समझने लगता है। जब वह चन्दन की चिता रचाकर एवं लकड़ियों के परस्पर घर्षण से चिता प्रज्वलित कर उसमें जल मरने की तैयारी करता है, तभी संयोग से दो विद्याधर बहा पहुँचते हैं और तारा का पता बताकर उसकी रक्षा करते हैं।^१

प्राचीन साहित्य में नायक द्वारा नायिका के विरह के कारण पिता में जल मरने की तैयारी के कई प्रसंग प्राप्त होते हैं। अगडदत्त चरित्र में भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है कि नायिका मदनमंजरी को वन-विहार के समय जब सर्प काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब नायक अगडदत्त शोक

विह्वल होकर उसी के साथ चिता में जल मरने की जैसी ही तैयारी करता है वैसे ही बहा दो विद्याधर आते हैं और नायिका को मन्त्रबल से जीवित कर नायक की रक्षा करते हैं। वसुदेव द्विन्दी में भी इसी प्रकार का एक कथानक आता है। वस्तुतः नायिका की सर्पदंश द्वारा मृत्यु एवं विरहीनायक की चिता में जल मरने की तैयारी का प्रसंग लोक कथा का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है जिसका समावेश कथावस्तु को एक नया मोड़ देकर चमत्कृत करने के लिये किया गया है। गुणभद्र ने भी उत्तर-पुराण में इस प्रसंग को प्रकट किया है। रङ्गू ने भी उसे आत्मसात कर लिया है।

रङ्गू का एक अन्य मनोरंजक प्रसंग यह है जिसमें उसने शान्तिकुमार को अग्रिम सौन्दर्य से विह्वल नगर की युवतियों का मनाहारी स्वाभाविक चित्रण मदनवतार छन्द के माध्यम से किया है। युवक शान्तिकुमार अपने सखाओं के साथ नगर-परिभ्रमण-हेतु निकलते हैं। कीड़ा-विनोद एवं वार्तालाप करते हुए वे राजमार्ग में जा रहे हैं। जब युवतियाँ उन्हें देखती हैं, तब उनकी विचित्र स्थिति हो जाती है। उन युवतियों में से कोई तो अपना कुंडल धीमा में घारण करने लगती है तो कोई अपनी करघनी चौटी में सूँघने लगती है। कोई अपना नेत्राञ्जन भालपट्ट पर लगाने लगती है तो कोई धी की ही पानी समझ कर उससे अपने पैर धोने लगती है। कोई दीर्घ निश्वास छोड़ने लगती है और कोई अपनी दूती से चिपट कर उससे शांति कुमार को अपने घर ले जाने का आग्रह करने लगती है तो अन्य कोई युवती अपने बच्चे के स्थान में माय के बछड़े को ही गोद में उठाए लगती है। युवक शान्तिकुमार के दर्शन हेतु युवतियों ने घर के सारे काम काज छोड़ कर दरवाजे की ही अपना एक मात्र बैठने का स्थान बना लिया था। कवि कहता है—

कवि जुवइ पट्टु कबिरसिय ।

जिगु जिगु भगइ सदइय विरतिय ॥

उपहसास कवि मुण्ह पमेल्लइ ।

एति जति धर दारुण मेल्लइ ॥

कवि दूई गीवहि लगति ।

मणइ भाणि जिगु सति तुरंति ॥

कवि तियराय पिसाएँ मुत्ती ।

जायगहिस्वी बच्छहि चत्ती ॥

कवि कुंडलइसगीवहु सखइ ।

कवि कडि कडि मेहला वे गिहि ।

गायण सिद्धू भालि कविज्जनु ।

करि चिए पयलामइ मण्णिवि जलुप ।

(७।२।१३-१८)

युवतियों की इस प्रकार की विह्वलता का वर्णन अपभ्रंश-साहित्य की अपनी ही विशेषता है। मुनि कनकामर १० ने भी नगर परिभ्रमण के समय राजा करकंड के मोहक-सौन्दर्य से आकृष्ट होकर विह्वल युवतियों का इसी प्रकार वर्णन किया है। वसुदेव हिण्डी एवं उत्तराध्ययन सूत्र की मुख बोधा टीका में भी वसुदेव भ्रमण के समय युवतियों की इसी प्रकार की विह्वलता जन्य विचित्र परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। मेरा जहां तक अध्ययन है सस्कृत-साहित्य में इस प्रकार की कल्पनाएं उपलब्ध नहीं होती। अपभ्रंश-कवियों को इस प्रकार के चित्रणों की प्रेरणा निश्चय ही प्राकृत भाषा निबद्ध वसुदेव हिण्डी (६ वीं सदी) से प्राप्त हुई प्रतीत होती है जो सर्वथा भद्रमुत एवं नवीनतम है।

नीति एवं उपदेश परक तथ्य

कवि रघुपू की यह विशेषता है कि वे वर्ण्य विषय के वर्णनो के बीच में प्रसंगवश उपदेश एवं

नीतिपरक तथ्यों को भी प्रस्तुत करते चलते हैं। इससे पावन-चरित की शिक्षाएं मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यावहारिक ज्ञानार्जन भी कर लेता है। अशनिघोष विद्याधर जब तारा का भ्रमहरण कर लेता है, तब श्री विजय भागन्तुक विद्याधर युगल से उसका पता जानकर अशनिघोष पर चढाई करने की तैयारी करता है किन्तु राज्य मन्त्री सर्वप्रथम एक दूत को अशनिघोष के पास भेजने की सलाह देता है। उसी प्रसंग में राज्य मन्त्री दूत से कहता है—

दूवि तारासारु मुणिएज्जइ ।

बलहु पमाणु तामु जाणिएज्जइ ॥

सामु पढमु राया ममि उत्तउ ।

वीयउ मेउ कम्मु सुपउत्तउ ॥

सीयय धबसरि दारु विहिज्जइ ।

चउ थइ समइ वडु शिव किज्जर ॥

(३।६।११२-४)

कवि की दृष्टि में धार्मिक दरिद्रता एवं समुराल में रह कर समय व्यतीत करना ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े अभिशाप हैं। दरिद्रता के कारण व्यक्ति के सद्गुण भी दुर्गुण समझे जाते हैं तथा बुद्धिमत्ता एवं चतुराई को मूर्खता के कोठे में ढकेल दिया जाता है। सोमशर्मा नामक एक निमित्त ज्ञानी के प्रसंग में कवि ने उसका सुन्दर चित्रण किया है। सोमशर्मा की दरिद्रता से अत्यन्त रुष्ट एवं पीड़ित परनी उससे कहती है कि "जिस प्रकार जल के बिना मेष मात्र गरजता ही है, बरसता नहीं उसी प्रकार दरिद्र के बचन भी सार्थक एवं सुन्दर नहीं होते।"

दरिद्रतावश सोमशर्मा जब अपनी समुराल में रहने लगता है और वहां वह निमित्त धारत्र का

अध्ययन करता है तब उसकी पत्नी पुनः उस पर तीखा व्यंग्य करती है और कहती है कि तेरी आलें क्यों घंसी जा रही है पोपियो के अक्षर बार बार क्या देख रहा है? तू निश्चय ही अपने मामा (ससुराल) के यहाँ दरिद्रावस्था में रहता हुआ और इसी प्रकार रट रट कर मर जायगा। कवि के शब्दों में देखिये—

घसंतु काइ रे अन्धबह । पोषकवर कि पुगु पुगु
वेच्छइ ॥

तुहं पुगु एम रंतु मरेसहि ।

विगु दविण मामहु चरि गिबसहि ॥
२।१।१-२

इसी प्रसंग में कवि द्रव्य के महत्व का वर्णन करता है। वह कहता है कि द्रव्य के होने से मूल्य भी महापण्डित कहलाने लगता है। द्रव्यवान होने के कारण ही नंगा व्यक्ति भी मणि मण्डित समझा जाता है। द्रव्यवान कुरूप होने पर भी कामदेव के समान समझा जाता है। धनवान व्यक्ति कायर होने पर भी शूरवीर समझा जाता है। द्रव्य के कारण निर्गुणी भी गुणज माना जाता है तथा द्रव्य के अभाव में व्यक्ति का कुल जाति, सौन्दर्य, कला विज्ञान एवं विद्याएं आदि सभी व्यर्थ है। द्रव्याभाव के कारण उन्हें अज्ञात वास भी करना पड़ता है। यथा—

दविण सह का भुक्खु वि महपंडित ।
दविणहु पागु वि मणिमण्डित ॥
दविण सह गयकूड वि सरणिहु ।
दविण सह गयकूड पुगु कुजगिहु ॥
दविण सह का उरिसु वि सूरित ।
दविण सह विगुगु वि गुण पूरित ॥
तिविगु रूड कला विण्णुणइ ।
वीरत्तणु कुल जाइ पट्टाणइ ॥

एदे सयलहु बलइ वत्स हि ।

विज्जागिरि विवरंतरि ठिल्लहि ॥
जिह जल विगु घागु रिस्तउ गज्जइ ।
तिह विगु दविण बयगुण छज्जइ ॥
२।१।३-८

इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में कवि सच्चे बन्धु की परिभाषा करता हुआ कहता है कि सच्चा बन्धु अर्थात् मित्र वही है जो अपने बन्धु की कुमार्ग में हटा कर सुपथगामी बनाता है। जो सदा उसे दुर्गति से बचाता है तथा धर्मकार्यों की ओर प्रवृत्त कराता है। यथा—

सी बंधउ जो पायइह धम्म ।
सी बंधउ जो दंसइ सकम्म ॥
सी बंधउ जो सामेइ भोदु ।
सी बंधउ जो संजणइ बोदु ॥
सी बंधउ जो बसणावहारि ।
सी बंधउ जो दुग्गइ णिचारि ॥
सी बंधउ जो जिरामगि रोइ ।
सी बंधउ जो संजम मरोइ ॥
४।१।१-४

भाषा

प्रस्तुत 'संतिगाह चरित्र' की भाषा अपभ्रंश है। इसमें कवि ने परिनिष्ठित अपभ्रंश का प्रयोग किया है किन्तु काल एवं परिस्थिति विशेष से उसमें कई ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिनका व्यवहार आज भी आधुनिक भारतीय भाषाओं विशेषतया रङ्गू के पार्श्ववर्ती प्रदेशों-बज, बुन्देली एवं बघेली में होती है ऐसे शब्दों में कुछ निम्न प्रकार है :—
रिस्तउ-रीता-खासी (२।१।८), जेठी-बडी ३।१६।१३), पठाबहु-पठाना-भोजना (४।३।१६) चक्की (४।४।१२), बीडा (७।५।१०) चमकक (७।४।१२) फल-फूल (७।६।८) चप्पइ-चापना (८।१।१२)

छुट्ट-छुट्टना (८।२।४) पलित-पलीता (महाल,
३।१६।१३), धूलि (८।१८।१५) मलेवि-मलकर
(६।१।६) धुन (६।१।१०), ठेन ठेलना (२।६।७)
धाल (२।६।१०) पखालि-पखारकर-भोकर
(२।६।१०) आदि ।

कवि रघु ने प्रस्तुत रचना में कहीं-कहीं ऐसी सरल भाषा का प्रयोग किया है कि उसका बड़ी सरलता के साथ हिन्दी पद्यानुवाद भी किया जा सकता है। जैसे कि एक नायिका अपने अकर्मण्य पति से हठी हुई है और उस पर व्यर्थवारण छोड़ रही है उन व्यर्थ वार्ताओं में विह्वल पति भोजन हेतु बानी बोधा कर रखता हुआ उसके मुख की ओर देखता है तब वह कहती है—

अज्जण परि मोभणु दुह दुह मोभणु लाएसहि रे
काइमणु ।

जंघानु पखालिनि ठिउ उमालिनि पेछहि खल
किमहु वणु ॥
२।६।६-१०

उसका हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार हो सकता है—

आज न घर में भोजन क्षुह
दुख भोजन खायागा रे क्या बोल ?
जो बाल परबारा बंठा उन्मन,
देख रहा है खल क्यों मेरा बदन ?

लेकिन कहीं-कहीं कवि ने बड़ी ही अलंकृत एवं समस्यात भाषा शैली का भी संयोजन किया है। उदाहरणार्थ कवि द्वारा बजित सिर पुर नगर का वर्णन देखिये—

इह पडमदीबग्नि जणजणिय हरिसग्नि ।
सुरसिहरिदाहिजहिदिसि मरुवरि सम्मि ॥
णरे सेससा सोह संपति मुहयग्नि ।

शिवसंति पामरधराणि उकण कण कम्मि ॥
जहि कुक्कुडु उडाणउडाम कम काम ।

यह चित्त भय चित्त सगमच्छु गाम ॥
कयसार धनसार साली हितु होइ ।

जंविहि विहाणेण गिरिराय संबोह ॥
जहि सुकइ कब्बुवसल बलण महालय ।

सपियालस तिलमसहल दिसया मोहा ॥
जहि ससुय सासोय के लिह कुसुमाल ।

रामामहाराय रइल सोमाल ॥
छिछी बस कुड्डिल मुणिरावस विसाल ।

बहति जहिणइउ संसिद्ध बहुसास ॥
१।७।१-७

अलंकार एवं रस

संतिराह 'चरित' काव्यकला की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि की रचना है। अलंकारों एवं रसों का संयोजन उसमें बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति एवं बिभावना प्रभृति अलंकारों का बहुलता है। रसों में प्रायः सभी रसों का समावेश है किन्तु शृंगार, वीर, रोद्र एवं शान्त रसों का प्रमुखता है। रोद्र रस का एक उदाहरण दृष्टव्य है। विद्याधर अशनिवेश के सम्मुख राजा श्रीविजय का दूत जाता है तथा वह उससे श्रीविजय की रानी तारा का वारिस कर देने का संदेश देता है। विद्याधर अशनिधोष दूत के वचन सुनकर तमतमा उठता है और आग-बबूला होकर अपने भटों को उसकी जीभ निकाल लेने का आदेश देता है। वह कहता है—'निकाल लो इस पापी की जीभ और चलादो इन अविवेकी को अविवेक का फल। यह दुष्ट मेरे दरबार में जो भी मन में आता है सो बोलता है—

एयहु पाविहु जोहा छेयहु ।

वेहु बुवयणह फलु अविवेयहु ॥
जंभावइ तं ववइ सहंतिर ।.....॥

अग्निधोष का मन्त्री भी अग्निधोष के कथन का समर्थन करता है कि राजन् ... “आपने ठीक ही कहा है, ऐसे दुष्ट दूत को अत्रिवेक फल खाने में किसी भी प्रकार का राजनैतिक दोष नहीं लगता, क्योंकि दूत वही है जो शंका उत्पन्न होने पर दोनों पक्षों का संयोजन करता है।” इस प्रकार मन्त्री ने श्रीविजय के दूत को अर्घचन्द्र देकर दरबार से निकलवा दिया था—

एयहु राय दोमु णउ लग्गइ ।

द्वहु गुण जोइ संकिउवग्गइ ॥

शिय सामियहु पक्खु विरुक्कपइ ।

अणहु असरिसवयण समप्पई ॥

अणु देव पइ विरुवउ जुंजिउ ।

अंरतिय राए' मणुरजिउ ॥

इय मणो विजिय पहु उपसामिउ ।

द्वहु अद्धइ'दु देवादिउ ॥

३।१०।१०-४

दरबार में दूत अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निकालते समय गर्दन पर हाथ रखकर तथा धक्का देकर निकाल देने के लिए रङ्ग ने अर्घचन्द्र शब्द का सुन्दर प्रयोग किया है। प्रतीत होता है कि रङ्ग को यह शब्द महाकवि राजशेखर से उपलब्ध हुआ है। राजशेखर कृत कपूरमंजरी सट्टक में विदूषक एवं विचक्षणा के वाक्कलह के प्रसंग में विदूषक ने इसी शब्द का प्रयोग किया है। भोजपुरी में इस प्रक्रिया अथवा भाव को व्यक्त करने के लिए गरदनिया शब्द का प्रयोग मिलता है। यह शब्द भी बड़ा सायंक एवं भावपूर्ण है।

शान्तिकुमार का दिग्विजय हेतु प्रयाण

युवक शान्तिकुमार जब दिग्विजय हेतु सैन्य सज्जा के साथ प्रयाण करते हैं उस समय का कवि ने बड़ा ओजस्वी वर्णन किया है यथा —

सा एरयम्मि पवटिटउ कलयलु ।

सज्जहु सज्जहु अइरे महबुल ॥

वज्जिय तूरलक्ख अरि कंयिय ।

कि कि कि अप्पू' पर अंयिय ॥

पल्लागिअइ' तुरंगम कोडिउ ।

अठारस तेवियलिय खोडिउ ।

चउरामी लक्खइ' गय सज्जियातेसिया

इ' रह रणहि अमज्जिय ॥

चउरासी कोडिउ पाइक्क ।

जमदूवरण महिल्लक्खइ ॥

भइ पष्ठाज्जिय मणि रह सुल्लिय ।

भरण भरण कट्ठवणो डोल्लिय ॥

हम सज्जि वि बलु जावहिणियम ।

तो कंयियइ' अमेसइ' दिग्गय ॥

सामरुद्ध फणिबइ फणचूरिउ ।

सेणपयमारे भुमु पूरिउ ॥

हणियणि साण बक्कि जा बल्लइ ।

ता तियसेसहु' आसणु डोल्लइ ॥

७।४।३-१२

छन्द-योजना

प्रस्तुत रचना में कवि ने विविध छन्द योजना की है। इन छन्दों को दो भागों में बाटा जा सकता है। अपञ्च श-छन्द एवं संस्कृत-छन्द। कवि ने संस्कृत छन्दों का प्रयोग ग्रन्थ की कुछ स्थितियों के अन्त में आश्वदाता जुगराज को आशीर्वाद देने हेतु किया है इस प्रसंग में कवि ने मन्द्राक्रान्ता, मलिनी एवं शिखरिणी छन्दों के प्रयोग किये हैं।

अपञ्च श-छन्दों में अलिललह, पादाकुलक, समानिका, मदनानवतार, तुणक, भुंजप्रण्यात एवं घरा छन्दों के प्रयोग मिलते हैं।

सिद्धान्त एवं आचार

सतिषाहचरित 'एक चरित काव्य है। अतः सिद्धान्त एवं आचार वर्णन उसके प्रमुख विषय नहीं हैं, किन्तु प्रसंगवश भुतिसमागम, समवशरण आगमन आदि प्रसंगों पर कवि ने सिद्धान्त एवं आचार वर्णन का पर्याप्त अवसर निकाल लिया है। कवि ने इन अवसरों पर सप्ततत्त्वो, नवपदार्थ, अष्टांग दर्शन द्वादशव्रत एवं द्वादशानु प्रेक्षाओं का सुन्दर एवं हृदयप्राह्व विवेचन किया है। इस विवेचन में कुन्दकुन्द स्वामिकारिकाय जी एवं पूज्यपाद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

उक्त तथ्यों के आचार पर विचार करने से सतिषाहचरीय एक महत्वपूर्ण रचना सिद्ध होती है। यह यथार्थ ही दुर्भाग्य की बात है कि वह अभी अपूर्ण रूप में ही उपलब्ध हुई है। पूर्ण प्रति की उपलब्धि से मुझे ऐसा विश्वास है कि इसकी अन्त्य प्रशस्ति में कई सामाजिक इतिहास की समस्याओं का हल निहित है। इसकी चित्रकला जैनचित्र कला का बिशिष्ट अध्ययन तैयार करने में सक्षम सिद्ध होगा एवं उससे नन्दिसाध की दिल्ली जयपुर शाखा की भट्टारक परम्परा पर भी नया आलोक पड़ेगा।

आत्मा

आत्मा ही सुख-दुखों की,
भोक्ता है और कर्ता।
पुण्य कर्मों आत्मा है मित्र जैसी,
और जो दुष्कर्म-रत, वह शत्रु ॥

—महंत

दोहा छन्द और उसका महत्त्व

□ प्रेमचन्द रावका, एम० ए०, शि० शास्त्री

दोहा जिसे राजस्थानी में दूहा कहते हैं, संस्कृत 'के दोषक' शब्द से उत्पन्न माना जाता है। यह अपभ्रंश काल का सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द है। यद्यपि यह छन्द गुजराती, ब्रज, राजस्थानी और हिन्दी आदि भाषाओं में बहुतायत से मिलता है, तथापि अपभ्रंश की ज्येष्ठा पुत्री होने के कारण राजस्थानी में इस दोहे छन्द का रुधिर शुद्ध रूप में पाया जाता है। राजस्थानी में इस दोहे को दूहो, दूहा और दोहरा आदि नामों से पुकारा जाता है।

दोहे शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है। कतिपय विद्वान इस संस्कृत के दोषक या दोषक' से उत्पन्न मानते हैं। जबकि कुछ अन्य विद्वान् 'स्वयम्भू-छन्द' को इस का आधार बताते हैं। उनके अनुसार अपभ्रंश काव्य-शास्त्र में इस छन्द को 'दुवहम्' कहा गया है जो द्विपदक' से द्विवचक-द्विवचना-दुवहम् होता हुआ कालान्तर में दोहा हो गया।

अपभ्रंश काल में इस छन्द ने बहुत लोक-प्रियता प्राप्त करनी थी। जिस प्रकार प्राकृत-साहित्य में गाथा या गाथा छन्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। ठीक उसी प्रकार अपभ्रंश काल

में दोहा प्रिय छन्द बन बैठा और कालान्तर में भी इस छन्द ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जैसे श्लोक संस्कृत का और गाथा प्राकृत की प्रतीक हो गयी, उसी प्रकार दोहा अपभ्रंश का'। डा० जेकोबी और वाल्स डोर्फ का मत है कि दोहा अपभ्रंश गीति-काव्य का प्रति प्रचलित छन्द है और प्राकृत गाथा का अपभ्रंश प्रतिरूप है—इससे इसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है।

दोहे की प्राचीनता के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। पुरातत्त्वविद् मुनि श्री जिन बिजयजी दोहे की प्राचीनता तीसरी या चौथी शताब्दी तक मानते हैं परन्तु राजस्थानी भाषा और साहित्य के विद्वान प्रो० शम्भूसिंह मनोहर का कहना है कि मुनिजी की मान्यता की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिलता।^१ फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'दूहा या दोहा' अपभ्रंश साहित्य का लाड़ला छन्द है। इस आधार पर यह छन्द प्राचीनता की दृष्टि से ६-१० वी शताब्दी तक पहुँचता है। अपभ्रंश को 'दूहा-विद्या' कहा गया है। योगेन्द्र के परमात्म प्रकाश में दोहो को ७वी शताब्दी का बताया गया है जबकि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी

१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल . डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी

२. दोला मारू रा दूहा : प्रो० शम्भूसिंह मनोहर

की मान्यता है कि दोहे नवीं दसवीं शताब्दी से पूर्व के नहीं हो सकते^३ वैसे प्रारम्भ में दोहा अपभ्रंश का प्रतीक था। बौद्धों और जैनों के कई ग्रन्थ दोहा वद्ध अपभ्रंश काव्य रूप में मिलते हैं जिस प्रकार गाथा को बहुत बाद साहित्यकारों का करावलम्ब मिला, उमी प्रकार दोहा को भी मिला होगा। गाथा प्राकृत भाषा की प्रकृति के अनुसार दीर्घान्न छन्द में और दोहा अपभ्रंश भाषा की प्रकृति के अनुसार ह्रस्वान्त छन्द के रूप में है। यह दोहा छन्द डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ६-१० की शताब्दी में बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस छन्द में तुक मिलाये जाते थे। संस्कृत, प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा वह पहला छन्द है जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चल कर एक भी ऐसी कविता नहीं लिखी गई जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा नवीन छन्द के साथ-साथ नवीन साहित्यिक कारीगरी हाँक भी आविर्भूत हुई।

वस्तुतः भारतीय साहित्य में दूहे या दोहे के दर्शन हमें ७वीं शताब्दी से होते हैं। सातवीं आठवीं शताब्दी में इसने शृंगार को, वीर को, धर्म को और नीति को लोकचित्र में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया। हेमचन्द्र के व्याकरण, प्रबन्ध चिन्तामणि, सन्देश रामक व डोला-मारू के दोहों में इस छन्द की भाव-बहान योग्यता अद्भुत रूप में प्रमाणित हो चुकी थी। ऐसे छन्द को तुलसी, कबीर, बिहारी व अन्य परवर्ती कवि कब छोड़ने वाले थे।

इस प्रसंग में राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान नरोत्तमस्वामी का कथन भी उल्लेखनीय है:—दूहा उत्तरकालीन अपभ्रंश का प्रभावशाली छन्द था। उस का प्रयोग समस्त देश के तत्कालीन

साहित्य में पाया जाता है। इस छन्द का सम्बन्ध प्रारम्भ में लोक कविता से था—ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि पुराने अपभ्रंश साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता। जनता में प्रचार पाने के बाद इसमें साहित्य में प्रवेश किया। निम्नित साहित्य में इस छन्द का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम चौगामी सिद्धों के आदि मिद्ध सुरहया हुए। राजस्थान, गुजराती और हिन्दी में अपभ्रंश को तृतीय रूप में स्वीकार किया। इन तीनों भाषाओं में सबसे अधिक प्रयोग उमी छन्द का हुआ। इसके बाद १०वीं शताब्दी के अन्त में देवनेन सूरि ने सावय घम्म दोहा नामक छोटी सी पुस्तक इसी में लिखी। १२ वीं शताब्दी के अन्त में हेमचन्द्र ने अपने मुद्रगिट हेम 'शब्दानु-शासन ग्रन्थ' में जो संस्कृत प्राकृत एवं अपभ्रंश का व्याकरण ग्रन्थ है, अपभ्रंश के दूहों को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया। फिर कालान्तर में तो इस छन्द का प्रयोग अधिकारिक होने लगा।

जहां तक राजस्थानी दूहे की प्राचीनता का सम्बन्ध है— (१) शम्भुसिंह मनोहर इनका आदिकाल डोला मारू दूहा में मानते हैं।^४ इससे पूर्व उपलब्ध दोहों को वे अपभ्रंश की छाया से पूर्णतः आच्छन्न मानते हैं। वे राजस्थानी नहीं कहला सकते। अपनी मान्यता के प्रमाण-स्वरूप प्रो० मनोहर देवनेन कुन सावय घम्म दोहा का निम्न दोहा प्रस्तुत करते हैं।

दिल्लउ होहिं मं डंदियउ,

पंचद दिग्ग निवारि ।

इतक निवारहि जीहडी, अण्ण पगई सारि ।।

राजस्थानी दोहे चार प्रकार के भिन्नते हैं—

१। दूहो,

२। सीरडे,

३. हिन्दी साहित्य का आदिकाल डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी

४. डोलामारू रा दूहा; प्रो० शम्भुसिंह मनो

१। बड़ो दूहो या अतमेमेल दूहो,

४। लूबेरी या मध्य मेल दूहो।

दूहा राजस्थानी साहित्य एवं जनता का अत्यन्त प्रिय छन्द है। अब भी सैकड़ो दूहे राजस्थानी की जिह्वा पर मिलते हैं। मुक्तक काव्य धारा होते हुए भी ये दूहे प्रबन्ध कथा का सा आनन्द प्रदान करते हैं। मुक्तक दूहे नीति, उपदेश, भक्ति शृंगार व कहावतों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। राजस्थानी के कहानीकार भावपूर्ण स्थलों पर दूहो का प्रयोग करते हैं।

राजस्थानी को दूहा छन्द अपभ्रंश से बघोनी रूप में मिला है। उत्तर अपभ्रंश काल में दूहा साधारण जनता एवं विद्वत् समाज दोनों द्वारा समाहत था। राजस्थानी में भी उसकी लोकप्रियता और उसका समादर ज्यों के त्यों कायम रहे। अपभ्रंश काल के बहुत से दूहे, जो लोगों में सर्वप्रिय थे, निविघ्न रूप में आगे भी चलते रहे। समय के साथ उनकी भाषा का स्वरूप भी बदलता गया। ऐसे कुछ दोहे आज भी लोगों की जबान पर मिलेंगे। बहुत से विस्मृति के सागर में बिखीन हो गये और कुछ थोड़े से उत्साही व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर लिपिबद्ध कर लिये जाने से सुरक्षित भी रह गये हैं। हेमचन्द्र की व्याकरण का निम्न दोहा और वर्तमान में उसका परिवर्तित रूप यहाँ उल्लेखनीय है—

बायस उह्वावनि अ भँ, पिउ दिह्दह
सहसन्ति।

अद्वा बलया महिहियाय, अद्वा फूट तडति

॥८॥३५२॥

पर आज यह दूहा निम्न रूप में प्रचलित है :

काग उडावण घण लडी, घायो पीव सडक्क।
घाघी चूडी काग गल, घाघी गयी तडक्क ॥

ऐसे ही अन्य और दोहे—जो हेमचन्द्र के हैं, प्रस्तुत किये जा सकते हैं। “प्रबन्ध चितामणि में अपभ्रंश का निम्न दोहा :

अइ यहू रावगु जाइउ दह मुड्ड इक्क सरीरु।
अएणि बियंमि वितवइ, कवगु पियाबउ खीरु ॥

इसका राजस्थानी में निम्न रूप हो गया—
राजा रावण जन मियो, दम मुख एक सरीर
जननी नें मासो भयो, किए सम मुख धानू
खीर ॥

व्यापकता की दृष्टि में दोहा छन्द अपनी सानी नहीं रखता। ऐसा कोई विषय नहीं, जिसमें इसकी गति न हो, सच तो यह है कि लोक-भाषा के काव्य रसितों ने ब्रह्मानन्द सरोदर को सर्वप्रथम दोहे में ही सकलित किया। विविधता की दृष्टि से जैन माधुश्रो एवं जैन विद्वानों ने दोहे की बहुत अपनाया। जैन कवियों की राम-रचना में भी दोहे को पर्याप्त बल प्रदान किया। प्राकृत की गाथा और अपभ्रंश दोहो पर जैन विद्वानों का अपना अधिकार हो गया था। दोहा साहित्य के उद्भव एवं विकास में इन विद्वानों का योगदान अभिन्नानीय एवं स्मरणीय रहेगा। विषय की दृष्टि में भी दोहा छन्द साहित्य विजयी रहा। प्रतीकों को अपनाने में जितना समर्थ दोहा छन्द रहा है, उतना ही वह रूपक अर्णकार के मोन्दयें प्रदर्शन में भी बली रहा है। १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि दोलनराम का विवेक-विलास पूरा का पूरा दोहा छन्द बद्ध है। हिन्दी दोहा—साहित्य में यह एक अनुपम कृति है।

जो स्थान संस्कृत में अनुष्टुप श्लोक तथा प्राकृत में गाथा का है, वही स्थान वस्तुतः उत्तर-कालीन अपभ्रंश (लोकभाषा), राजस्थानी, गुजराती तथा हिन्दी में ‘दूहे’ का है। अल्पकाय होने से यह

सरलता से याद किया जा सकता है। यही इसकी लोकप्रियता होने का प्रमुख कारण है। किसी बात को संक्षेप में एवं प्रभावी ढंग से कहने के लिए दूहा बहुत ही उपयुक्त छंद है। इसी कारण यह छंद अपभ्रंश से लेकर अब तक के साहित्याकाश का भावाभिव्यक्ति एवं कलात्मकता का उत्कृष्ट आदर्श है। मुक्तक एवं प्रबंध दोनों का वाहन स्वरूप यह

दोहा छंद रहा है। अधिकांश लौकिक साहित्य की रचना इसी छंद में हुई। राजस्थानी जनता की सर्वप्रिय राग माड का माधुर्य और आकर्षण भी उसके बूहो पर ही निर्भर है। एक विद्वान के शब्दों में “इन छोटे से वृत्तों के बदौलत ही हमारी संस्कृति एवं साहित्य कीर्ति का शेष प्रमाण है।

दर्शन-अध्याय

विश्व का हर तत्व प्रतिक्षण
जन्म लेता नष्ट होता
नित्य भी रहता निरन्तर
शाश्वत है चिर मनातन
अणु-परमाणु बराबर भी इस निखिल
विश्व में
देश-प्रदेश नहीं है कोई,
ऐसी कोई नहीं धरा है—
जहाँ न जन्मा जीत,
जहाँ पर नहीं मरा है।

—अर्हत्

अभयचंद्र नाम के गुरु

□ सत्यनारायण तिवारी

एक ही नाम के अनेक व्यक्ति सदा से होते आये हैं। इतिहास में ऐसे व्यक्तियों का समीकरण या पहिचान एक कठिन काम होता है। इसके लिए कभी-कभी अत्यधिक सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन की जरूरत पड़ती है। फिर भी यह काम इतना जरूरी है कि इसके बिना इतिहास झूठा रहेगा। इस लघु निबंध में मैंने ऐसा ही एक तुच्छ प्रयास किया है।^१ मैं अभयचन्द्र नाम के या उससे मिलते जुलते नाम वाले कुछ गुरुओं के तीस सदस्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वास है शोध जगत् के सदस्यों को यह कार्य उपयोगी सिद्ध होगा।

संदर्भ—

(१) प्रथम अभयचन्द्राचार्य प्रक्रिया-संग्रह के कर्ता हैं।^२ इनका समय ७३२ ई. (पूर्वावधि) है।

प्रक्रिया-संग्रह पाणिनि की सिद्धांत कीमुदी के ङा की प्रक्रिया-टीका है।^३

(२) दूसरे अभयचन्द्र वे हैं जिनको नेमिचन्द्र जी ने द्विसप्तम काव्य की टीका में अपना गुरु बतलाया है।^४ इन अभयचन्द्र का समय ईसा की ६ वीं शताब्दी (पूर्वावधि) है।

(३) तोल्लु (मैसूर) लेख में होयिसल राजा विनयादित्य द्वारा सन् १०६२ में उत्तरायण संक्रमण के अवसर पर भूल संघ के पण्डित अभयचन्द्र को कुछ भूमिदान दिये जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इनका समय सन् १०६२ ई. है। अभयचन्द्र की पूर्व परम्परा में गौतम स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, पुष्पदत्त भट्टारक तथा मेघचन्द्र का उल्लेख किया गया है।^५

१. इसके लिए मुझे प्रेरणा डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन के इसी तरह के निबंधों से और निबंध पं गोपीलाल 'अमर' से प्राप्त हुआ है। इन दोनों विद्वानों का हृदय से आभारी हूँ।
२. देखिए 'जैन साहित्य और इतिहास' लेखक पं नाथूराम 'बेसी', प्रकाशक—हेमचन्द्र मोदी हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, होराबाग, गिरगाव, बम्बई, पृ० १५५
३. प्रकाशित हो चुकी है।
४. देखिए 'प्रशस्ति संग्रह (आरा)'; संपादक—सुजबनी शास्त्री, प्रकाशक—निर्मलकुमार जैन, मन्त्री जैन सिद्धान्त भवन धारा, पृ० १०१
५. देखिए 'जैन शिलालेख संग्रह (भाग ४); संपादक—विद्याधर जोहरापुरकर; प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ काशी; पृ० ६६,

(४) अभयचन्द्र त्रैविद्यचक्रवर्ती को गोभट्ट-सारवृत्ति के कर्त्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है।^{१६} इनका समय सन् १०७० के आसपास है।

(५) ये वे अभयचन्द्र हैं जिन्होंने सिद्धांत विषय में संस्कृत भाषा की पचसहस्रवृत्ति की रचना की।^{१७} इनका समय सन् ११५१ के आसपास है।

(६) अभयचन्द्र मिहिरिदेव वे हैं जिन्हें मुरारि-देव के दान के प्रतिपालक वश में उत्पन्न और चारु कीर्ति पण्डितदेव के गुरु के रूप में उल्लिखित किया गया है। इनका समय १२०० ई. (उत्तरावधि) है।

(७) निस्तूर (गण्डि परगना) में आदीश्वर बस्ती की उत्तरीय दीवाल में एक पाषाण पर श्री मूलसध, देगियगण, पुस्तकगच्छ और कोण्डकुन्दान्वय

के अभयचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्ती को बालचन्द्र पंडित देव के गुरु के रूप में उल्लिखित किया गया है।^{१८} इनका समय लगभग १२०० ई. (उत्तरावधि) है।

(८) अभयमूरि संद्धांतिक वे हैं जो श्रुतमुनि के शास्त्रगुरु थे और जिन्हें श्रुतमुनि के 'भावसग्रह' की प्रशस्ति में शब्दागम, परमागम और तर्कागम के पूर्ण ज्ञानकार लिखा गया है।^{१९} इनका समय सन् १२७३ ई. है। इसी समय (१२७३ ई. में) श्रुतमुनि के अणुवत्त गुरु और गुरुभाई बालचन्द्र मुनि ने 'ब्रह्मसग्रह' सूत्र एक टीका लिखी है।

(९) अभयचन्द्र संद्धांतिक वे हैं जो श्रुतमुनि के दीक्षागुरु थे और जिन्हें श्रवण बेलगोल के शिलालेख न. ४१ और १०५ में माघनन्दी का शिष्य लिखा गया है।^{२०} इनका समय ईसा की तेरहवीं शताब्दी है।

६. देखिए 'प्रशस्ति सग्रह (सारा)', सं. के मुजबली शास्त्री, पृ० ६५

७. देखिए 'राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सूची (भाग ३)', स. डा. कस्तूरचन्द कासली-बाल एम.ए., पं. अनूपचन्द न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न; प्रकाशक—केशरलाल बल्शी, मन्त्री-प्रबन्ध-कारिणी कमेटी श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र महावीरजी जयपुर, पृ० ३६

८. (पश्चिम-मुख) स्वस्ति श्री मनु अभयचन्द्र-सिद्धांत देवस्थान जिधर..... वरुन अदर मुरारिदेव दान प्रतिपालक वशोद्भव चारुकीर्ति पंडित देवरु हरिय महान्वय पव बस्तिम जीण्णोद्धार माहिकर ।

देखिए 'जैन शि. सा. (भाग ३); स. पृ० ४३८ प. सं. विजयमूर्ति एम.ए. प्रकाशक—श्री मणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति ।

९. देखिए 'जैन शि. सा. (भाग ३); पृ० ४३६ ।

१०. सद्भाग परमागम तर्कागम-निखसेसवेदी हू ।

विजिद सयलण्ण बादी जयउ चिद अभयमूरि सिद्धन्ति ।।

देखिए 'प्रशस्ति सा. (भाग १)', स. जुगलकिशोर मुखर्जी, प्रकाशक—बीर सेवा मन्दिर दरियागज दिल्ली; प्रशस्ति १२८ अन्तिम भाग ।

११. देखिए 'जैन शि. सा. (भाग ३)', पृ० ५१४, ५२४

(१०) सिद्धर बस्ती के उत्तर की ओर एक स्तंभ पर सन् १३६८ का एक ६६ पलों का अभिलेख है जिसमें एक लंबी आचार्य परम्परा दी गई है। इस परम्परा में वादिसिंह के शिष्य और श्रुत-मुनि के गुरु के रूप में अभयचन्द्रदेव का अनेक विशेषणों सहित २ श्लोकों (१३३-३४)^{१२} में उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि इनका समय सन् १३६८ ई. है।

(११) शाकटायन व्याकरण के 'उपज्ञाते' सूत्र के टीकाकार श्री अभयचन्द्रसूरि हैं।^{१३} ये वे ही अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती मालूम होते हैं जो केशववर्मा के गुरु तथा गोमटमार की 'मंद-प्रबोधिका' टीका के कर्ता थे और 'लघुयम्त्रय' के टीकाकार भी थे ही जान पड़ते हैं। इन तीनों टीकाओं की मंगलाचरण की शैली प्रायः एक है—प्रत्येक में अपने गुरु के सिवाय मूलग्रन्थकर्ता तथा जिनेश्वर को भी नमस्कार किया गया है। इससे ये तीनों टीकाकार एक ही जान पड़ते हैं और मुनिचन्द्र के शिष्य मालूम होते हैं। ये अभयचन्द्र सूरि ईसा

की १३वीं-१४वीं शताब्दी के विद्वान् मालूम होते हैं।

(१२) कल्ले बस्ती के गर्भगृह के दक्षिण की ओर दो सुन्दर पूर्वमुख चतुस्तंभ मण्डप बने हुए हैं। उनमें एक महानवमी मण्डप भी है जिसमें सन् १४१३ ई. का १६ श्लोकों में अभिलेख है।^{१४} इसमें माघनन्दी व्रती के शिष्य और बालचन्द्र के गुरु अभयचन्द्र (अभयजशी) का उल्लेख है। उपर्युक्त अभिलेख में इनका समय सन् १४१३ ई. (उत्तरा-वधि) प्रतीत होता है।

(१३) भारगी में कल्लेश्वर बस्ती के पाषाण पर सन् १४१५ ई. में अभयचन्द्र सिद्धान्त देवर का उल्लेख हुआ है।^{१५} इनकी उत्तरावधि सन् १४१५ ई. है।

(१४) ये वे अभयचन्द्र सूरि हैं जो संस्कृत भाषा के 'पंचदण्डछम्बण' के रचयिता हैं।^{१६} इसकी रचना सन् १४३३ ई. में माघ सुदी १४ को की गई। अतः इनका समय १४३३ है।

१२ तु ये तदीये घृन् वादिमहे गुरुप्रबाहोन्नत वंश गोत्रे।

प्रबोधितो मूर्तिजपादसेषा प्रमोदिलोको ऽभयचन्द्रदेवः ॥३३॥

जयति जिततमोरिरस्थित दोषानुषंगः

पदमखिलकालाना पात्र मम्भोरुहायाः।

अनुगतजयपक्ष श्रुतामिबानुकूल्य—

स्सतमभयचन्द्रस्सत्तस भारतनीप ॥३४॥

देखिए 'जैनशि.सं. (भाग १)'; एा पं. हीरालाल जैन, प्रकाशिका श्री मणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला समिति, पृ० १०५

१३ देखिए 'जैन साहित्य और इतिहास'; लेखक पं नाथूराम प्रेमी; प्रकाशक—हेमचन्द्र भोदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाव बम्बई, पृ० २८०, २८१.

१४ देखिए जैन शि. सं. (भाग १)', पृ० ३२

१५ देखिए 'जैन शि. सं. (भाग ३)'; पृ० ४५१.

१६ देखिए 'राजस्थान के जैन शास्त्र ग्रन्थारो की ग्रन्थ सूची (भाग ३)'; पृ० १२६१.

(१५) भारंगी में कलेश्वर बस्ती के दूसरे पाषाण पर देवचन्द्र मुनि के शिष्य के रूप में अभयचन्द्र का उल्लेख है।^{१७} इनका समय सन १४६६ ई० (उत्तरावधि) है।

(१६) ईस्वी सन १४६६ और १४६३ के मध्य लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र (प्रथम) हुए जिन्होंने एक स्वतन्त्र भट्टारक संस्था को जन्म दिया।^{१८}

(१७) आचार्य ब्रह्मचर्मरुचि और ब्रह्मगुरु-सागर के गुरु अभयचन्द्र भट्टारक थे।^{१९} इनका समय सन १५०१ ई० है।

१८. श्री दि० जैन मन्दिर बड़ा तेरह पधियो [जयपुर] के शास्त्र-भण्डार के वेष्टन नं० ३३७ में जो प्रति न० १२ है उसके टीकाकार अभयचन्द्र सूरि हैं।^{२०} इनका समय सन १५१६ ई० [उत्तरावधि] है।

१९ जैन सिद्धान्त भवन द्वारा मे दशभक्त्यादि महाशास्त्र [२५३ ख] की एक पाण्डुलिपि है जिसके ५६ वे पत्र के पूर्व भाग में किसी की कुछ कृतियों के उल्लेख के साथ अनेक आचार्यों के नाम दिये गये हैं। इनमें माधवचन्द्र और जयकीर्ति के मध्य (केशवाय्यं स्तुत्य) अभयचन्द्र का नाम भी है।^{२१} इनका समय १५४१ ई० [उत्तरावधि] है।

२०. उपर्युक्त पाण्डुलिपि में ही ११२ वें पत्र के पूर्व भाग से ११५ वें पत्र के पूर्व भाग तक किसी की कुछ कृतियों के उल्लेख के साथ अनेक आचार्यों के नाम दिये गये हैं। इनमें आशाधर और देवचन्द्र के मध्य अभयचन्द्र का नाम भी है जिन्हें सर्वोर्वि-वतिपूजिताघ्नियुगल लिखा गया है।^{२२} इनका समय भी १५४१ ई० (उत्तरावधि) है।

२१. उपर्युक्त पाण्डुलिपि में ही ११२ वे पत्र के पूर्व भाग से ११५ वें पत्र के पूर्व भाग तक किसी की कुछ कृतियों के उल्लेख के साथ अनेक आचार्यों के नाम दिये गये हैं। इनमें धर्मशेखर और आदिनाथ के मध्य अभयचन्द्रसूरि [कल्याणनाथतनय, सात्वेन्द्र नृपास्थान प्रातिष्ठित महोदय] का नाम भी है।^{२३} इनका समय भी १५४१ ई० (उत्तरावधि) है।

२२. लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र की परम्परा में कुमुदचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र हुए।^{२४} इनका जन्म सम्वत् १६४० में 'हृदय' वंश में हुआ था। बचपन में ही बालक अभयचन्द्र साधु मण्डलियों में बंठा करते थे। हेमजी कुंवर जी सम्पन्न घराने के थे इनके भाई थे। युवावस्था के पहले ही इन्होंने पाँचों महावर्तों का पासन आरम्भ किया था। इसी के साथ इन्होंने संस्कृत, प्राकृत के ग्रन्थों का उच्चाध्ययन किया। न्यायशास्त्र में पारंगतता प्राप्त

१७ देखिए 'जैन शि सग्रह (भाग ३)', पृ० ४६२.

१८. देखिए 'राजस्थान के जैन मन्त्र'; ले. डा. कस्तूरचन्द कामलीवाल, प्रकाशक-गैदीलाल शाह एडवोकेट, मन्त्री श्री वि. जैन स. क्षेत्र महावीर जी जयपुर; पृ० १४८

१९. देखिए 'जैन शिला सग्रह [भाग १]', पृ० १६१ म.

२०. देखिए 'राजस्थान के जैन शास्त्र भ. की ग्रन्थ सूची'; पृ० ५०

२१. देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [आरा]'; पृ० १२४

२२. देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [आरा]'; पृ० १३४

२३. देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [आरा]'; पृ० १४८

२४. देखिए 'राजस्थान के जैन सात'; पृ० १४८

की तथा भ्रंशकारशास्त्र एवं नाटको का गहरा अध्ययन किया। अच्छे वक्ता तो ये प्रारम्भ से ही थे किन्तु विद्वत्ता होने से सोने-सुगन्ध का सा सुन्दर समन्वय हो गया।^{२५}

२३. अभयचन्द्रगण ने प्राकृत भाषा की ऋणसम्बन्ध कथा की रचना की। इसकी प्रतिलिपि सन १६३५ में की गई।^{२६} अतः इनका समय सन १६३५ ई० [उत्तरावधि] होना चाहिए।

२४. अभयचन्द्र सूरि वे हैं जिन्होंने कथा विषय की हिन्दी भाषा की बिक्रम चौबोलीचौपाई की रचना की।^{२७} इसकी रचना सन १६६७ ई० में आपाठ बढी १० को की गई। अतः इनका समय सन १६६७ ई० ज्ञात होता है।

२५. अभयचन्द्र हिन्दी भाषा की पार्ष्वनाथ पूजा के रचियता है।^{२८} इनका समय सन १७८० ई० [पूर्वावधि] है।

२६. अभयचन्द्र सत्कृत की क्षीरोदानी पूजा के रचियता है।^{२९} इनका समय सन १७९१ ई० [उत्तरावधि] है।

२७. श्री दि० जैन मन्दिर बडा तेरहपंथियों (जयपुर) के शास्त्र भण्डार के वे० नं० ३२७ में जो प्रति नं० ९ है। उसके टीकाकार अभयचन्द्रसूरि हैं।^{३०}

२८. हिन्दी भाषा में पूजाष्टक के रचियता श्री अभयचन्द्र है।^{३१}

२९. कम्भनहल्लि [मैसूर] लेख में मूलसप्त देशीगण के अभयचन्द्र आचार्य का उल्लेख है।^{३२}

३०. तोलनु [मैसूर] लेख में उल्लिखित आचार्य अभयचन्द्र की शिष्या पद्मावती यक्का के द्वारा एक भ्रूरे जिनमन्दिर को पूर्ण करने का उल्लेख हुआ है।^{३३}

उपसंहार

मैं चाहता था कि इन सभी विद्वानों का यथा-सम्भव समीकरण भी करता किन्तु पर्याप्त साधनों के अभाव में मुझे यह कार्य फिलहाल स्थगित करना पड़ रहा है। कोई विद्वान महोदय सम्पन्न करेंगे तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।

२५. इनके विस्तृत परिचय के लिए देखिए डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल द्वारा लिखित 'राजस्थान के जैन सन्त में 'मुनि अभयचन्द्र' नामक निबन्ध, पृ० १४८-१५२.

२६. देखिए 'राजस्थान के जैन शा. भं. की ग्रन्थ सूची [भाग ४]'; पृ० २१८.

२७. देखिए 'राजस्थान के जैन शा. भं. की ग्र. सू. [भाग ४]'; पृ० २४०.

२८. देखिए 'राजस्थान के जैन शा. भ. की ग्रन्थ सूची [भाग २]'; पृ० ६८.

२९. देखिए 'राजस्थान के जैन शास्त्र भं. की ग्रन्थ सूची [भाग २]'; पृ० ७९३.

३०. देखिए 'राजस्थान के जैन शा. भं. की ग्रन्थ सूची [भाग २]'; पृ० ४७

३१. देखिए 'राज. के जैन शा. भं. की ग्रन्थ सूची [भाग ४]'; पृ० ५१२

३२. देखिए जैन शि. साग्रह [भाग ४]'; पृ० ३५९

३३. देखिए 'जैन शि. साग्रह [भाग ४]'; पृ० ३६२

आयुर्वेद-जगत् को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन

□ राजेन्द्रप्रकाश प्रा० मटनागर एम. ए., भिवगाचार्य आयुर्वेदाचार्य, एच. पी. ए. साहित्य। २८

राजस्थान में जैन संस्कृति का प्रचार-प्रसार बहुत प्राचीनकाल में ही हो चुका था। मौर्य-युग और उससे पूर्व यहाँ जैन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अजमेर में सात मील दूरी पर स्थित बड़ली नामक ग्राम से एक स्तंभ-खण्ड मिला है जिसे वहाँ के शैरोजी के मन्दिर का पुजारी तमाग्नू कूटने के काम में लाया करता था। इस पर $१३ \times १० \frac{१}{२}$ इंच स्थान में एक लेख खुदा हुआ है। इसकी लिपि अशोक से पूर्व कालीन मानी गई है। इस लेख से भगवान् महावीर के ८४ वें वर्ष में मध्यमिका में कुछ निर्माण किये जाने का संकेत मिलता है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाण से ८४ वर्ष पश्चात् (ई० पू० ४४३) में दक्षिण-पूर्व राजस्थान की प्राचीन नगरी 'मध्यमिका' नगरी में कोई मंडप या चैत्यालय बनवाया गया था।

जैन साधुओं और श्रमणों ने भारतीय ज्ञान, विज्ञान कला और शिक्षा को अपूर्व योगदान प्रदान किया है। इसमें कोई सदेह नहीं, कि राजस्थान की परम्परा में शिक्षा और चिकित्सा के प्रधान केन्द्र जैन यतिमुनियों के 'उपाश्रय' ही थे। लगभग पच्चीस-पचास वर्ष पूर्व तक राजस्थान के सभी प्रमुख नगरो एव ग्रामों में उपाश्रय विद्यमान थे, जहाँ जैन साधु न केवल धार्मिक उपदेश, अपितु ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं पर शिक्षा और

चिकित्सा कार्य द्वारा सामान्य जनसमाज को अनुप्राणित किया करते थे। नवीन शिक्षाप्रणाली और पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार ने उस मौलिक और ठोस परम्परा पर कुठाराघात किया है। और आज अनेक 'उपामरे' बंद हो चुके हैं।

जैन आगम साहित्य के बारहवें अंग 'दृष्टि-वाद' के अंतर्गत 'प्राणावाय' संज्ञक 'पूर्व' में आयुर्वेद और उसके आठ अंगों का समावेश होता है। अतः जैन-आयुर्वेद को 'प्राणावाय' कहा जाता है। इनका मूल उपदेश भगवान् महावीर ने गौतम को दिया था। इसका एकमात्र प्रयोजन यही है कि शारीरिक क्षमता की वृद्धि और स्थिरता करते हुए आभ्यन्तर साधना और संयम के तत्त्व की प्रकटता के साथ मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय।

यही कारण रहा, कि जैन आचार्यों द्वारा अनेक वैद्यक ग्रंथों का प्रणयन होता रहा है। यहाँ उन सन कृतियों और उनके कर्त्ताओं का ऐतिहासिक मूल्यांकन करने का अवकाश नहीं है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए, परन्तु यहाँ तो केवल राजस्थान के जैन आचार्यों की आयुर्वेद सेवा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायेगा।

राजस्थान का उपलब्ध जैन-आयुर्वेद साहित्य अधिकांश में मध्य युग में रचा गया था। इसका प्रणयन मुख्यतया निम्न तीन स्तरों पर हुआ है—

प्रथम जैन यति-मुनियों द्वारा ऐच्छिक और परम्परा रूप से ग्रंथ-प्रणयन ।

द्वितीय, जैन-मुनियों द्वारा किसी राजा अथवा समाज के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति की प्रेरणा से या आज्ञा से ग्रंथ-प्रणयन ।

तृतीय स्वतंत्र जैन विद्वानों और वैद्यों द्वारा ग्रंथ-प्रणयन ।

मैं हस्तलिखित वैद्यक-ग्रंथों के अपने सर्वेक्षण में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मध्ययुगीन अधिकांश वैद्यकसाहित्य राजस्थान और गुजरात में निमित्त हुआ, उसमें भी सर्वाधिक योगदान जैनाचार्यों का रहा है । यह जैन-वैद्यक-साहित्य प्रायः देशीय भाषा-राजस्थानी, प्राचीन हिन्दी या गुजराती में उपलब्ध है, परन्तु संस्कृत के ग्रंथ भी अनेक हैं । इनमें उल्लेखित औषधियाँ और योग रचानुभूत एवं प्रायोगिक प्रात्यक्षिक ज्ञान पर आधारित हैं । इनमें मधु, माम और मधु का प्रयोग नहीं है । इनमें बानस्पतिक और खनिज द्रव्यों में निमित्त योग ही बताये गये हैं । वस्तुतः जैन-सिद्धांतानुसार इन आचार्यों ने वैद्यक-क्षेत्र में भी अहिंसा-तत्त्व का दृढ़ता से पालन किया है ।

एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जैन वैद्यक साहित्य में प्राचीन चरक, सुश्रुत आदि से योगसंग्रह, शाङ्गधर, भावप्रकाश, माधवनिदान आदि ग्रंथों का पद्य या गद्य में भाषानुवाद, स्वतंत्र रोग निदान व चिकित्सा के ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों पर टीका-व्याख्या-ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त 'आम्नाय ग्रंथ' भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिनमें वैद्यों, गुरुओं और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त तथा स्वयं द्वारा अनुभव किये गये योग-प्रयोगों का आकलन किया गया है । ऐसे ग्रंथ 'गुटवो' के रूप में जैन ग्रंथागारों में भरे पड़े हैं ।

वास्तव में ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन न केवल अनुभव-सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को प्रस्तुत करने में उपयोगी होगा, अपितु इससे राजस्थान के लोकायुर्वेद (लोक-जीवन में व्याप्त घरेलू प्रयोगों व उनके उपयोग) के संबंध में सर्व-सुलभ जानकारी प्राप्त हो सकती है । ये प्रयोग ऐसे हैं, जिनके लिए औषधियाँ राजस्थान के हर ग्राम व नगर में सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं । इस सदर्भ में आयुर्वेद की यह सर्वमान्य सिद्धांत व उक्ति चरितार्थ होती है—

“यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधिं हि तम् ।” अर्थात् जो प्राणी जिस प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए उस प्रदेश-विशेष में उत्पन्न औषधियाँ वनस्पतियाँ हितकर होती हैं । अस्तु ।

सांस्कृतिक दृष्टि से जैन विद्वानों व यति मुनियों ने चिकित्साकार्य और वैद्यक ग्रंथ-प्रणयन द्वारा तथा अनेक उदारमन जैन श्रेष्ठियों ने धर्मार्थ चिकित्सालय, औषधालय, पुण्यशालाएँ व आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित कर भारतीय समाज को सहयोग प्रदान किया है । निश्चित ही, यह देन महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है ।

अनेक जैन-आचार्य प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं और अनेक जैन-आचार्यों द्वारा विरचित वैद्यकग्रंथ भी उपलब्ध हैं । इनमें से कुछ काल-कवलित और कीट-प्रास भी हो चुके हैं । जिन जैन आयुर्वेदजो का परिचय और उनकी कृतियाँ प्राप्त हैं, उनका ऐतिहासिक मूल्यांकन निम्न पक्तियों में प्रस्तुत करेंगे ।

आशाधर (१२४० ई.)—

जैन साहित्य में यह अपने समय के दिग्गजर संप्रदाय के बहुश्रुत, प्रतिभासंपन्न और महान् ग्रंथ-कर्त्ता के रूप में प्रकट हुए हैं । धर्म और साहित्य के अतिरिक्त न्याय, व्याकरण, काव्य, भलकार,

योग, वैद्यक आदि अनेक विषयो पर इनका अधिकार था और इन विषयों पर इनका विशाल साहित्य भी मिलता है ।

यह व्याघ्ररेवाल या बघेरवाल नामक वैश्य जाति के राजस्थान के निवासी थे । इनके पिता का नाम सल्लक्षण, माता का नाम रतनी, पत्नी का नाम सरस्वती और पुत्र का नाम छाहड था । आशाधर मूलत 'सपादलक्ष' (नागौर जोधपुर के भासपास का प्रदेश, 'सवालल' के नाम से प्रसिद्ध) के राज्य के निवासी थे । वहा पहले चौहान राजाओं का राज्य था । जब साम्भर और अजमेर पर भी चौहानों का अधिकार हो गया तो उनके 'सपादलक्षीय' के उपनाम के कारण यह सारा प्रदेश 'सपादलक्ष' राज्य कहलाने लगा । इस प्रदेश में 'मण्डलकर दुर्ग' (वर्तमान में मांडलगढ़ का किला)

में आशाधर रहते थे । मांडलगढ़ पहले चौहानों के राज्य में था । जब गजनी के शासक शाहबुद्दीन गौरी ने वि. सं. १२४६ (ई. ११६२) में वृधवीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो उसी वर्ष अजमेर के क्षेत्र पर उसने अपना सूबेदार नियुक्त किया इसलिए मुसलमानों के अत्याचार सपादलक्ष में होने लगे । मुसलमानों के आक्रमणों से अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए आशाधर अनेक परिवारों के साथ मालवा की राजधानी में आकर बस गये । उस समय मालवा का शासक विध्यवर्मा था । विध्यवर्मा का पोत्र अर्जुनवर्मा दुग्गा । इसके राज्यकाल में जैनधर्म के उदय के लिए धारानगरी को छोड़कर नलकच्छ-पुर (नालछा) में आकर रहने लगे । वहा विशाल जिनालय स्थापित कर प्राजीवन अध्ययन-अध्यापन करते रहे ।^१A

१. डॉ गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ओझानिबन्धसंग्रह, १, पृ. २०-२१

१A आशाधर ने अपने ग्रंथों 'त्रिवष्टिस्मृति, जिनयज्ञल्प आदि में अपने स्थान व वंश के संबंध में निम्न प्रशस्ति में परिचय दिया है—

श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शाकम्भरीभूषण—

स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलकर नामास्ति दुर्गं महत् ।

श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्याघ्रे रेवालान्वया—

च्छीसल्लक्षणतो जितेन्द्र समय श्रद्धालुराणाधर ॥ १ ॥

सरस्वत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजीजनद् ।

य पुत्र छाहड गुण्यं रजितार्जुनभूपतिम् ॥ २ ॥

व्याघ्रे रेवालवंश सरोज हसं काव्यामृतोषरसपानमुत्प्लवाग्रः ।

सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्रुराशाधरो विजयता कवि कालिदासः ॥ ३ ॥

'प्रजापु जोज्सी' तिच योर्भिहितो मदनकीर्तित्यतिपतिना ।

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योर्भिनादितः प्रीत्या ॥ ४ ॥

म्लेच्छेतेन सपादलक्षविषये व्याप्ते मृतृत्वप्रति—

आसाद विन्ध्यनरेन्द्र दो परिमनस्फूर्जत त्रिवर्गोजसि ।

प्राप्तो मालवमंडले बहु परीवार पुरीभावसन्

यो धारामपठाज्जिन प्रमतिवाक्शास्त्रे महावीरतः ॥ ५ ॥

"म्लेच्छेतेन साहिबुद्दीनतुर्कफराजेन" (कप्यकुमुदवदिका टीका) ।

प्राशाधर के ग्रंथों में लिखी हुई प्रशस्तियों के उनके सब ग्रंथ वि. स १२६० से १३०० के बीच के लिखे हुए हैं। इनके २० से अधिक ग्रंथ मिलते हैं।

वैद्यकग्रन्थ—बागभट के प्रसिद्ध ग्रंथ 'अष्टाग-हृदय' पर प्राशाधर ने 'उद्योतिनी' या 'अष्टाग-हृदयोद्योतिनी' नामक टीका लिखी थी।^३ यह ग्रंथ अब अप्राप्य है। इसका उल्लेख हरिशास्त्री पराङकर^३ और पी. के. गोड^४ ने किया है। यह टीका बहुत विद्वत्ता पूर्ण थी। पीटमैन ने इसकी किसी हस्तलिखित प्रति का उल्लेख नहीं किया है,^५ परन्तु यदि इसकी कहीं कोई प्रति मिल जाय तो अष्टागहृदय के व्याख्यासाहित्य में उससे महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

हंसराज मनि (ई० १७ वीं शताब्दी)—

यह खरतरगच्छ के बड़मानसूर के शिष्य थे। इनका काल मन्महवी शर्मा ज्ञात होता है।

इन्होंने नेमिचन्द्र कृत प्राकृत 'द्रव्यसंग्रह' पर 'बालावबोध' लिखा था।

“द्रव्यसंग्रह शास्त्रस्य बालबोधो यथामतिः।

हंसराजेन मुनिना परोपकृतये कृतः ॥१॥”

इनकी अन्य रचना 'ज्ञानद्विपञ्चिका-ज्ञान-बावनी' भी मिलती है। इसकी प्राप्ति एक ह० वि० प्रति का लिपिकाल सं० १७०६ है।

मिषक्वक्चित्तोत्सव—

इसे 'हंसराजनिदानम्' भी कहते हैं। यह चिकित्सा विषयक ग्रन्थ है। ग्रन्थारम्भ में “श्री पार्श्वनाथायनमः” लिखकर सरस्वती प्रभृति और धन्वन्तरि की वन्दना है। लेखक ने लिखा है—

“भिरक्वक्चित्तोत्सव जाड्यनाशं करिष्याम्यह
बालबोधाय शास्त्रम्।
नमस्कृत्य धन्वन्तरि वैद्यराज जगद्गोविन्दस्य
स्वेन नाम्ना ॥५॥

नथा—

“देश बलं वयं कालं मुनिगणैर्गदमोपधनं।
वृद्धवैद्यमतं ज्ञात्वा चिकित्सासारमेतत्ततः ॥१०॥”

ग्रन्थ के अन्त में लिखा है—

भिरक्वक्चित्तोत्सवं वैद्यशास्त्रे कृतं हंसराजेन
पद्यं मनोज्ञं।
मुहुर्दे (हृद्यं) रदोयेरुगे व्यान्तनाशं हरेरंघ्रिसजो-
विना नन्दमूर्तः ॥१॥

यह ग्रन्थ हंसराजकृत भाषाटीका सहित बैक-टेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो चुका है।

जिन समुद्रसूरि (१७-१८ वीं शती)—

यह श्वेताम्बीरी वेगड गच्छ शाखा के प्राचार्य थे। इनका जन्म श्रीमाल जातीय शाह हरराज की पत्नी लखमादेवी के गर्भ से हुआ था। इनका

२ प्रायुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तुं बागभटसंहिताम्।

अष्टागहृदयोद्योतिनि निबन्धमसृजच्च यः ॥” (प्राशाधर की ग्रंथप्रशस्ति में)

३. हरिशास्त्री पराङकर, अष्टागहृदय (निर्णयसागर प्रेस, बम्बई), उपोद्घात, पृ. २६

४. पी. के. गोड, अष्टागहृदय, इंट्रोडक्शन, पृ. ६.

५. आफ्ट, केटेलॉग्स केटेलोगोरम, भाग १, पृ. ३६.

जन्म स्थान और जन्म सम्बत अज्ञात है। सम्भवतः इनका जन्म बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर राज्य में कहीं हुआ था और जन्मकाल सम्बत १६७० के आसपास अनुमान होता है। इनकी दोक्षा स० १६८२ में हुई थी। इनके गुरु जिनचन्द्रसूरि थे और इनकी साधु-श्रवस्था का नाम महिमसमुद्र था जो इनकी अनेक रचनाओं में पाया जाता है। इनको स० १७१३ में जिनचन्द्रसूरि के स्वर्गवास के बाद बेगडगच्छ का आचार्य पद प्राप्त हुआ। स० १७४१ की कानिक मुदी १५ को बड्ढमपुर में इनका ७० वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ था।

जैसलमेर के रावल अमरसिंह ने इनको मान-पटोली और उपाधय प्रदान किया था।

इनका विशाल साहित्य इनकी विद्वत्ता प्रतिभा और कवित्व शक्ति का अच्छा परिचायक है। इनका ग्रन्थनिर्माण काल सवत १६६७ से स० १७४० तक माना जाता है। इनके लगभग ३५ ग्रन्थों का पता चलता है जिनकी हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ जैसलमेर के ग्रन्थभण्डारों में मिलती हैं। जिनसमुद्रसूरि के साधुसंप्रदाय की मुख्य गद्दी जैसलमेर में है और इनके शिष्य-प्राश्रय इसी क्षेत्र में बिहार करते हैं। इनकी समस्त रचनाएँ राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। इन्होंने मरुभाषा में लगभग १॥लाख पद्य लिखे थे। कुछ फारसी में भी स्तवन मिलते हैं। वैद्यक पर इनका 'वैद्यचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ मिलता है। इसका अन्य नाम 'वैद्यकसारोद्धार' और 'समुद्रप्रकाशसिद्धान्त' भी मिलते हैं। यह एक सग्रह ग्रन्थ है। इसमें रोगों के निदान और चिकित्सा का पद्य-बद्ध विवेचन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम तीन प्रकार के देशों का वर्णन किया है।

ग्रन्थ परिचय देते हुए लेखक ने प्रारम्भ में निम्न पद्य लिखे हैं—

“यति उपकार तणी रिवै, धरी आए चित धूप।
रबी वैद्य के काज को, वैद्यक ग्रन्थ अनूप ॥६॥
वैद्य ग्रन्थ पहिला बहुत, हे पिण सस्कृत बाणि।
नातइ मुसध प्रबोधउ, भाषा ग्रन्थ बलाणि ॥७॥
बाम्भट सुभुत चरक, फुनि सारगधर प्रात्रेय।
योगसतक आदिक बली, वैद्यक ग्रन्थ अत्रेय ॥८॥
तिन सबिहुन को मथन करि, दधि तै ज्युं घृतसार
त्यो रचिहु सम शास्त्र ते, वैद्यकसारोद्धार ॥९॥
परिपाटी सबि वैद्य की, ग्रामनाथ सगुद्धि।
वैद्यचिन्तामणि चौपई, रचहु शास्त्र की बुद्धि ॥१०॥
रोगनिदानचिकित्सा, पद्य क्रियाविक तत्त।
नाम धारयो इन ग्रन्थ को, श्री समुद्रसिद्धांत ॥११॥

ग्रन्थ के अन्त में लिखा है—

‘इति श्री समुद्रप्रकाशसिद्धान्ते विद्याविलास
चतुर्ध्यादिकाया वर्षा १२० समाप्तमिति।’

इसके बाद कण्ठरोग, तानुरोग आदि का वर्णन है।

महेन्द्र जैन—(स० १७०६)

इनके पिता का नाम कृष्ण वैद्य था। इनका “द्रव्यावली समुच्चय” नामक वैद्यक ग्रन्थ मिलता है। यह एक निषण्णु ग्रन्थ है।

जिसमें द्रव्यों का परिचय और गुणधर्म दिये हैं। यह धन्वन्तरि निषण्णु नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया है। इसकी रचना उदयपुर में हुई थी।

राजस्थान प्राक्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में इस ग्रन्थ की स० १७०६ की ८० प्र० वर्तमान है, अतः ग्रन्थ का रचनाकाल इससे पूर्व का ही होना चाहिए।

जिनदासबंध (सं० १७१५)

यह जयपुर के निवासी थे। जयपुर के पाटो-दीजी के मन्दिर में (गठरी नं० १ पत्र ५६ श्लोक ८४३) पर 'जिनदासबंध' का 'होलीरेणुकाचग्नि' नामक ग्रन्थ विद्यमान है। इसकी प्रशस्ति में जिनदास बंध की विस्तृत कुल परम्परा दी हुई है। उसमें जिनदास के पूर्वज पं० हरपति, पद्म, श्रीह और बिम्ब की प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि उनको फिरोजशाह, गयामुद्दीन और नादिरशाह आदि द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ था। बिम्ब के पुत्र धर्मदास भी अच्छे बंध थे।

मो० ८० देसाई ने जिनदास का काल स० १७१६ के लगभग माना है। (द्र० जैन साहित्यनो इतिहास, पृ० ६६४)।

धर्मसी (धर्मवर्द्धन) (स० १७१७ से १७५०)

इनका वास्तविक नाम धर्मसिंह या धर्मवर्द्धन था। यह खरतर गच्छीय वाचक विजयहर्षजी के शिष्य थे। इन्हें राज्य सम्मान भी प्राप्त था। इनकी गुन परम्परा इस प्रकार मिलती है—

खरतरगच्छीय जिनभद्रगुरि की शाखा में—
साधुकीर्ति—साधुसुन्दर—बिमलकीर्ति—विजयहर्ष धर्मसी।

इनका भ्रमणक्षेत्र मारवाड़ और उत्तरी गुजरात रहा। यह मूलतः मारवाड़ के रहने वाले थे।

इनकी संस्कृत और राजस्थानी में रचनाएँ मिलती हैं। इनका ग्रन्थ रचनाकाल स० १७१७ से १७५७ तक माना जाता है। (देखिये मो० ८० देसाई, जैन साहित्यनो इतिहास, पृ० ६६४)।

धर्मसी का संस्कृत में "श्रीभक्त्यामरकोट-समसारूप श्रीबीरजिनस्तवन" ग्रन्थ ४४ वसत-

तिलकाग्रो में मिलता है। यह ग्रन्थ स० १७३६ में रचा गया था। राजस्थानी भाषा में ये ग्रन्थ मिलते हैं—

भ्रमरसेन बैरसेन चौपई, जनिहचर बिक्कम चौपई (राघनपुर में),

सुर सुन्दरीनोगस (स० १७३६, आ० सु० १५ बेनातटपुर में), दशार्णभद्र चौ० (१७५७ मेडता में), २८ लज्जिस्तवन (स० १७२२ लूणकरणसर में), १४ गुणस्थानस्तवन (स० १७२६ आ० बद ११ बाहठमेर में), अहीटोपवीमविहरमानस्तवन (स० १७२६ जैमलमेर में), जैमलवरन विचार गभितस्त०, घालोपणस्त० (स० १७५४ फलोधी में)। (इन ग्रन्थों के विवरण हेतु देखिए मो० ८० देसाई, जैन-गुर्जर कविओं, भाग २, पृ० ३३६-३४६)।

बंधक पर इनकी एक ही रचना मिलती है— "डभक्रिया"। डभक्रिया का अर्थ है, अग्निदाहकर्म की प्रक्रिया। यह २१ पद्यों में छोटी सी रचना है। इसका रचनाकाल संभवतः १७४० विजयादशमी दिया गया है।

"सतरसो चालोमे विजयदशमीदिने,

गच्छलरतरजगजीत सर्व विद्या जितै।

विजयहर्ष विद्यमान शिष्य तिनके सही,

कवि धर्मसी उपगारे, डभक्रिया कहौ।२१।

लक्ष्मीवल्लभ (स० १७२०-१७५०)-

इनके जन्मस्थान, जन्मसम्बत, वंश, माता-पिता और गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में विशेष परिचय नहीं मिलता और इनके ग्रन्थों में भी कोई प्रशस्ति प्राप्त नहीं होती। इनका जन्म नाम हेमराज था। इनका जन्म सम्बत १६६० और १७०३ के बीच होना ज्ञात होता है। इन्होंने स० १७०७ के लगभग दीक्षा ली थी। इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार

ज्ञात होती है—१४ वीं शती में खरतरगच्छ के अत्यन्त प्रभावशाली और प्रतिभा सम्पन्न जिनकुशलसूरि आचार्य हुए। इनके शिष्य प्रशिष्य इस प्रकार हुए। जिनकुशलसूरि उपाध्याय विनयप्रभ—उपाध्याय विजयतिलक—वाचकक्षेमकीर्ति—उपाध्याय तपोरत्न वाचक भुवनकीर्ति—वाचक हर्षकुञ्जर—वाचक लब्धिमण्डन—उपाध्याय लक्ष्मीकीर्ति—लक्ष्मी-वल्लभ। जिनराजसूरि या जिनरत्नसूरि आचार्य ने दीक्षित कर इनको लक्ष्मीकीर्ति का शिष्य बनाया था।

लक्ष्मीवल्लभ इनका दीक्षा नाम था। यह समयत बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे। (देखिये—‘रात्रिभोज चौपई’ का अन्त)। यह अठारहवीं शती के द्वितीय पाद में मौजूद थे। इनकी प्रविकाश रचनाएं वि० स० १७२० से १७५० के बीच में लिखी गई थी।

इनकी वैद्यक पर दो कृतियां मिलती हैं काल-ज्ञान और मूत्रपरीक्षा।

कालज्ञान [कालग्यान]—यह शम्भुनाथकृत संस्कृत के ‘कालज्ञानम्’ का पद्यबद्ध भाषानुवाद है।

‘भाषित शम्भुनाथ कौ, जानत कालग्यान।

जानै आउ छ मास थे, धुरतै वैद्यसुजान ॥२॥

इसका रचनाकाल आश्रपद सु० १५ स० १७४१ ई।

‘चन्द्र’^१ वेद^२ मुनि भू^३ प्रमित, सवत्सर नभ मास।
पूनिम दिन गुरवार युत, सिद्धयोग सविलास ॥३०॥

ग्रन्थमें कुल पांच समुद्देश [अध्ययन] और कुल १७८ पद्य हैं। लेखक ने वैद्यकविद्या की प्रशस्ति निम्न पद्य में लिखी है—

‘जग वैद्यक विद्या जिंसी, नहीं न विद्या और।

फलदायक परतस्त्रि प्रगट, सब विद्या को भौर

॥१६६॥

अ तिम पुष्पिका को देखिए—

“इति कालग्याने भाषाप्रबन्धे उपाध्याय श्री लक्ष्मी वल्लभ विरचिते पंचम समुद्देशे ॥”

२. मूत्रपरीक्षा—यह लेखक की प्रतिसंक्षिप्त कृति है। [पत्र १]। कुल पद्य ३७ में बनायी गई है। प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेखनकाल स. १७५१ ई। (‘स १७५१ वर्षे कार्तिक वदि ६ दिने बीकानेरमध्ये’), अतः इसका रचनाकाल इससे कुछ पूर्व का ही प्रमाणित होता है।

सम्भवत यह ग्रन्थ भी किसी संस्कृत का भाषा-नुवाद है। ग्रन्थ का अन्तिम पद्य देखिए—

“मूत्र परीक्षा यह कही, लच्छिवल्लभ कविराज।

भाषा बन्ध सु अति सुगम, बालबोध के काज

॥३७॥

विशेष—लक्ष्मीवल्लभ का काव्य कृतियों में अन्य नाम ‘राजकार्व’ भी मिलता है। यह १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका राजस्थानी, हिन्दी और संस्कृत पर सामान्यरूप से अधिकार था। तीनों ही भाषाओं में इनकी रच-

१. ‘कालज्ञान’ के प्रारम्भ में लेखक ने गुरुपरम्परा का उल्लेख किया है—

“श्रीजिनकुशलसूरिस गुरु, भए खरतर प्रभु मुख्य। खेमकीर्ति वाचक भए, तामु परम्पर शिष्य ॥७१॥

ता साक्षा में दीपते, भए अधिक परसिद्ध। श्रीलक्ष्मीकीर्ति तिहा, उपाध्याय बहु बुद्धि ॥७२॥

श्रीलक्ष्मीवल्लभ हुए, पाठक ताके शिष्य। कालज्ञान भाषा रच्यो, प्रगट अरघ्य परतस्त ॥७३॥

नाएँ मिलती हैं। सीधी में भी तीन सावन मिलते हैं। इनका साहित्य बहुत विज्ञान और विविध है, जो इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। इनकी छोटी-बड़ी लगभग पचास से भी अधिक कृतियाँ मिलती हैं।

रामचन्द्र [वि. स. १७२०-१७५०]—

यह खरतगच्छीय यति थे। इनके गुरु का नाम पद्मरंगगणि था। पद्मरंग के गुरु पद्मकीर्ति हुए और पद्मकीर्ति के गुरु जिनसिंह सूरिराज हुए। जिनसिंह सूरि दिल्ली के बादशाह शाहसलेम (सलीमशाहमुर) के काल में विद्यमान थे और अपने उपदेशों से बादशाह को उन्होंने दयावान बना दिया था। उनको मुगल सम्राट अकबर और सलीम द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ था। रामचन्द्रयति औरगजेब के शासनकाल में मौजूद थे। अपनी गुरुशिष्य परम्परा को लेखक ने निम्न पक्तियों में स्पष्ट किया है—

“शुगवर श्री, जिनसिंहजी खरतरगच्छ राजान ।
शिष्य भए ताके भले, पद्मकीर्ति परधान ॥
ताके शिष्य वणारमी, पद्मरंग गुरुराज ।
रामचन्द्र गुरुदेव को, नीकें प्रणयें प्राज ॥

[कवि विनोद, ग्रन्थारम्भ में] ।

बैद्यक और ज्योतिष पर इनका अच्छा अधि-कार था। इनके पूर्व गुरु भी वैद्यक में निष्णात थे। वैद्यक पर ‘रामविनोद’ और ‘वैद्यविनोद’ ‘नाडी-परीक्षा’ ‘मानपरिमाण’ ग्रन्थ तथा ज्योतिष पर सामुद्राधिक भाषा नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इनके काव्य सम्बन्धी चार ग्रन्थ भी मिलते हैं— ‘समेदशिलरस्तवन’ [स. १७५०] ‘बीकानेर आदि-नाथस्तवन’ [स. १७९०], ‘दश पञ्चक्लाण स्तवच’ [स. १७९१], ‘मूलदेव चौपाई’ [स. १७९१] । ये

सब ग्रन्थ राजस्थानी हिन्दी में और पद्यमय हैं। कुछ फुटकर भक्तिपरक पद्य भी मिलते हैं।

यद्यपि इनके ग्रन्थों में इनके निवासस्थान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि इनके ग्रन्थों की उपलब्धि विशेषरूप से राजस्थान में होने से तथा भाषा राजस्थानी होने से इनका राजस्थानी होना स्पष्ट होता है। सम्भवतः यह बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे।

१. **रामविनोद**—[वि. स. १७२०]—यह चिकित्साविषयक ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल मिग-सर सुदी १३, बुधवार स. १७२० है। यह कृति सबकीनगर [सिन्ध प्रांत] में बनायी गई थी।

२. **वैद्य विनोद**—इस ग्रन्थ की रचना-समा-प्ति स. १७२६ वसन्त ऋतु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। उस समय औरगजेब का शासनकाल था।

‘रस’^१ दृग^२ सागर^३ शशि^४ भयी,
रित वसन्त वैसाख ।
पूर्णिमा शुभ तिथि भली,
ग्रन्थ समाप्ति इह भाख ॥

साहित्य साहित्यित राजती, औरगजेब नरिद ।
तास राज मे ए रच्यी, भलोग्रन्थ सुखकन्द ॥

[ग्रन्थांत ६१-७०]

यह ग्रन्थ मरोटकोट [बीकानेर राज्य] में रचा गया था।

‘मरोटकोट शुभ स्थान है, वहाँ लोक सुखकार ।
ए रचना तिहा किन रची, सबही कुं हितकर ॥”
(७२)

‘वैद्यविनोद’ की रचना से पूर्व रामचन्द्र ने ‘रामविनोद’ नामक वैद्यक ग्रन्थ बनाया था।

‘पहिली कीनी रामविनोद,
व्याधिनिकंदनकरुण प्रमोद ।
बैद्यविनोद इह दूजा कीया,
सज्जन देखि खुसी होई रहीया ॥

यह ग्रन्थ शाङ्गिवरस हिता का पद्यमय भाषा-
नुवाद है । इसमें कुल २५२५ पद्य हैं । यह ग्रन्थ
तीन खण्डों में विभक्त है; उनकी पद्य संख्या क्रमशः
४५६, १२६२, ७७७ कुल २५२५ है । सामान्य जनता
के सुखबोध के लिए लेखक ने इसकी रचना की थी-
जैसा कि ग्रन्थारम्भ में लिखा है—

“सारगधर अति कठिन है, बाल न पावैं भेद ।
ता कारण भाषा कहैं, उपजै ज्ञान उमेद ॥५॥
पहिली गुरुमुख सांभली, भावभेद परिजान ।
ता पाछैं भाषा करी, भेटन सकल अज्ञान ॥६॥

+ + +

विविध चिकित्सा रोग की,
करी सुगम हित आरि ।
बैद्यविनोद इण नाम धरि,
या मैं कीयो बखार ॥१०॥

३. नाडीपरीक्षा और ४. मानपरिमाण—रामचन्द्र-
यति की ये दोनों लघुकृतियां पृथक् से भी
मिलती हैं । किन्तु रामविनोद की किसी-किसी
प्रति में मानपरिमाण के पद्य उसी में सम्मिलित
मिलते हैं । अतः ये दोनों रचनाएँ स्वतन्त्र न होकर
‘रामविनोद’ के ही अंश या पृथक्-पृथक् अध्याय
हैं ।

नाडीपरीक्षा में कुल ४३ पद्य हैं । अंतिम
पद्य इस प्रकार है—

“सौम्य दृष्टि स प्रसन्न सदाईं भालीयं,
प्रकृति चित्त इह दुल्ल सह ही रालीयं ।
शीघ्र शांति होइ रोग सदा सुख सदही,
नाडीपरीक्षा एह कही रामचन्द ही ॥”

मानपरिमाण में केवल १३ पद्य हैं ।

५. सामुद्रिकभाषा—यह स. १७२२ माघ
कृष्ण ६ की रचना है । इसमें कुल २११ पद्य हैं ।
इसमें राजस्थानी भाषा में सामुद्रिक शास्त्र के
अनुसार स्त्री और पुरुष के लक्षणों का वर्णन
किया गया है । इस ग्रन्थ में दो प्रकाश हैं—प्रथम
प्रकाश में ११७ पद्यों में नर लक्षण और द्वितीय
प्रकाश में ९४ पद्यों में नारी लक्षण बताये गये हैं ।
यह ग्रन्थ मेहरा नामक स्थान पर रचा गया था ।

मुनिमान या मान मनि (सं १७४५) —

यह खरतरगच्छीय भट्टारक जिनचन्द के शिष्य
वाचक मुमतिमुमेर के शिष्य थे । यह बीकानेर के
रहने वाले थे । निम्न पद्यों में इन्होंने अपना
परिचय लिखा है—

“भट्टारक जिनचन्द गुरु, सब गच्छ के सिरदार ।
खरतरगच्छ महिमानलो, सब जन को सुखकार
॥११॥

जाको गच्छवासी प्रगट, वाचक मुमतिमुमेर ।
ताको शिष्य मुनिमानजी, वासी बीकानेर ॥१२॥
(कविविनोद)

इसकी अन्य रचना ‘कविप्रमोद’ में इन्होंने
अपने को मुमतिमुमेर के भ्राता विनयमेरू का शिष्य
लिखा है—

“इति श्री खरतरगच्छीय वाचक श्री मुमति-
मुमेरगणित दाम्भृपाठक—श्री विनयमेरूगणिशिष्य
मानजी विरचिते भाषा कवि प्रमोद रसग्रन्थे पंच-
कर्मस्नेह वृत्तादि ज्वरचिकित्सा कवित्त वध चौपई
दोषक वर्णनो नाम नवमोद्देश. ॥११॥”

[कविप्रमोद] ।

राजस्थानी साहित्य में ‘मान’ नाम के अनेक
व्यक्तियों का परिचय मिलता है । किन्तु इनसे भिन्न

आयुर्वेदज्ञ मान मुनि थे। इनके नाम के साथ कवि और 'मुनि' विशेषणों का व्यवहार हुआ है।

श्री अमरचन्द नाहटा ने प्रसिद्ध शृंगारग्रन्थ 'संयोगद्वाविशका'^१ जिसे अमरचन्द मुनि के अनु-रोध पर स. १७२१ में लिखा था, के कर्ता को मानमुनि माना है किन्तु जो भाषाविषयक प्रौढत्व 'संयोगद्वाविशका' में है, वैसा आयुर्वेद विषयक रचनाओं में देखने को नहीं मिलता।

वैद्यक पर इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं— कविविनोद और कवि प्रमोद। इनकी ग्रन्थ रचना 'वैद्यकसारसंग्रह' भी बनायी जाती है। नागरणी प्रचारिणी सभा के १४ वें खोजविवरण पृष्ठ ६१७ पर इस कृत्ति का उल्लेख है तथा १५ वें खोजविवरण के पृ. ४७ पर लिखा है—“इसी विषय का दूसरा ग्रन्थ 'वैद्यकसारसंग्रह' और मिला है, जो इन्हीं का रचा जान पड़ता है।

१. कवि विनोद—यह ग्रन्थ रोगों के निदान और औषधि के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसमें दो खंड हैं। प्रथम में कल्पनाएँ हैं तथा दूसरे में चिकित्सा दी गई है—

“गुरु प्रसाद भाषा करू, समझ सकें सब कोई।
औषध रोग निदान कडु, कवि विनोद यह होई
॥५॥”

१. इस ग्रन्थ के अंत में लिखा है—

“संवत् चंद^२ समुद्र^३ सिवाक्ष^३ शशी^३ युन वर्ष विचारई तिसी।
चैत सित्ता तमु छट्टि गिरापति मान रचियु^३ संयोगवत्तीसी ॥ ३२ ॥
अमरचंद मुनि आपहै समर दुइ सरसति।
संयोग वत्तीसी रची आखी आनि उकति ॥ ४२ ॥
—इति श्रीमान् मानमुनिना विरचितायां चतुर्थीन्माद संवत् १७६३ वर्षे मति द्वितीय आसाद सुदि २ दिने वारे शनिस्थरे (वि. च.)।

यह राजस्थानी भाषा में पद्यमय रचना है। इसकी रचना लाहौर में (“कीयो ग्रन्थ लाहौर मई”) सं० १७४५ में की गयी थी—

“संवत् सतरहसई समई, पैतालै वैशाख।
शुक्ल पक्ष पंचम दिनई, सोमवार यह भाख ॥६॥
और ग्रन्थ सब मथन करि, भाषा कही बखान।
काढा औषधि, चूर्ण, गुटी, करै प्रगट मतिमान ॥१०॥

२ कवि प्रमोद—यह मुनिमान का दूसरा वैद्यक ग्रन्थ है। यह बहुत बड़ी कृत्ति है। (कुल पद्य संख्या २६४४)। इसमें नौ उद्देश (अध्याय) हैं।

इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७४६ है—

“संवत् सतर छयालशुभ, कातिक सुदि तिथि दोज।
कविप्रमोद रस नाम यह, सर्व ग्रथनि की खोज
॥१२॥”

यह स्वयं कवि द्वारा इसी नाम से संस्कृत में प्रणीत ग्रन्थ का पद्यमय भाषानुवाद है—

“संस्कृत वानी कविनि की, मूढ न समझै कोई।
तार्त भाषा सुगमकरि, रसना सुललित होई ॥१३॥”

यह एक सग्रह ग्रन्थ है। बागभट, सुश्रुत, चरक, आत्रेय, खरनाद, भेड के ग्रन्थों का सार लेकर

इसका प्रणयन किया गया था। यह कवि और दोहों में बनाया गया है।

जोगीदास (सं० १६६२)—

यह बीकानेर के निवासी थे तथा बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह और मुजानसिंह द्वारा राज्या-श्रित व सम्मानित श्वेतावर जैन जोसीराय मथेन क पुत्र थे। जोसीराय को मुजानसिंह के शासनकाल में वर्षासन, सामणुदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया गया था। स्वयं जोगीदास का ग्रन्थ नाम 'दासकवि' भी मिलता है।

'जिनके नामें ग्रन्थ यह, कर्यो दास कवि जान।
राजकुंवर की रीझ को, अब कवि करै बलान
॥८०॥'

लेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है—

बीकानेरवासी विसद, धर्मकया जिह धाम।
श्वेताम्बर लेखक सरस, जोसी जिनको नाम ॥७२॥
अधिपति सूप प्ररूप जिहि, तिनमों करि मुम भाय।
दीय दुसाली कवि करै, कह्यौ जुजोसीराय ॥७३॥
जिन कह जोसीराय सुत, जानहु जोगीदास।
संस्कृत भाषा भनि सुनत, भी भारती प्रकाश
॥७४॥'

(वैद्यकसा, ग्रन्थात में)

वैद्यकसार—इसकी रचना जोगीदास (दास कवि) ने बीकानेर के महाराजा जोरावसिंह की आज्ञा से संवत् १७६२ में बीकानेर में की थी।

'जन महाराज सुजान कै, जौरो कुंवर सुजान।
कनि मे दाता कर्ण सो घूरज तेज समान ॥७५॥

जिनके नामें ग्रन्थ यह, कर्यो दासकवि जान।
राजकुंवर की रीझ को, अब कवि करै बलान

॥८०॥

ग्रन्त में,

'नयन^२ लख^३ सागर^४ अवनि^१, उजल आश्विन
मास।

दसम घाँस कवि दास कहि, पुरन भयो प्रकाश ॥'

अतः कवि ने जोरावसिंह के नाम से यह ग्रन्थ रचा था—

"इति श्रीमन्महाराज कुंवर जौरावसिंह-
चितायाँ वैद्यकसारे। सप्तमों अध्यायः ॥७॥ शुभ
भवतु ।" (अन्तिम पुष्पिका)।

'तिन महाराज कुंवर को, उपज लखी कविराय।
अपने मन उछाह सौ, भाषा करि बनाय ॥'

समरथ (सं० १७५५)—

यह श्वेतावर खरतरगच्छ के सागरचन्द्रसूरि की परम्परा के मणिरत्न के शिष्य थे। दीक्षिताबरथा क्षेत्र के निवासी थे।

इनके अनेक ग्रन्थ मिलते हैं। केशवदास की ब्रजभाषा में रचित 'रसिकप्रिया' पर संस्कृत में टीका' (सं० १७५५), 'बावनीगाथा', 'मल्लिनाथ पंचकल्याणकस्तवन' आदि। वैद्यक पर 'रसमंजरी भाषा टीका' मिलती है।

रसमंजरी भाषाटीका यह ब्राह्मण वैद्यनाथ के पुत्र शालिनाथ द्वारा प्रणीत संस्कृत के 'रसमंजरी' ग्रंथ की पद्यमय भाषाटीका है। सुगम और सरल करने के लिए श्वेताम्बरी समरथ ने इसका यह अनुवाद किया था।

"किये शालिनाथ रसमंजरी, संस्कृत भाषा माहि।
समझि न सकति मूठ की, व्याकुल होत है आहि

॥८॥

ताते भाषा करत है, श्वेताबर समरथ ।

सुगम श्रवण सरलता, मूरख जन के श्रवण ॥६॥

ग्रन्थ के अन्त में समरथ ने अपने गुरु का नाम मतिरत्न लिखा है—

“श्रीमतिरत्न गुरु परसाद, भाषा सरस करी अति साद ।”

इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७६४ है—

“संवत् सत्तरेमय चौसठि समै, १७६७ (?)

फागुन मास सब जन की रमै ।

पाचमि तिथि अह आदित्यवर, रच्यो ग्रन्थ दरे मन्नारि ॥”

ग्रन्थ का प्रणयन देरा नामक स्थान पर किया गया था ।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में उमासहित शंकर की वन्दना की गई है । यह रसविद्या सम्बन्धी ग्रन्थ है ।

“रसविद्या मे निपुण जु होइ, जम कीरति पाये बहु लोइ ।

जहा नहा मुख पावै सही, सो रसविद्या प्रगटावै सही ॥४४॥”

इस ग्रन्थ में कुल १० अध्याय हैं जिनके नाम और उनकी पद्य संख्या इस प्रकार है —

१. रसशोधन कथन	प्रथमोऽध्यायः	पद्य ३७
२. रसजारणमारणादि कथन	द्वितीयऽध्याय	” ६५
३. उपरमशोधनमारणसत्त्विनिपातमाणिक्य सोधन मारणकथन	तृतीयोऽध्याय	” १०
४. विषलक्षण, विषमेवन, विषपरिहार कथन	चतुर्थोऽध्याय	” ३२
५. स्वर्णादि धातुशोधनमारण कथन	पञ्चमोऽध्याय	” ८४
६. रसमारण कथन	षष्ठोऽध्याय	” २६४
७. वीर्यरोधनाधिकार	सप्तमोऽध्याय	” २२
८. ?	नाम अध्याय	(अप्राप्य)
९. मिश्रकाव्याय	नवमः	पद्य ७६
१०. छायापुरण लक्षणकथन	दशमोऽध्याय	” ४४

दिनयमेरुगरिण (१८ वीं शती) —

यह अरतरगच्छीय जिनचन्द की परम्परा में वाचक सुमनसुमेरु के भ्रातृ-पाठक थे । इनका काल वि० १८ वीं शती प्रमाणित होता है । इनके शिष्य भुनिमानजी के राजस्थानी भाषा में लिखे हुए कई वैद्यकग्रन्थ (कविप्रमोद, कविविनोद आदि) मिलते हैं (जिनका उल्लेख पूर्व किया जा चुका है) । ये बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे ।

इनका एक वैद्यक ग्रन्थ “विद्वन्मुखमण्डनसार-सग्रह” मिलता है । यह योगसग्रह है । ग्रन्थ की प्रति अपूर्ण रूप में प्राप्त हुई है । जिसमें अस्तकरो-गाधिकार तक ही रोगों की चिकित्सा दी गई है । रोगों की चिकित्सा इसका प्रतिपाद्य विषय है । यह ग्रन्थ संस्कृत में है ।

रामलाल महोपाध्याय (१८ वीं शती) —

यह बीकानेर के निवासी तथा धर्मशील के शिष्य थे। ग्रन्थारंभ में जिनदत्तसूरि के नाम स्मरण किये हैं।

इनका एक बँद्यक ग्रन्थ 'रामनिदानम्' मिलता है। इस ग्रंथ का अन्य नाम 'रामकृद्धिसार' है। इस ग्रन्थ में सक्षिप्त रूप से सब रोगों के निदान का वर्णन किया गया है। इसमें कुल श्लोक सख्या ७१२ है। ग्रन्थ संस्कृत में है।

ग्रन्थ का प्रारंभ इस प्रकार है—

अथ रामनिदानं लिख्यते—

श्रियं स दद्यान् भवता जिनेन्द्र यदाप्यस्तस्याद्वादमुधा समुद्रः।

येन निदिष्टमवा रुजापहन्, सिद्धौषध पथनिमित्त कारणम् ॥१॥

रीजिनदत्तसूरीश सूरि कुशलसात्रकम्।

सद्गुरु धर्मशील च, वाग्देवी प्रणमाम्यहम् ॥२॥

निदान सर्वरोगाणां आचक्षेऽहं समासतः।

वालानां मुखबोधाय निदानं रामसात्रकम् ॥३॥

आत्रेय निजपुत्राय नाभेव निजपुत्रगवम्।

शिक्षितमायुर्जानां यत्तस्मात् अत्र साधुहम् ॥४॥

अन्तः का पद्य देखिए—

शिरा-द्धेदात् शुक्रराधात् जन्मात् क्लैब्यं च प्रथमा।
शिराद्धेदी जन्मक्लैब्यं त्रसाध्यो पच कष्टकृतः
॥१२॥ (६१२)

दीपकचन्द्र वाचक^१ (१८ वीं शती) —

यह खरतरगच्छीय आचार्य जिनदत्तसूरि की परंपरा में हुए थे। यह मुनि वाचक थे। संभवतः इनको जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा राजसम्मान प्राप्त हुआ था। इनका निवास स्थान भी जयपुर ही रहा। इनके गुरु का नाम 'दयातिलक' था। उपाध्याय दयातिलक स्वयं कवि और संयमी साधु थे।

इनके दो बँद्यक ग्रन्थ मिलते हैं। एक, संस्कृत में 'पथ्यलघननिर्णयः' तथा द्वितीय, राजस्थानी में 'बालतन्त्र भाषावचनिका' नामक 'बालतन्त्र' पर भाषा टीका है। इनकी अन्य रचनाएँ १८ वीं शती के द्वितीय चरण की मिलती हैं।

(१) पथ्यलघननिर्णय^२ (पथ्यापथ्यनिर्णय, लघनपथ्यनिर्णय, लघन पथ्यविचार) — यह दीपचन्द्र वाचक की प्रसिद्ध कृति है। ग्रन्थारम्भ में गुरु का नाम 'दयातिलक' लिखा है—

महोपाध्यायतिलकान् श्रीदयातिलकाभिधान्।
सद्गुरुन् ज्ञानदानं विज्ञानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः
॥३॥ "

१. मुनि कातिसागर ने इनका नाम 'लक्ष्मीनाथ वाचक' लिखा है (द्र० अज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य उदयाभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ६२१)। परन्तु यह नाम मेरे द्वारा देखी गई इस ग्रन्थ की छह प्रतियों में नहीं मिला।
२. "जैनसिद्धांतभास्कर" भाग ५, किरण २, पृ० १५५ पर 'लघनपथ्यविचार' नामक कृति का उल्लेख है। इसका प्रणयन काल भी स० १७६२ है और रचयिता का नाम भी 'दीपचन्द्र' दिया हुआ है।

आत्रेय, धन्वन्तरि, सुधृत, नासत्य (चञ्चिनी कुमार), हारीत, माधव, मुषेण, दामोदर, बाग्मद, दस्त्र, (?), स्वयम्भू, चरक आदि के ग्रन्थों का अवलोकन कर यह ग्रन्थ रचा गया था।

इसका निर्माण जयपुर में किया गया था। उस समय वहाँ महाराजा जयसिंह का शासन था—

“श्रीजयपुरवरे रम्ये राज्ये जयसिंहमूषने ।
संपूर्णो हि कृतो ग्रन्थ पथ्यलघननिर्णय ॥”

ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७६२ माघसुदी १
वृहस्पतिवार का लिखा है

द्विनन्दमुनिमूर्धे माघमासे शुभे दत्ते ।

२ ६ ७ १
शुक्ले प्रतिपदाया च भृगोश्चैव तु वामरे ॥१०॥”

पुनः इस ग्रन्थ का मशोधन शंकर नामक
ब्राह्मण ने स० १८८५ में किया था—

५ ८ १ ८
शरभे भेन्दुभागवते भाद्रे मास्यमिते दत्ते ।
शंकरस्य त्रिषो चन्द्रे पथ्यलघननिर्णय ॥

शंकराख्येण विप्रेण शोधितो बुध्यता बुधै ।
यह लघन और पथ्यापथ्य सम्बन्धी ग्रन्थ है। अर्थात् किस किस रोगों में कितने दिनों तक लघन (अनाहार) किया जाय और किन-किन रोगों में क्या पथ्य और अपथ्य होता है। ये पथ्य भी देशज हैं। इसमें विशेषतः मारू (मारवाड़) और जांगल आदि राजस्थान के पश्चिमी भागों की जनबायु को ध्यान में रखते हुए पथ्य की व्यवस्था कड़ी गई है। आयुर्वेदीय चिकित्सा में पथ्य एवं लघन का महत्त्व औषधि से भी अधिक स्वीकार किया गया है।

इस ग्रन्थ से लेखक का अच्छे संस्कृत ज्ञान का परिचय मिलता है।

२ बालतन्त्र भाषावचनिका—यह लेखक की राजस्थानी गद्य में लिखी हुई रचना है। अहिच्छन्तानगर (वर्तमान नागौर) के निवासी, रामचन्द्र के पौत्र और महिधर के पुत्र कल्याणदास ने संस्कृत में ‘बालतन्त्र’ की रचना की थी। इसकी भाषाटीका दीपचन्द्र वाचक ने की थी—

“निसकी भाषा खरतरगच्छ माहि जनि वाचक
पदयाचारक दीपचन्द हसै नाम ।”

इस टीका का नाम लेखक ने ‘बालतन्त्र’ भाषा-
वाचनिका’ लिखा है। इसके बाल चिकित्सा का
वर्णन कुल १५ पटलियों में हुआ है।

पीताम्बर स० (१७५६)—

यह विजयगच्छीय आचार्य विनय सागर सूरि का शिष्य थे। विनयसागर सूरि अच्छे उपदेशक और रससिद्ध कवि थे। महाराणा राजसिंह के समय विद्यमान थे। इनका विशेष परिचय नहीं मिलता। इनके अनेक प्रयोग मिलते हैं और इनके लिए “वैद्यविद्याविशारद” के विरुद्ध प्रयुक्त हुए हैं। इससे इनका अच्छा चिकित्सक होना ज्ञात होता है। महाराणा राजसिंह का काल मेवाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्णकाग माना जाता है और इसमें साहित्य, संगीत, शिल्प, और चित्रकला का विशिष्ट विकास हुआ। स० १७२५ में जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ को दुर्दिन देखने पड़े।

पीताम्बर का एक मुद्रा मिलता है, जिसका नाम ‘आयुर्वेदमारसग्रह’ है। परीक्षित प्रयोगों को लौकिक भाषा में प्रस्तुत करना इस सकलन का प्रयोजन है। यह ग्रन्थ रोगानुसार चिकित्साप्रयोगों का सकलन है। इसमें शताब्दियों से अनेक कुशल अनुभवी आचार्यों द्वारा अनुभूत प्रयोगों का संग्रह किया गया

है। सम्पूर्ण प्रयोग वानस्पतिक है और सग्लता से प्रायः सबंध उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ रस-प्रयोग (रस व धानुषो से निमित्त योग) भी दिये गये हैं। जिन विशिष्ट विद्वानों से योग प्राप्त हुए थे, उनके नाम भी सकलन कर्ता ने उल्लेखित किये हैं, जैसे खीमसी, जोशी भगवानदास, ठाकुरजी नाणावाल, बालगिरि आदि।

इसमें मेवाड़ के राजपरिवार में प्रयुक्त होने वाले योग भी सङ्गृहीत किये गये हैं। ठाकुरजी नाणावाल और जोशी भगवानदास-ये दोनों उस-काल में उदयपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक और रसायन शास्त्री थे। ये दोनों ही गुंसाई भारती के शिष्य और राजर्वक्ष थे।

यह ग्रन्थ उदयपुर में रचा गया था, यत इसमें विशेषरूप से मेवाड़ में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों का प्रचुर उपयोग प्रदर्शित हुआ है। जैसे, गाठिया-भड़' यह इस प्रदेश में वातनाशक औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है और आस्थिसंधान का कार्य भी करती है। एक लिंगजी के समीप राजसेना-राठासेन जी की पहाड़ी में यह वनस्पति मूल मिलती है। किसी भी पणु या मनुष्य का अस्थिभंग होने पर इस औषधि को पीसकर तीन दिन तक पीने से अस्थिसंधान हो जाता है।

लेखक ने घातुस्तमन प्रयोगों में सिंहबाहनी गुटिका' का प्रयोग लिखा है—जैसे महाराणाकु भा सेवन करते थे। यद्यपि द्रव्यगुणविज्ञान की दृष्टि से इसमें साधारण द्रव्य ही पड़ते हैं, परन्तु गुण की दृष्टि से गुटिका अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हुई है। इसी प्रकार राजा जगन्नाथ की 'कामेश्वर गुटिका' भी वर्णित है। विषप्रयोगों के अन्तर्गत विशेषरूप से 'बाघबालविषनाश' के प्रयोग उल्लेखनीय हैं।

आयुर्वेदीय प्रचलित मानो का भी इसमें दिग्दर्शन होता है। लेखक ने सामयिक महाराणा

राजसिंह और उसके पीछे तक मेवाड़ में शेरशाह-सूरी के ही सिक्कों का प्रचलन रहा। इसी प्रकार 'द्रम्म' आदि सिक्के भी चल रहे थे।

इस सकलन से तत्कालीन मेवाड़ी गद्य और भाषा का अच्छा नमूना भी प्राप्त होता है।

इस गुटके का नाम स्वयं लेखक ने 'आयुर्वेद-सारसंग्रह' रखा है। इसका रचनाकाल स. १७५६ है, जैसा कि ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है।

"सं १७५६ वर्षे श्री श्रीविषे पञ्चे [विजयगच्छेय] श्री भट्टारक श्रीमद् १०८ विनयसागरसूरिजी-तिथी शुक्लासरे, तिपिकृत पीताम्बरजी उदयपुरनगरे राजाधिराज राज्ये आयुर्वेदसारसंग्रह सम्पूर्णम्।"

इम ग्रन्थ की गुजराती में भाषांतरकार श्री मुनि कतिसागर ने ई० १६६८ में पालीताणा [गुजरात] से प्रकाशित कराया है।

ज्ञानसार [स १८०१ से १८६६]—

यह खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य थे। इनका जन्म स. १८०१ में बीकानेर राज्य के जागूल के पास जैगलेवास नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम उदयचन्द्र जी साह और माता का नाम जीबनदे था। इनकी दीक्षा स. १८१२ में खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य रामचन्द्र [रत्नराज-गणि] के पास हुई थी। इन्होंने अपने अपने अनुभव से शास्त्राभ्यास किया। यह मस्तयोगी, कवि और अध्यात्मी थे। बीकानेर के राजा सूरतसिंह, जयपुर नरेश प्रतापसिंह, जैमलमेर के रावल गजसिंह और प्रधान जोरावरसिंह उनके भक्त और अनुरागी थे।

इन्होंने अपनी रचनाएं प्रायः हिन्दी में और क्वचिन् राजस्थानी व गुजराती मिश्रित हिन्दी में

लिखी हैं। सं. १८६६ के लगभग इनका स्वर्गवास हुआ था। इनकी पाहुका स. १६०२ में स्थापित की गई बीकानेर में विद्यमान है। इनका प्रसिद्ध नाम 'नारायणजी बाबा' था। सदासुख, हरसुख आदि इनके शिष्य थे।

इनका कामशास्त्र विषयक—“कामोद्दीपनग्रन्थ” मिलता है। यह राजस्थानी में पद्यबद्ध है। इसका रचनाकाल स. १८५६ वैशाख शुक्ल ३, जयपुर है। उस समय जयपुर में माधवसिंह का राज्य-काल था।

ग्रन्थ के अन्त में लिखा है।

“प्रतिपौ श्री परताप हरि, माधवस नृपनन्द ।
पर जङ्ग फुर्न मेरु गिर, धूतारी रविचन्द ॥१७२
रस सेर भरु गज इवु कुनि, माधव मास उदार ।
शुक्ल तीज तिथ दिन, जयपुर नगर मझार ॥१७३
बड खरतर जिनलाम के, शिष्य रल गणि राज ।
ज्ञानसार मुनि मदमति, आग्रह प्रेरण काज

॥१७४॥

ग्रन्थ करी बह रस भरौ, वरनन मदन भलंड ।
जमु मावुरि तातें जगति, खंड खंड भई खंड

॥६७५॥

सुधरनि जन मत रस दिवै, रस भोगनि सहकार
मदन उदीपन ग्रन्थ यह, रच्यौ रच्यौ श्रीकार

॥६७६॥

जग करतार है, यह कवि बचन विलास ।
पैया मति को खंड है, है हम ताके दास ॥१७७

इससे प्रगट है कि माधवसिंह के पुत्र प्रतापसिंह राजा थे और उन पर इनका अच्छा प्रभाव था।

इनके राजस्थानी में अनेक काव्य ग्रन्थ, स्तवन आदि मिलते हैं। इनके लिए देखिए मो० ८० वेताई

कृत ‘जैन गुर्वर कविओ, भाग ३, खंड १, पृ० २६०-२७४]।

चैनसुखयति—(स. १८२०)

यह खरतरगच्छीय जिनदत्तसूरि शाखा के लाभनिधान के शिष्य थे। इनका निवासस्थान फतहपुर (सीकर) था। इनके शिष्य बिमनीरामजी ने फतहपुर में स. १८६८ में इनकी छतरी (समाधि) बनाई थी। फतहपुर (रोल्पावाटी) में इनकी परम्परा के यति आज भी विद्यमान हैं। ये अच्छे वैद्य थे।

इनके वैद्यक पर दो ग्रंथ राजस्थानी में निम्न हैं—‘सतश्लोकी भाषा टीका’ और ‘वैद्य जीवन टना’।

सतश्लोकी भाषा टीका यह बोपदेवकृत ‘शतश्लोकी’ की गद्य (राजस्थानी) में भाषा टीका है। यह रचना महेश की भाषा से चैनसुख यति ने रतनचंद के लिए किया था। इसका रचनाकाल स. १८२० भाद्रपद कृष्ण १२ शनिवार है, जैसाकि अब तिम पद्यों से ज्ञात होता है—

‘सवत धठारे बीस के,

मास भाद्रपद जाण।

कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी,

बार शनिश्चर मान ॥ १ ॥

टीका करी सुधारि कै,

चैनसुख कबिराय।

आज्ञा पाय महेश की,

रतनचंद के भाय ॥ २ ॥

(सतश्लोकी भाषा टीका)।

मलूकचंद (१६ वीं शती) —

यह जैन श्रावक थे। संभवतः इनका बीकानेर क्षेत्र निवास स्थान था। श्री अग्रचंद नाहुटा ने इनका काल १६ वीं शती माना है।

एक स्थान पर श्री नाहुटा लिखते हैं—

“मलूकचंद रचित पारसी वैद्यक ग्रंथ तिब्ब सहाबी का हिन्दी पद्यानुवाद ‘वैद्यहुलास’ नाम में प्राप्त है। कवि ने विशेष परिचय या रचनाकालादि नहीं दिए, पर इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ खतरतरंगचन्द्र के ज्ञानमंडारो में देखने में आईं। अतः इसके खतरतरंगच्छीय होने की संभावना है।”

(अग्रचंद नाहुटा) खतरतरंगचन्द्र के साहित्यमंजक श्रावकगण, जिनचंद्रसूरि अष्टमशताब्दी स्मृतिप्रथ, पृ. १७२)।

इनकी ‘वैद्यहुलास’ नामक वैद्यककृति मिलती है। यह यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘तिब्ब सहाबी’ का भाषा में प्रथम अनुवाद है। इसमें कुल ५१८ पद्य हैं।

“वैद्यहुलास जो नाम धरि,
कीयो ग्रंथ अभीकन्द।

श्रावकधर्म कुलपक्ष (जन्म) को,
मा [म] लूकचन्द सु (सी) चंद ॥”
(प्रधारभ मे)।

लक्ष्मीचंद जैन (स १६३७) —

यह पंचारी नगर (?) के निवासी थे। इन्होंने अपनी गुरुपरम्परा के विषय में कृति के अन्त में निम्न पंक्तियों में लिखा है—

“शहर पंचारी शुभ बसो

जैन को वाम।

ता विच मंदिर जैन को,

भगवत को निज दाम ॥

निज सेवक हैं भक्तजन,

बुध कुशल अरु चंद।

ता कुल को अरुमान है,

ताकै शिष्य नैनचन्द ॥

ताकइ शिष्य मोतीराम है,

ताकै शिष्य श्रीलाल।

ताकै शिष्य लक्ष्मीचंद है,

ताकै शिष्य महिलाल ॥

बुध लक्ष्मीचंद कीजिये,

ग्रंथ पढ़नो नही चंद।

ता गुन बर्धन कारणे

हित मिट करि आनन्द ॥”

इनका एक वैद्यक ग्रंथ मिला है—‘लक्ष्मी-प्रकाश’। इसका रचनाकाल स. १६३७ है—

“सबत उगरीसे अधिक,

बर्ष ऊपरि सैनीम।

बदि वंशाख एकादशी

बुधदिन प्रगटीस ॥

मिथ लगन मैं पूर्ण है

लक्ष्मीग्रंथ प्रकाश।

अल्पबुद्धि करि कीजिये

ग्रंथ बरण को भाव ॥”

इस कृति की यह विशेषता है कि इसमें प्रयुक्त लगभग सभी योग स्वानुभवमूलक हैं; जिसकी सूचना लेखक ने स्थान-स्थान पर दी है। इसमें प्रथम रोग का निदान, पूर्वरूप, लक्षण का धीरे धीरे शास्त्रीय चिकित्सा का वर्णन है। जिन व्यक्तियों से लेखक की योग प्राप्त हुए हैं, उनका भी

उल्लेख लेखक ने किया है। बाग्मट, माधव निदान भावप्रकाश, योगचिन्तामणि आदि ग्रंथों की सहायता ली गई है। ग्रंथ के अन्त में लिखा है —

“रोगी रोग निदान करि,
पीछे औपध देय ।
याकौ निकट जातिकै
ताकी विधि करैय ॥
जाति चिकित्सा रोग की
वात पित्त कफ आदि ।
उलटि लपटि करि जानियै,
सर्व रोग की लाघी ॥
लक्ष्मीप्रकाशज ग्रंथ है
पूर्व ग्रंथ की माख ।
माधवग्रंथ निदान कृत
भावप्रकाश की माख ॥
योगचिन्तामणि उपाय करि,
चरक भागमट जान ।
शारंगधर इत्यादि सब
एही उपाय बखान ॥

साको अठारो में कहाँ
उपरि दोय बघाय (शके १८०२)
ता दिन में वी ग्रंथ है
इहविधि कही जिताय ॥”

उपसंहार

राजस्थान में आयुर्वेदीय हस्तलिखित ग्रंथों के सर्वेक्षण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मध्ययुग में आयुर्वेद विषयक ग्रंथों की रचना सबसे अधिक, अन्य प्रांतों की अपेक्षा, राजस्थान में हुई। उसमें भी राजस्थान के जैन यति-मुनियों का योगदान सर्वाधिक है। सैकड़ों-सहस्रों हस्तलिखित वैद्यक ग्रंथ जैन ज्ञान भंडारों में भरे पड़े हैं। अधिकार तो अज्ञात, अप्रकाशित और सर्वथा नवीन हैं। उनका विस्तृत खोज विवरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इन ग्रंथों का प्रकाशन भी आवश्यक है। प्रस्तुत शोध निबंध में कतिपय जैन ग्रंथकारों और उनकी वैद्यककृतियों का परिचय दिया गया है।

सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना :- भविसदत्त चरित- कवि श्री बनवारोलाल

□ डा० गदाधरसिंह, एम. ए., पी-एच. डी.

श्री बनवारी लाल कृत 'भविसदत्त चरित' की हस्तलिखित प्रति बाढ़ (पटना) के जैन मन्दिर में विद्यमान है। प्रति हाथ के मोटे कागज पर लाल और काली स्याही में अंकित है। इसे भोगुरो ने चाटना प्रारम्भ कर दिया है। इसमें कुल १२४ पत्र हैं। इसमें न तो लिपिकार का नाम अंकित है और न लिपिकाल ही लिखा गया है।

रचनाकार का परिचय—

इस ग्रन्थ के अन्तःसाक्ष्य से मात्र इतना ही विदित होता है कि बनवारी लाल स्वतन्त्री के अन्तर्गत

माखनपुर ग्राम के रहने वाले थे। यह स्थान भोज-कल उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फर नगर में पड़ता है। इनके भाई का नाम प्रगहमल था। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने जिन-चैत्यालय में बैठकर स० १६६७ कालगुन सुदी नौमी, शुक्रवार को की थी। इस रचनाकाल से ज्ञात होता है कि कवि का समय सत्रहवीं शताब्दी का मध्यकाल है।^१

ग्रन्थ परिमाण

'भविसदत्त चरित' की रचना कुल २२ सधियों में पूर्ण हुई है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुल मिलाकर सत्रह सौ से ऊपर छन्द हैं।

१. बनवारी भावै धरि ध्यान । जिन चैत्यालें स्वतन्त्री सुध्यान ॥
माखनपुर जु बसै सुखवास । ठई चौपई मन धरि उल्लास ॥
मन में ऐसी चितवन भई । तो यह मुगम चौपई ठई ॥
भाई प्रगहमल सु पियार । जे ह भूल्या लेहु सुधार ॥
संवत सोला सँ हो गये । छयासठ अधिक जु ऊपर भये ॥
शुभ फागुण नौमी तिथि आन । स्वाति नक्षत्र भृगु शुभ मान ॥
माखनपुर बसई सुखवास । ठई चौपई मन उल्लास ॥

कथासार

पंचपरमेष्ठी, सरस्वती तथा जिनेन्द्रो की वन्दना कर राजा श्रेणिक और मणुषार गौतम के माध्यम से 'श्रुत पंचमी व्रत' के माहात्म्य-कथन के द्वारा कवि ने भविष्यदत्त का उपाख्यान वर्णित किया है।

धनपति नामक नगर सेठ की पत्नी कमलश्री से भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पूर्वभूव के दोषवश उसका प्रेम कमलश्री से हठ गया और उसने एक दूसरी स्त्री सख्या से विवाह कर लिया। इसी नयी पत्नी से सेठ को बन्धुदत्त नामक पुत्र हुआ। तरुण होने पर बन्धुदत्त व्यवसाय के लिए द्वीपान्तर-जाने को जब उसका हुआ तब माता के मना करने पर भी भाई पर विश्वास कर भविष्यदत्त उसके साथ लग गया। नौकाएँ तिलक द्वीप में जा लगी। तट-प्रदेश की रमणीयता देखने के लिए भविष्यदत्त जब नौका से उतर कर कुछ देर के लिए बाहर गया तब बन्धुदत्त ने नौकाएँ खोल दी और बेचारा भविष्यदत्त उस द्वीप में घकेले पड़ गया। उस द्वीप में उसे एक जनशून्य नगरी मिली। वहाँ के विशाल प्रासादों में सुन्दर-सुन्दर पर्यंक बिछे थे किन्तु उन पर सोने वाला कोई नहीं था। गबाक्ष खुले थे किन्तु किसी का पता नहीं था। वहाँ उसे सौन्दर्य की प्रभा विकीर्ण करती हुई एक कन्या मिली जो धननवेग नामक दानवराज की पालिता कन्या थी। दानवराज ने पूर्वभूव के स्नेहवश भविष्यदत्त के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। भविष्यदत्त जब घर लौटने लगा तब समुद्रतट पर उसे बन्धुदत्त मिला जिसकी सारी सम्पत्ति समुद्री दस्युओं ने लूट ली थी। बन्धुदत्त उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने कृत्यों के लिए उससे क्षमा मागी। उदार हृदय भविष्यदत्त ने उसे क्षमा कर दिया। धनानक भविष्यदत्त की पत्नी को स्मरण हुआ कि उसकी

नागमुद्रिका घर पर ही छूट गयी है। भविष्यदत्त शीघ्रता से उसे लाने चला। बन्धुदत्त के हृदय का काँवर-भाव पुन जग पड़ा और वह उसकी पत्नी और सम्पत्ति को लेकर भाग खड़ा हुआ। उसने उसकी पत्नी के शील को भी खण्डित करना चाहा किन्तु जलदेवी की कृपा से उसके शील को रक्षा हुई। घर आकर बन्धुदत्त ने उसे अपनी पत्नी बताया और उसके साथ अपने विवाह का आयोजन करने लगा। इस बीच भविष्यदत्त की माता द्वारा सपना श्रुतपंचमी व्रत के माहात्म्य के कारण एक देव प्रगट हुआ जो पूर्वजन्म में भविष्यदत्त का मित्र था। उसने भविष्यदत्त को उसके पर पहुँचा दिया। भविष्यदत्त द्वारा जब सारे रहस्यों का उद्घाटन हुआ तो राजा ने बन्धुदत्त को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपनी दो पुत्रियों का विवाह भी उससे कर देने की घोषणा की। राज्य से निष्कासित हो बन्धुदत्त ने पोदनपुर के राजा को यह कहकर धाकमण के लिए उक्तसाया कि तिलकद्वीप की कन्या राजाओं के उपयुक्त है, श्रेणिक-पुत्र के योग्य नहीं। युद्ध में भविष्यदत्त द्वारा पोदनपुर का राजा बन्दी बना लिया गया। उसके अपने राजा ने उसके प्रति कृतज्ञता व्यञ्जित की और उसे आधा राज्य दे दिया।

कथा के दूसरे खण्ड में भविष्यदत्त के पूर्वभूव का वृतान्त प्रस्तुत किया गया है। अपने पूर्वजन्म की बातें जानकर भविष्यदत्त के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह दुष्कर पंचमहाव्रतों का अनुष्ठान कर भ्रन्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है।

कथालोत एवं कथानक-संघटन—

कवि जनवारी लाल के 'भविसदत्त चरित' का मूलाधार धनपाल का 'भविसदत्त कथा' नामक

ग्रन्थ है। महेश्वरसूरि चरित "शाण पंचमी कहा" २ मे भी भविष्यदत्त की कथा प्राकृत भाषा मे पद्यबद्ध आयी है। संस्कृत में मल्लिपेणसूरि ने "नागकुमार पंचमी कथा" और अपभ्रंश मे श्रीचर ने "भविसदत्त चरिय" के रूप मे इस कथा का प्रणयन किया है। हिन्दी मे बहुरायमल्ल ने "भविष्यदत्त चरित्र" (स० १६१६ वि०) का निर्माण कर इस परम्परा को आगे बढ़ाया है।

कवि बनबारीलाल की कृति पर सबसे अधिक प्रभाव धनपाल के महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रन्थ "भविसयत्त कहा" का है। यद्यपि बनबारीलाल ने किसी ग्रन्थ के अनुकरण का संकेत नहीं दिया है फिर भी उसकी कथावस्तु धनपाल की कथा के समान ही है। धनपाल की कृति की प्रत्येक सधि मे जितनी कथावस्तु ध्रुवित है उतनी ही बनबारी लाल की रचना मे वर्तमान है। अवश्य बनबारीलाल ने अपने चरित्रो को महाकाव्योचित बनाने की पूर्ण चेष्टा की है। इसमे भ्रमण-वृत्तान्तो को मौलिक रूप प्रदान करने का आशय प्रयास किया गया है।

ऐसा ज्ञात होता है कि कवि ने "पद्मावत" से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। जिस प्रकार का प्रेम-चित्रण 'पद्मावत' मे है, ठीक उसी प्रकार का प्रेम-चित्रण 'भविमदत्त चरित' मे भी है। रत्नसेन की रानी पद्मावती के अपहरण का प्रयास मलाउडीन द्वारा होता है, भविष्यदत्त की स्त्री का अपहरण उसके भाई बन्धुदत्त के द्वारा। एक मे सिंहल द्वीप का उल्लेख आया है, दूसरे मे तिलक-द्वीप का। अवश्य, जायसी मे अलौकिक संकेत है किन्तु उनका लक्ष्य भी धार्मिक है। 'भविसदत्त

चरित्र' को भी एक धर्म कथा का रूप दिया गया है। युद्ध का वर्णन दोनों मे है। 'भविसदत्त चरित' की तरह 'पद्मावत' का अन्त भी शान्तरस पर हुआ है।

कहा सो रतनसेन अस राजा।

कहा सुवा असि बुधि उपराजा ॥

कहा सुरूप पद्मावती रानी।

कोई न रहा जग रही कहानी ॥^३

वस्तुतः, भविष्यदत्त की कथा लोक कथा है। सोतली माता एवं भाइयो द्वारा किया गया षड्यन्त्र, सनुद्ध धात्रा, नौका-भंग, सुनसान नगरी से प्रवेश, रंथ से मुकाबला, उसकी कन्या से परिणय आदि घटनाएं लोक कथानक-रुद्धिया है जिन्हें इन कवियों ने स्वीकार कर धर्मकथा का रूप दे दिया है।

'भविसदत्त चरित्र' की कथावस्तु का गठन लक्षण-ग्रन्थो मे वर्णित महाकाव्य के लक्षणो के आधार पर हुआ है। कथा का आदि, मध्य और अन्त भाग महाकाव्य के वातावरण मे घटित हुआ है। कवि की दृष्टि मात्र कथा के विकास पर ही नहीं है अपितु उसका लक्ष्य वर्णन-सदमों द्वारा कथानक एवं घटनाओं मे काव्यत्व का निरीक्षण करना भी है।

वस्तु-वर्णन—

महाकाव्य वस्तुनिष्ठ होता है। इसमे कवि की दृष्टि वस्तुओं के भव्य चित्रण के द्वारा कथा को पाठक के हृदय मे बिठा देने की ओर अधिक

२. महेश्वर सूरि रचित "शाण पंचमी कहा" सिधो जैन ग्रंथशाला द्वारा प्रकाशित है।

३. जायसी : पद्मावत—व्याख्याकार श्री बासुदेवशरत् अवस्थाल, प्रका० साहित्य सदन चित्तौड़, भांसी, प्रथमावृत्ति, पृ० ७१३

रहती है। यही कारण है कि प्रायः सभी आचार्यों ने महाकाव्य में वस्तु वर्णन के महत्व का निर्घोष किया है। 'भविसदत्त चरित' एक महाकाव्य का परिवेश धारण किए हुए है। अतः यह स्वाभाविक है कि इसमें नगर, वन, पर्वत, सरिता तथा प्रकृति के अन्य दृश्यों का समावेश हो। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कवि ने भगवान् महावीर के समवर्णन क्षेत्र का भव्य चित्रण किया है। समुद्र-संतरण के प्रसंग में समुद्र का जो स्वभावोक्ति पूर्ण चित्रण है उसमें समुद्र की विस्तीर्णता, लहंगों की उच्छ्वलता तथा समुद्र में निवास करने वाले प्राणियों की भयावहता मूर्तिमान् हो उठी है। इसी प्रकार निलक द्वीप के भयावह वन-प्रदेश में एकाकी घूमते हुए भविष्यदत्त की मानसिक विक्षिप्तावस्था का बड़ा कारुणिक वर्णन कवि ने किया है। इसी प्रसंग में उसने वन की भयकरता का भी बड़ा रोमांचकारी रूप उपस्थित किया है—

देवा वन अति गहर गम्भीर ।
तिसका कोई न पावै तीर ॥
भरमै चित्त भयावण होय ।
तह मानुस दोसै नहि कोय ॥
गज हस्ती के जूह फिरत ।
माते मद जु कपोल बहंत ॥
धम्मा सूर्य जब रजनी भई ।
हण्टि न पसरै चिंता थई ॥
अजनगिनि अन्धियार ।
ऐसा देखा अनहि मभार ॥
हाथो हाथ न दीसै कोय ।
वन में कुमर भयागक होय ॥
चित्तवै कुमर डरै मन माही ।
भरणा धाया इस वन माही ॥
चतुर्थ सवि, छन्द संख्या २३४—२३५

निलक द्वीप के जनशून्य नगर का वर्णन पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो पाठक लोक-कथाओं की उस नगरी में पहुँच गया हो जहाँ दानव के भय से कोई नहीं रहता—

सुपना रयण जो देखे कोय ।
ऐसा परगट देखा सोय ॥
ठोर ठोर मो भगे भण्डार ।
कहाँ गये सो विलसणहार ॥४२६१

रस-भाव-चित्रण -

महाकाव्य मात्र काव्य रूप नहीं है अपितु वह जीवन का प्रतिबिम्ब है। जीवन जितने ही महत्त्वमय विस्तृत रूप में महाकाव्य का आधार बनता है उसका प्रासाद उतना ही भव्य और हृद होता है। रस-भाव योजना महाकवि की चेतना के इसी फलक का मूर्त रूप है।

शु गार रस—

कवि बनबारीलाल ने प्रेम के विस्तृत पट पर सबेरा एवं वियोग के मार्मिक चित्रों का अंकन किया है। कमलश्री और धनपाल के शारीरिक मिलन का मूर्तरूप उपस्थित करते हुए कवि कहता है—

मुन्दरि उठाय उछंगतु लई ।
कस्तूरि परिमल अग सु दई ॥
मधुर बचन कर सीचीबाल ।
मेज धारुद्धा कुवर बिसाल ॥
भोगे भोग रहे जु आवास ।
रति मन्दिर सो करै विलास ॥
बहुते दिन की बीतुरी, सुन्दरि लही कुमार ।
अति हविन मन ऊपजा, बाढी रति जु अपार ॥

बहुत दिनों के गए वणिगो के स्वदेश प्रागमन पर उनके स्वजनों के मिलन का जो रूप कवि ने उपस्थित किया है उसकी तुलना भ्रमभ्रम-काव्य 'करकुण्ड चरित' के उस अंश से की जा सकती है जब करकुण्ड को देखने के लिए नगर का समस्त जन-समुदाय अपने गृह कार्य को ज्यों-ज्यों छोड़कर उमड़ पड़ता है।

कूबे भरए गई जे नार ।
कुंभहु छोड़ चली पनहार ॥
कोई एक भोजन करती बाल ।
भोजन छोड़ चली तत्काल ॥
केई सोबत नीद मे चली ।
कोई एक वस्तर पहूरत भली ॥
कोई धन को भरभर लेय ।
सीस चू बना कोई करेय ॥
मिलत गह भरि धाये नैन ।
पूछै कुसल कुसल सब छेम । ८।५२३-५२६

वियोग-भू गार-वर्णन

'भविसदत्त चरित' में वियोग-पक्ष का उद्घाटन सयोग-पक्ष की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक हुआ है। इसके कवि को वियोग की अनुभूति अधिक गहरी और तीव्र है। पति विमुक्ता भविस-गरूपा के विरह का जसा मर्मगत चित्र कवि ने उपस्थित किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है—

“नाह नाह जपै विललंतु,
कारण करै सु रुदन बहंतु ॥
आधानी जिम लाकडी,
तिम आचार तुमारि ।
तुज्ज समान बी जानही,
बिन अवगुण को बिसारि ॥

अति प्रीतम जो बिजुडइ,
तउ न मरएउ जाइ ।
हियरा साबर सिंह जऊ,
दिन दिन निटठर घाइ ॥ ७।४८४-८६

विरह की चरम परिणति में विरहिणी के हृदय में पर दुःख कातरता का भाव है। यदि विधाता उसे मिल जाय तो वह उससे यही निवेदन करेगी कि वियोग की वेदना किसी को न हो।

अरे दैव निरदय पापी रे,
तू पर दुख ना जारै रे ।
तुज्ज विरहा दुख जो पडई रे,
तब तब सौंख मानइ रे ॥

करव तणी करतार, जे मिर मेल्हो ता हरै ।
तो तू जारै सार, वेदन बिछोहा तणी ॥
जो भेद करतार, करउ वीनती घापणी ।
अइहा है सिरजएहार, इह दुख किम ना भाइसी ॥
७।४९०।९२

साहित्य की चेतना एकांगी नहीं होती। यदि स्त्री पुरुष के वियोग में व्यथ है तो पुरुष को भी स्त्री के वियोग में प्राण देने को प्रमत्त रहना है। तिलकद्वीप में छोड़े जाने पर जब भविष्यदत्त को स्वदेश, एवं माता की करुण मूर्ति का स्मरण होता है तो वह व्यथ हो उठता है। पत्नी के स्मरण में कामजन्य, सुखानुभूतियों की मधुर स्मृति भी मिली है—

नाग मुद्रिका देखै सोय,
हिरदे सेती लावै सोय ।
मुदरी देखि हिया गहभरै,
काम बाण शल हिरदै दहै ॥ ७।४९५

वीर रसः— भविसदत्त चरित' में सेना-प्रयाण का बड़ा रोमांचकारी रूप में चित्रित हुआ है। इसकी भावानुकूल शब्द-योजना द्रष्टव्य है।

करिबि पयाणउ भनंत महागट्टु बलिउ ॥
समु हूज्झ षड् बालि भगु लाज्झ लियउ ॥
फटो जलहर कुंभचार तृण दीय ॥
से घाह तह भग्नि धूम सजुगतिइय ॥

१३/१०३८

सेना प्रयाण के बाद युद्ध की वास्तविक स्थिति आती है। युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं:—

एक सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत। सामूहिक युद्ध-वर्णन में समास शैली का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए भाषा में प्रवाह-शक्ति भी अपेक्षित होती है क्योंकि युद्ध बड़ी त्वरित गति से घटित होता है। क्षिप्रगति से घटने वाली घटनाओं के लिए जबतक वैसे ही बहते शब्द नहीं दिये जाते, तब तक युद्ध का चित्र नहीं खींचा जा सकता। बनबारी लाल के युद्ध-वर्णन में रासो शब्दों की ताजगी है—

तब सुमटो काढे करवास,
बरमे बाग मेघ अस राल ॥
भिडहि बार कर असिबर लेंप,
चढे तुरंग मदान जु देंय ॥
सेना जूझ पलाई सोय,
रण की धूमि भयानक होय ॥
दीनो दल सो खरे पखान,
दीनो करै सिंह उठान ॥

१४/१०३५

व्यक्तिगत युद्ध से दो योद्धाओं, विशेषकर नायक-प्रतिनायक के युद्ध का वर्णन कवि करता है। नायक और प्रतिनायक शक्ति में जितना ही अधिक तुल्य होते हैं, रस-संचार में उतनी ही

अधिक तीव्रता आती है। इसी प्रसंग में गर्वोक्तियाँ भी आती हैं, जो वीर-भाव को उत्तेजना देती हैं। भविष्यदत्त और प्रतिद्वन्द्वी राजा के व्यक्तिगत युद्ध का दृश्य बड़ा लोमहर्षक है—

दोनो मुहु मिल हुये जु कुमार,
धीनों दती लहँ इकसार ॥
उछल गयद तँ भवसि कुमार,
छती जम्भारी बँठा सार ॥
जह बँठा मोदनपुर राय,
भविसदत्त बाधा गल पाय ॥
हाहाकार मचा रणहि मंभार,
सुभटन डारि दिए हथियार ॥ ८।११२३-२५

शान्तरस

शान्तरस का स्थायी भाव 'निर्वेद' अथवा 'शम' है। "काव्य प्रकाश", के अनुसार तत्त्वज्ञान से जो निर्वेद उत्पन्न होता है, वही शान्त का स्थायी भाव है। इष्ट नाश या अनिष्ट की प्राप्ति के कारण 'निर्वेद' होने पर वह सचारी भाव होगा, स्थायी नहीं।^४ भविसदत्त चरित, में नायक को जो निर्वेद उत्पन्न हुआ है, वह तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के कारण। अतः इसमें शान्तरस की पूर्ण स्थिति है। भविष्यदत्त की अनुभूति है—

भवसमुद्र अतहि नहि होय, ग्यान दृष्टि जो
देखै जोय ॥
आवै जाय बहुत दुःख सहै, जनम मरण तनै दुख
सहै ॥

किनहि पुत्र किनहि घरवास, किसका स्वामी
किसका दास ॥
दिवस चार का मेला होय, छोड़े जीव जाय पर
सोय ॥

२१/१५३६-१५३८

इस प्रकार कविवर बनवारीलाल का 'अभिष दत्त चरित' रस की दृष्टि से बड़ा उत्तम काव्य है।

अलंकार-छंद-योजना

प्रत्येक कवि उक्ति की वक्रता,, भाषी की भंगिमा, लालित्य आदि, अलंकार-नियोजन से ही सम्भव करता है। कवि बनवारीलाल ने अपनी इस कृति में स्वाभाविक रूप से अलंकारों की योजना की है। उसका प्रधान कारण परम्परागत कथा की वर्णनों के माध्यम से प्रस्तुत करना है। अतः उसने यन्त्रासम्भव स्वाभाविक रूप से धारण करने वाले अलंकारों को ही स्वीकार किया है और गुण, क्रिया तथा वस्तु के आधार पर अलंकारों का नियोजन किया है। इसके लिए उसने अनुप्रास, यमक, उपमा, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, प्रतिशयोक्ति, रूपक, परिसंख्या, उदाहरण आदि अलंकारों की योजना द्वारा अपनी कृति को चमत्कार पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। यमक के इस प्रयोग द्वारा कवि ने अपने भावों को बिम्बित करने का प्रयत्न किया है—

जग जीवन काँसी सबद, काँसी माँहि समाय ।
यहा प्रथम 'काँसी' का अर्थ काँसा धातु विशेष है और दूसरे 'काँसी का अर्थ प्राकाश है।

इसी प्रकार अघकार की उपमा काले पर्वत से देकर कवि ने वस्तु के रूप को उत्तेजना प्रदान की है—

अंजनगिरि जैसा अंघियार, ऐसा देखा बर्नाहि
मझार ॥छंद २३॥। समग्रग्रन्थ को कवि ने 'दोहा-चौपाई-बन्ध' में लिखा है। पंद्रह मात्रा की चौपाई का ही सर्वत्र प्रयोग है। सन्धि की समाप्ति में प्रायः दोहरा छंद प्रयुक्त हुआ है। बीच-बीच में तेईस और इकतीस सवैया का प्रयोग है। यत्र-तत्र सस्कृत के

श्लोक तथा प्राकृत की भाषाएँ भी निबद्ध हैं। सोरठा प्रायः कथा की गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। दो-तीन श्रवणों पर गद्य का प्रयोग है जिनकी भाषा प्रौढ है। इस कृति में भावों के के अनुरूप छंद-विशेष का प्रयोग किया गया है। जैसे वस्तुछंद (२४६-५०) का प्रयोग किसी तथ्य अथवा किसी सिद्धान्त पर जोर देने के लिए और रोडक (छंद संख्या १०३८) का प्रयोग कठोर भावों की अभिव्यञ्जना के लिए किया गया है। इनके अतिरिक्त १० मात्रिक तुकछंद (छंद १७४) और शंकरा छंद (१८७) का भी प्रयोग है जिनका लक्ष्य नाद-सौन्दर्य उत्पन्न करना है। इस प्रकार छंदों के विविध प्रयोग का इसमें अभाव है किन्तु भावों के अनुरूप छंद-योजना कर कवि ने अपनी गहरी काव्य दृष्टि का परिचय दिया है।

भाषा—इस काव्य की भाषा ब्रजभाषा और राजस्थानी का मिश्रित रूप है। अष्टमश की शब्दावली का भी यथेष्ट प्रयोग किया गया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें स्वरभक्ति के उदाहरण सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं। मयक्ताक्षरों को तोड़कर मारस्य के लिए कवि किसी स्वर विशेष का आगम कर लेता है जिससे सरलता और सहजता के अतिरिक्त अनुप्रास-योजना भी सहज में हो जाती है। जैसे—

हिरदय = हृदय (पद्य २), परसाद = प्रसाद (६), परमाणु = प्रमाण (४८); परगट = प्रकट (५६), पंकति = पक्ति (२६१); परतोहार = प्रतिहार।

रेफ का लोप और अपभ्रंश की प्रवृत्ति के समान उकार बहुलत्व के उदाहरण निम्नलिखित हैं:—

मुनीन्दु = मुनीन्द्र (४६), इन्दु = इन्द्र (२४), तैरिन्दु = नैरेन्द्र (२४)

अपभ्रंश की घ, ङ, घ, फ और भ के स्थान पर
“ह्” आदेश होने की प्रवृत्ति भी उपलब्ध है —
सारण—साधन (६३), गहीर—गम्भीर (६८),
विषहर-विषधर (१८८)

‘ण’ कार की प्रवृत्ति का बाहुल्य इसमें है जो
अपभ्रंश के अस्तित्व का सूचक है—

सुण्या, भण्या (२०), जणाई (२४, २७), जम्फाण
(३०), सुणहु (४६), विणा (६६) परणाई (६६),
पठण (८१), पठण (१२३), होणा (३४५), आपणि
(५६)

मध्य और अन्त्य क, त, च, द का लोप उनके
स्थान पर स्वर शेष तथा घ श्रुति प्राप्त होने के
निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध होते हैं—

गयण—रत्न (३४); सुरयण—सुरल (५१)
आयसु—आदेश (१२०), परियण—परिजन
(३२०), गयदु—गजेंद्र (११२४)

कुछ शब्द अपभ्रंश के ज्यो के त्यों पाये जाते
हैं लेकिन इनमें ‘उकार’ प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं
है—

पुञ्ज—पूर्व (२८८), समप्पर—समर्पण (५४६),
मुक्क—कुल (७०), वसन्दर—वसवानर (८८)
छमच्छर—सवन्सर (१२२)

ब्रजभाषा के ठेठ शब्द भी इसमें उपलब्ध होते
हैं, यद्यपि इन पर राजस्थानी का भी प्रभाव है।
जैसे,—

विगसल (२६), फुनि (८४), सगले (२०८), बालक
(१६०), फिगाई (२२६), बेडो (४६) लक्ष्मण शब्दों
का बाहुल्य भी इसमें है—

धणहर (७८), लच्छी (१३२), ममुद्र (१६६), गाठ
(१६१), झच्छ—घासीत (१५७), जोबन (२३०)
आदि ।

संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमें
यथेष्ट हुआ है—

कचन (१६६६), शान (१६६७), डन्द्र (१६१२),
कुण्डल (१६०२), सम्पत्ति (१४६१), तियँच (१४५३)

इस प्रकार भाषा विज्ञान का दृष्टि से
इस चरित ग्रन्थ का विशेष महत्व है ।

हिन्दी के मध्ययुगीन निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों में जैनत्व की झलक

□ डा० राजमल सराफ

उच्चतम भूमिका पर काव्य रसात्मक वस्तु है और इसके भीतर रचयिता के भावोन्मेष और आनन्द के तत्त्व अनिवार्य रूप से सम्मिश्रित रहते हैं। इस भूमिका पर काव्य व्यक्तिगत अनुभूति और अभिव्यक्ति का विषय है। उसमें कवि लोकोत्तर आनन्द के सृष्टा के रूप में सामने आता है। भारतीय काव्य परम्परा के अनुसार आनन्द से ही काव्य की सृष्टि होती है और कवि की समर्थ अभिव्यञ्जना उसके आनन्द को पाठक भ्रष्टा श्रोता तक पहुँचाने में पूर्णतः समर्थ होती है। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु यह काव्य की सर्वोच्च भूमिका है। उससे नीचे उतरकर हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के काव्य की ओर आते हैं। यहाँ कवि सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में अपने काव्य कौशल के द्वारा समाज और संस्कृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है और युग चेतना को वाणी-प्रदान करता है। ग्रन्थ मनुष्यो की तरह कवि भी सामाजिक प्राणी है। यह दूसरी बात है कि वह सामान्य मनुष्यो से कहीं अधिक संवेदनशील है। वह समाज में ही जन्म लेता है और उसी के आदर्शों में उसका पालन-पोषण होता है। इसके साथ ही वह परम्पराबद्ध प्राणी भी है क्योंकि वह अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति में भी जीता है।

कोई भी समाज अपने अतीत से मुक्त नहीं हो सकता। वह आचार-विचार, रीति-रिवाज, और 'क्लासिक्स', रचनाओं के अध्ययन में अनिवार्यतः अपने सांस्कृतिक विकास को साथ लेकर चलता है। ये तत्व जातीय अवचेतन के रूप में उसकी कल्पना को अनुशासित करते हैं। उनमें शाश्वत जीवनादर्शों की सिद्धि भले ही न हो, राष्ट्र जाति समाज के विकास के अनेक आधाम सुन्दरता में स्वीकृत हो जाते हैं। निर्गुणमार्गी सतों के काव्य में हमें काव्य का यह दूसरा स्वरूप ही मिलता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के हर्ष-विषाद, सुख-दुख और आमोद प्रमोद को बाणी नहीं दी। लौकिक जीवन की ओर से स्पृहावान् नहीं रहे हैं, वे मूलतः आध्यात्मिक युग पुरुष हैं और उनका काव्य उनकी आध्यात्म साधना से ही अनुप्राणित है। उन्होंने केवल आध्यात्मिक और धार्मिक प्रयोजनों को ही महत्ता दी है। उन्होंने मानवमात्र की समानता और बन्धुत्व का सन्देश अवश्य प्रस्तुत किया है, परन्तु उसके मूल में आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना अवश्य की है, पर उसके माध्यम से उन्होंने दया, करुणा, क्षमा, सत्य, प्रहिंसा प्रेम, न्याय आदि गुणों को प्रधानता दी है।

निर्गुण ज्ञानाश्रयी कवियों से हमारा तात्पर्य उन कवियों से है जो मध्ययुगीन काव्य की सत्त

परम्परा का निर्माण करते हैं। ये कवि मूलरूप से भक्त कवि हैं और भारतीय चेतना में वैष्णवभक्ति आन्दोलन के साथ उनका सम्पर्क बना हुआ है परन्तु ऐतिहासिक भूमिका पर उनकी एक स्वतन्त्र सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है। रामानन्द के बाद कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास, रैदास, धर्मदास, चरणदास, मल्लूकदास, सहजोबाई, दया-बाई आदि निर्गुणमार्गी सन्तों की एक श्रृंखलाबद्ध परम्परा पाते हैं।

भारतीय संस्कृति की परम्परा की अति प्राचीनता का बड़ा भारी प्रमाण इसी बात में है कि उनमें दार्शनिक दृष्टि की परम्परा अति प्राचीन काल में ही दिखलाई पड़ती है। वास्तव में उसका प्रारम्भ कब हुआ इसका काल निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है। स्व. प. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा रचित जैन दर्शन नामक ग्रन्थ की भूमिका में डा. मंगलदेव शास्त्री ने अपना मत व्यक्त किया है कि जैन दर्शन की सारी दार्शनिक दृष्टि, वैदिक दार्शनिक दृष्टि से स्वतन्त्र ही नहीं भिन्न भी है, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। उसका विकास प्राग्वैदिक परम्परा से स्वतन्त्र रूप से हुआ है। उसकी सादी दृष्टि से तथा उसके कुछ पुद्गल जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से इस बात की पुष्टि होती है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध दार्शनिक डा. राधाकृष्णन ने भी जैन धर्म की प्राचीनता स्वीकार की है। निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों की दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं के ऊपर भारतीय परम्परा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जहाँ एक ओर निर्गुण मार्ग की मान्यता में उपनिषदों की निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धी मान्यता का स्पष्ट निर्देश है तो दूसरी ओर सन्तों की साक्षियों के अंगों के वर्णन में कई जगह जैनधर्म की भूलक भी बोधगम्य है। सन्त सत्संगी ये तथा उनकी

दृष्टि ग्रहिता मूलक थी। हो सकता है कि इस कारण से कि उन्होंने जैन साधु-सन्तों की सत्संगति का लाभ लिया हो। सन्त सत्यान्वेषी थे, इसलिए वे जीवन भर सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में लगे रहे। सन्तों का ब्राह्मण सामाजिक मिथ्या-डम्बरो के प्रति जितना कठोर था, अन्दर से उनका भक्त हृदय उतना ही कोमल तथा प्राणिमात्र के प्रति दयावान था। उनमें सारब्राही प्रवृत्ति थी, इसलिए उन्होंने सभी मतों के सार को ग्रहण किया उन्होंने अपने व्यक्तिगतजीवन में धर्म की जीवन से पृथक् नहीं माना। यह हम सन्तों की वाणियों की कुछ उन प्रमुख बातों को लेकर चलेये जिन पर कि जैनत्व का प्रभाव पड़ा है।

चिन्तावली—

चिन्तावली शब्द में पर कल्याण का भाव निहित है इसलिए प्रत्येक सन्त ने कुछ न कुछ चिन्ता-वली प्रवचन दी है। उन्होंने मासारिक धाकधँसा तथा क्षण मगुरता से सतर्क रहने का उपदेश दिया है। कबीर कहते हैं कि थोड़े से जीवन के लिए बड़े साज-बाज जुटायें जाते हैं किन्तु कठोर काल के द्वारा क्षण भर में नष्ट कर दिये जाते हैं। काल, राजा-रंक का भेद नहीं करता। सौन्दर्य का गर्व करना भी व्यर्थ है—

कबीर बोड़ा जीवना,
माड़े बहुत मण्डाण ।
सबही ऊमामेहि गया,
राब-रक सुल्तान ॥
कबीर कहा गरबियो,
देहा देखि सुरग ।
बीछड़ियां मिलिबो नही,
ज्यु कांचली भुवग ॥
(कबीर ग्रन्थावली, पृ० २१)

सुन्दर बास तो बिल्कुल ही स्पष्ट भाषा में चेतावनी देते हैं कि यह मनुष्य पन्धेन्द्रियों के वशी-भूत होकर के विभिन्न प्रकार के प्रपचारमक कार्य किया करता है। पर दारा से नेह लगाकर के भी उसमें कोई बुराई नहीं मानता। परधन का हरण करता है और परजीवों की घात भी करता है। मद्य-मांस का भक्षण करता है तथा रंज मात्र भी भलाई के कार्य नहीं करता है—

करत प्रपञ्च इन पंथन के बस परयो,
परदार रत भय न मानता बुराई को।
परधन हरै पर जीव की करत घात,
मद्य-मांस लाय, लवलेस न भलाई को ॥

(सुन्दर विलास, पृष्ठ २०)

हरिया साहब बिहार वाले कहते हैं कि यह मन बहुत लालची है जो कि अपने को क्लनक कामनि के फदे में फसा बैठा है और इस प्रकार ग्रन्त समय बड़े ही कष्ट में प्राण निकलते हैं तथा यह मनुष्य-जन्म व्यर्थ चला जाता है—

कनककामिनी के फदे में,
ललचो मन लपटाय।
कलपि कलपि जिव जाइ है,
बिर्था जनम गवाइ ॥

(सन्तबाणी संग्रह १, पृष्ठ १२०)

बाबा मल्लू दाम ने देह और जीवन के गर्व करने वालों पर कितना तीखा प्रहार किया है—

इस जीने का गर्व क्या,
कहा देह की प्रीत।
बात कहत वह जात है,
ज्यों बासू की भीत ॥

(बही, पृष्ठ १०१)

ज्ञान विरह—

अज्ञानी जीव दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में उन्हें लिया जा सकता है जो कि ज्ञान से रहित होते हैं तथा द्वितीय श्रेणी में वे प्राणी लिए जा सकते हैं जिनमें ज्ञान तो रहता है पर वह मिथ्याज्ञान ही रहता है क्योंकि वे मोह, भ्रांति तथा वासना आदि के वशीभूत होकर शरीरादिक की सेवा करने में लिप्त रहते हैं। वे तो भौतिक पदार्थ के ज्ञान के आधार पर ही अपने को सर्वोपरि समझते हैं जो कि वास्तव में उनकी भ्रांति ही है क्योंकि दृश्य जगत के भौतिक पदार्थ तो नाशवान् हैं, इन्हें अपने आत्म तत्त्व की अनुभूति नहीं रहती। इसीलिए ही वे अपने चर्मच्छु-ज्ञान पर आधारित ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। आत्म ज्ञान का बोध होने पर जीवात्मा विरहाग्नि में जलता है तथा अपने सद्ज्ञान के द्वारा आत्मोन्नति में लग जाता है गुरु के द्वारा सद्ज्ञान की उपलब्धि होती है और भ्रम का नाश होता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीवात्मा की अन्तर्दृष्टि खुल जाती है तथा वह पर की तरफ से हटने लगता है और स्व में लीन होने का प्रयत्न करने लगता है। जीव की ज्ञान विरह अवस्था का सन्तो ने बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है।

कबीर कहते हैं कि जब आत्मरूपी दीपक में ज्ञान की ज्योति को परमात्म स्नेह से प्रज्वलित किया गया तो उसमें विषय वासना रूपी पतंगे जलकर नष्ट होने लगे। हृदय के भीतर ज्ञानाग्नि जल रही है जिसका कि छुपा तक भी दिखाई नहीं पड़ता इसका अनुभव तो दो ही कर सकते हैं एक तो वह जो ज्ञानरूपी अग्नि को स्वयं अपनी अन्तरात्मा में प्रज्वलित करता है तथा दूसरा वह जो इस अग्नि को जलाने वाला होता है। अन्य व्यक्ति इसको अनुभव नहीं कर पाते। सद् गुरु ही ज्ञानाग्नि को जलाने वाला होता है। इसके लगे

ही सासारिक कामनाओं का संसार जल कर भस्म
हो गया तथा ज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न गुण रही
पक्षी प्रगट हो गए है—

दीपक पावक आरिगया,
तेल भी आगया सम ।
तीन्यू मिलिकर जोड़या (तब)
उड़ि उड़ि पड़ै पतंग ॥
हिरदा भीतरि दी जर्म,
धुधन न प्रगट होई ।
जाके लागी सो लखै.
कं जिय लार्द मोई ॥

दी लागी साहर जल्वा,
पपी बड़े छाई ।
दाधी देह न पानवै,
सनगुरु गया लगाई ॥

(कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ११)

निष्कपट व्यवहार

सत्कर्मों के अनुष्ठान के लिए निष्कपट व्यवहार की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति का हृदय छल से परिपूर्ण है तो उसका मन उसी में उलझा रहता है और वह अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। सतों को अपने जीवन में भले बुरे सभी प्रकार के लोगों से वास्ता पड़ा है, इसलिए जीवन के साफल्यार्थ कपट पूर्ण व्यवहार की निन्दा की है। कबीर कपटी पुरुषों से बचने के लिए चेतावनी देते हैं। दरिया साहब मारबाइ बाले कपटी मनुष्य की तुलना बगुला से करते हैं परन्तु हम और कौशा की प्रशंसा करते हैं जो कि भीतर बाहर एक से ही हैं।

दरिया बगुला ऊजला, उज्जवल ही है हम ।
ये सरबर मोती चुर्ग, बाके मुख 'में' भंस ॥

बाहर में उज्जवल दसा, भीतर मैला अंग ।
ता से तो कौशा भलो, तन मन एकति रंग ॥

(सतबानी १., पृष्ठ १२२)

पलटूराम तो संसार की कपट पूर्ण नीति
देनकर रोने लगते हैं—

पलटू मैं रोवन लगा, जरो जगत् की रीति ।
अह देखा तह कपट है, का सो कीजे प्रीति ॥

(सतबानी)

अहिंसा

समाज में किसी न किसी रूप में संघर्ष होता रहता है अत मानव के सामने यह प्रश्न अत्यंत महत्व पूर्ण है कि संघर्ष को दूर कैसे किया जाय ? जैसे पशु अपना संघर्ष का सामना पशु बल से करता है क्या उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष का प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुबल का प्रयोग करने लगे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहे ? अत मनुष्य को उचित है कि वह विवेक के साथ मान-बोचित विधि का उपयोग करे यह है अहिंसा। हमसे संसार का कल्याण हो सकता है, यही मानव का सच्चा धर्म है, कर्म है और यही है मानवता की सच्ची कसौटी। यह तो विकार जन्य प्रवृत्ति है कि वह भट हिंसा का उत्तर हिंसा से दे देता है जिससे कि संघर्ष बढ़ता है उसका निवारण नहीं होता।

प्रत्येक प्राणी का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह शान्ति से अपना जीवन यापन करे यहाँ उसका यह कर्तव्य भी है कि वह किसी दूसरे प्राणी के जीवन यापन में किसी भी प्रकार की बाधा न डाले पर व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए दूसरे प्राणियों के लिए भयकर यातनाये देता है तथा उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि उसके

भोग बिलास के निमित्त सैकड़ों प्राणियों के प्राण जाते हैं। अपने इन्द्रिय जन्म सुख के लिए मानव मानव के प्रति भी उत्पीड़न का व्यवहार करता है। उस समय वह यह भूल जाता है कि सभी जीवों के प्राण एक समान हैं और हिंसा के किसी भी कार्य से कष्ट सभी को होता है। अहिंसा का समर्थन संसार के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मिल जाता है पर इस सिद्धांत का सूक्ष्म तथा विषद् विवेचन हमें जैनधर्म में मिलता है। “आचारंग सूत्र” के अध्ययन में कहा गया है कि ‘जैसे तुम अपने दुःख का अनुभव करते हो वैसे पर दुःख का अनुभव करो।’ पर उत्पीड़न की भावना से निहित होना ही अहिंसा है। हिंसक प्रवृत्ति मनुष्य का स्वाभाव नहीं है।

निर्गुणमार्गी संतों ने उपर्युक्त सभी बातों का चिंतन किया और स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा समाज में उस समय की प्रचलित हिंसक प्रवृत्ति का विरोध किया तथा अहिंसा का प्रबल समर्थन किया। यहाँ तक कि उस समय की चमार, कसाई आदि जातियों में भी संत हुए। जिनका कि व्यवसाय हिंसा पर आधारित था पर उन्होंने हिंसा को हेय और अहिंसा को उपादेय बतलाया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इन संतों पर वैष्णवों की अहिंसा का प्रभाव मानते हैं पर मेरा विचार है कि कबीर तथा दूसरे संतों पर बहुत कुछ हब तक जैनधर्म की अहिंसा का भी प्रभाव पड़ा है। पत्नी तोड़ने पर भी कबीर को जीव हिंसा दीख पड़ती है—

जैन जीव की सुधि न जानै,
पाति तौड़ि देहरि धानै ।

ताकि हत्या होई भद्रमुता,
पद दर्शन में जैन विगृता ॥

आगे कबीर पंडितों और श्रावकों को फटकार कर कहते हैं कि तुम्हारा पानी छानकर पीना व्यर्थ है जबकि तुम पड़ोसी से मिलकर नहीं रह सकते। उनके ही शब्दों में देखिए—

पाडोसी सु रूसणी, तिल तिल सुख की हाणि ।
पंडित भये सरावणी, पाणी पीबे छाणि ॥

(ग्रन्थ माहव, पृष्ठ १२)

आगे कबीर और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति माग, मछली तथा सुरा का पान करते हैं, उनका तीर्थ यात्रा करना, व्रत नियमों का पालन सब व्यर्थ है—

माग माछुसी सुरा पान जो जो प्राणी लाही ।
तीरथ व्रत नेम किए, वे सबही रसातल जाही ॥

(कबीर ग्रन्थावली, परिशिष्ट, पृ० २५६)

इसी प्रकार इस पद में कबीर मालिन से पत्नी तोड़ने के विषय में कहते हैं कि हे मालिन तू पत्नी तोड़कर अनर्थ कर रही है क्योंकि उस वृक्ष की पत्तों में भी जीव है परन्तु तू जिम मूर्ति को वशाने के लिए पत्नी तोड़ रही है वह तो निर्जीव ही है—

भूलि मालिन पाती तोड़े,
पाति पाति जीब ।
जा मूरति को पाती तोड़े,
सो मूरति निर्जीब ॥
(कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६८)

आगे कबीर हिंसा के नाम पर धर्म बताने वाले पाठों को खरी-खरी सुना देते हैं—

पाठे कोन कुचति तोहि लागी,
जीब बधत घर घरम कहत हो,
प्रघरम कहाँ है भाई ।
भापन तो मुनिजन ह्वैं बँडे,
कासन कहों कसाई ॥

दादू का मत है कि जो नर पर प्राणी की घात करता है वह निश्चय ही नरक जाता है। मांस का आहार करने वाला, मद्य का पान करने वाला और इन्द्रियजन्य विषयों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति निन्द्य होता है क्योंकि वह आत्म स्वाभाव के विपरीत कार्य करता है व्यक्ति स्व के अहंकार को मारता नहीं और दूसरे प्राणियों को मारता है पर इस प्रकार की विपरीत किया से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?—

दादू कोई काहु जीव की करे आतमघात ।
साच कह ससा नही, सो प्राणी दो जगि जान ॥
मांस ग्रहारी महु पिवैं, विषय विकारी सोई ।
दादू भात्मराम बिन, दया कहाँ ते होई ॥
घ्रापम को मारे नही, पर को मारन जाई ।
दादू प्रार्थ मारे बिना, कैसे मिले खुदाई ॥

बाबा मलूकदास कहते हैं कि किसी को पीड़ा देने में क्या लाभ है ? यह मूल्य प्राणी जानता नहीं है कि सभी जीवों को एक समान पीड़ा होती है। जरा सा काटा चुभने में कितनी पीड़ा होती है फिर तुम कहीं इतने दुष्ट होते हैं कि दूसरे प्राणियों का गला काटकर खा जाते हैं—

पीर सबन की एक सी,
मूरख जानत नाही ।
काटा चूर्म पीर है,
गला काट कोई साही ॥

प्रागे हरी डाली तोड़ने में भी मलूकदास ने हिंसा मानी है—

हरी डारि न तोड़िए, लागै बुरा बान ।
पास मलूका यो कहै अपना सा जिव जान ॥

(संतवाणी १, पृष्ठ १०४)

संत धरनीदास कहते हैं कि मांसाहारी व्यक्ति को ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है—

मांसाहारी जीयरा, सो पुनि कयै गियान ।
नागी ह्वैं घू घट करे, धरनि देख लजान ॥
(धरनीदास, संतवाणी संग्रह १, पृष्ठ ११६)

यहाँ पर धरनीदास का यही मत ज्ञात होता है साधु पुरुष मांसाहारी या हिंसक नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्वयं का चरित्र निर्माण करके ही ज्ञान का उपदेश देना सार्थक है।

अहिंसा की भावना में समाज के सुख और शांति की भावना छिपी हुई है। परस्पर बीजारोपण के द्वारा अहिंसा की भावना सुगम है, दूसरों को दुखी देवकर दुखी होना, सुखी देवकर सुखी होना, पारस्परिक प्रेम का एक मात्र साधन है। पारस्परिक अहिंसा व्यवहार ही शांति उत्पन्न कर सकता है। हमारे देश में धर्म के नाम पर देवी-देवताओं के सामने बलिदान के रूप में हिंसा होती है। अनेक मनगढ़ंत वाक्य रचकर उस हिंसा की पुष्टि की जाती है और उसे धर्म कहा जाता है। ऐसी हिंसा को ही बिबेकी पुरुषों ने त्याग्य बताया है क्योंकि इस हिंसा के द्वारा केवल प्राणी का ही घात नहीं होता बल्कि धर्म के नाम पर समाज के व्यक्तियों को पथभ्रष्ट किया जाता है।

संत अधिकांश उन जातियों में जन्मे थे जिनमें हिंसा कार्य बुरा नहीं माना जाता था। मध्य युग में भी हिंसा बढ़ रही थी। इन सन्तों ने सभी दृष्टियों से विचार किया कि हिंसक भावनाओं के साथ प्रभु भक्ति और ज्ञान का ताल-मेल नहीं बैठ सकता इसीलिए ही उन्होंने बड़ी युक्ति संगत भाषा में हिंसा त्याग का उपदेश दिया और अहिंसक होकर अपनी भावनाओं को सात्विक बनाने का आग्रह किया। इससे यही निष्कर्ष

निकलता है कि प्राणी अहिंसा को ग्रहण करने से स्वमेव कलह, ईर्ष्या और दम्भ को अपने से दूर रखने में सफल हो सकता है और जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है।

निर्गुण मार्गी कवियों का काव्य अध्यात्म से ओतप्रोत है। उसमें आध्यात्मिक चेतना विषद् रूप से भरी है और उसमें प्राणी मात्र के प्रति आत्मविकास करने की बलवती प्रेरणा है। यो तो भारतीय साहित्य और दर्शन में आध्यात्मिकता के लिए प्रमुख स्थान रहा है तथा आदिकाल से लेकर आज के प्रगति के युग में भी साहित्य में आध्यात्मिक रस की धारा अबाध गति से बहती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म शरीर में प्राण की तरह व्याप्त है। इसी

आध्यात्मिकता के कारण ही भारतीय संस्कृति अविच्छिन्न है। आध्यात्मिक जीवन आंतरिक जीवन है। आत्मा में ही परमात्मा होने की शक्ति तथा गुण विद्यमान है यदि उनका विकास हो जावे। संत साहित्य में इस चरम सत्य पर भी प्रकाश डाला गया है। भगवान महावीर स्वामी का अमर सदेश “जियो और जीने दो” तो पग-पग पर मिलता है। कबीर की एक प्रति छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुई है जिसमें अवधि ज्ञान, मनः पर्ययज्ञान आदि का वर्णन र्यों का त्यों मिलता है। मतों के अङ्गों के वर्णन—साध, दयानिर्वैरता, साध, असाध, मन, गुरु आदि में जैन धर्म के तत्त्वों की स्पष्ट छाप मिल जाती है। मध्य युग के इस्लामी शासन में अहिंसा का प्रचार करने का बहुत कुछ श्रेय ऐसे ही निस्पृही संतों को है।

शील

शक्ति-गुण से यदि नहीं सम्पन्न है जन,
जन्म मानव-कोटि में है निष्प्रयोजन।

—अर्हद

राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण में महावीर की प्रेरणाएँ

□ डा० नरेन्द्र भानावत

राष्ट्रीय चरित्र की नींव व्यक्ति-चरित्र

व्यक्ति राष्ट्र की मूल इकाई है। सुसंगठित शक्ति सम्पन्न व्यक्ति-समुदाय से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप इस व्यक्ति-समुदाय के आचार-विचार, कार्य-कलाप, रीति-रिवाज और सामूहिक धारणों तथा लोक सम्मत परंपराओं से निर्धारित होता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय चरित्र की नींव व्यक्ति चरित्र जितनी है। व्यक्ति-चरित्र जितना पवित्र, ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ होगा, राष्ट्रीय चरित्र उतना ही दृढ़ और प्रशस्त होगा।

आत्म निर्भरता की शिक्षा :

चरित्र निर्माण की, चाहे वह व्यक्ति-चरित्र हो चाहे राष्ट्रीय चरित्र, आवश्यक शर्त है—स्वतन्त्रचेता अस्तित्व की पहचान, अदम्य जीविषा और अपने पुरुषार्थ के बल पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की दृढ़-सकल शक्ति। आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने व्यक्ति के इसी आत्म स्वतन्त्र्य भाव को जागृत किया। उन्होंने कहा है—आत्मन्^१ तू ही अपने भाग्य का निर्माता और सुख-दुःख का कर्त्ता है। सत्प्रवृत्त आत्मा ही तेरा मित्र है और दुष्प्रवृत्त आत्मा ही तेरा शत्रु है। तू अपने विकारों को जीत कर स्वयं परमात्मा बन सकता है। इस प्रकार

महावीर ने आत्म-निर्भरता की शिक्षा देकर यह बताया कि ईश्वरत्व की स्थिति प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। उस अवस्था को हर व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ग, धर्म या मत का हो, मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है।

आत्मवाद मूलक कर्म सिद्धांत ·

भगवान महावीर द्वारा आत्म-निर्भरता की दी गई यह शिक्षा चरित्र की मजबूती का केन्द्र-बिन्दु है। आज वह केन्द्र-बिन्दु कमजोर पड़ता जा रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति अनास्था, निराशा, विश्वास और हीन भावना से ग्रस्त है। इसमें अपनी जिम्मेदारी को इमानदारी के साथ महसूस करने की भावना का लोप होता जा रहा है। जब व्यक्ति की यह स्थिति हो तब राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है ? ऐसी स्थिति में भगवान महावीर का आत्मवादमूलक कर्म सिद्धांत अपने को असहाय, निराश और पराधीन समझने वाले व्यक्ति में आस्था, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और स्वावलम्बन की भावना जागृत कर, उसे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्त्तव्यकपालन की प्रेरणा देता है।

अस्तित्व के प्रति जागरूकता

अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का बोध व्यक्ति को उदार और सेवेदनशील बनाता है और वह दूसरे के अस्तित्व को महत्व देने लगता है। इसी बिन्दु से अहिंसा की सामाजिकता का भाव प्रकट होता है। भगवान महावीर अहिंसा के सबसे बड़े गूढ़ व्याख्याता थे। उन्होंने कहा—जानी होने का सार यह है कि किसी जीव की हिंसा न करें। तू जिसे मारना चाहता है, जिसको कष्ट व पीडा पहुँचाना चाहता है, यह अन्य कोई नहीं, तेरे समान ही चेतना-सम्पन्न प्राणी है। अतः ऐसा समझ कि वास्तव में तू ही है। महावीर की अहिंसा सूक्ष्म और गहन है। उनके अनुसार किसी प्राणी का घब करना मात्र हिंसा नहीं है बल्कि किसी प्राणी के मन, बाणी, शरीर, श्वास आदि में से किसी को क्षति पहुँचाना या उस पर प्रतिबन्ध लगाना भी हिंसा है।

अहिंसामूलक समता सिद्धांत

महावीर की इस सूक्ष्म पहिंसक दृष्टि ने समाज में प्रचलित ऊँच-नीच के भेद-भाव को दूर किया। उन्होंने जातिवाद, वर्णवाद तथा रंगभेद का खण्डन किया और बताया कि व्यक्ति जन्म या जाति से बड़ा नहीं है। वह बड़ा बनता है—अपने गुण और कर्म से। महावीर ने सामाजिक भेद-भाव के विरुद्ध क्रांति की। हरिकेशी जैसे शुद्ध, कुलोत्पन्न उनके साधु सभ में थे। उन्होंने नारी की स्वतन्त्रता के लिए पहल की। चन्दनवाला जैसी नारी को न केवल दीक्षित ही किया वरन् साध्वी सभ का सम्पूर्ण नेतृत्व भी उसे सौंपा।

राष्ट्र की सच्ची प्रगति तभी सम्भव जब बनती है उसके देह के सभी अंगों को समान महत्व और यादर मिले। महावीर ने मानव ही नहीं, प्राणिमात्र के

प्रति समभाव दर्शाया। आज विश्व में धर्म सम्प्रदाय और जाति के नाम पर तनाव है। काले-गोरे में भेद किया जाता है। महावीर का अहिंसामूलक समता सिद्धांत हमें मनुष्य को मनुष्य समझकर प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भाव रखने की प्रेरणा देता है—मिस्ती में सव्वभूएणु वरमज्झ न केणइ।

आवश्यकता से अधिक संग्रह करना सामाजिक अपराध :

राष्ट्रीय स्तर पर समता भाव तभी प्रतिष्ठित हो पाता है जब राष्ट्र में आर्थिक विषमता न हो। जहाँ आर्थिक विषमता होती है वहाँ दो वर्ग बन जाते हैं—एक सम्पन्न, जिसके पास आवश्यकता से अधिक संग्रह होता है तथा दूसरा विपन्न, जो अपनी मूल आवश्यकताओं से भी वंचित कर दिया जाता है। दोनों वर्गों में यह सघर्ष शोषण, युद्ध और हिंसा को जन्म देता है। आज यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति ने उत्पादन के साधन बढ़ाकर उत्पादन की गति तेज कर दी है पर लोभ और सचय की वृत्ति ने कुत्रिम अभाव पैदा कर दिया है जिससे दुनिया में अशांति मूखमरी और हाहाकार है। आज व्यक्ति भौतिक समृद्धि के पीछे पागल है। वह कुछ न करके बिना परिश्रम के समृद्ध होना चाहता है। दूसरे के प्राप्य को अपना बना लेने की यह प्रवृत्ति उसे भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। देश में बढ़ती हुई तस्कर-वृत्ति, चोर-बाजारी, घूसखोरी, वस्तुओं में मिलावट, जमाखोरी और चोरी इसी का परिणाम है।

भगवान महावीर ने इस अर्थजन्म विषमता और चौर्यवृत्ति को रोकने के लिए अपरिग्रह और अचौर्यव्रत की विचारधारा दी। उन्होंने कहा—परिग्रह के समान जगत् में कोई दूसरा बन्धन नहीं है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है, सामाजिक अपराध है। आनन्द और शान्ति का रास्ता है—अपकी इच्छाओं को मर्यादित करना,

आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। क्योंकि हमारे पास जो अनावश्यक संग्रह हैं उसकी उपयोगिता कहीं धीरे है। कहीं ऐसा समुदाय है जिसे इस सामग्री की जरूरत है, और जो उसके अभाव में सतप्त है, दुखी है।

अचौर्यव्रत का विधान

लोभ की प्रवृत्ति व्यक्ति को कृपण और कठोर बना देती है और उसे हिताहित का ज्ञान नहीं रहता। वह येन-केन प्रकारेण धन बटोरने में ही लगा रहता है। जीवनपोषक तत्वों में, जीवन वातक पदार्थों की मिलावट करने की भाँज जो प्रवृत्ति बड़ी है, वह इसी कारण है। भगवान् महावीर ने लोभ प्रवृत्ति को रोकने के लिए अचौर्यव्रत का विधान करने हुए बताया कि सदगृहस्थ चोरी का भाल न खरीदे, न चोर को किसी प्रकार की सहायता दे, राज्य के नियम के विरुद्ध व्यवसाय न करें, तोलने और नापने में गड़बड़ी न करे, असली में नकली तथा बहुमूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर न बेचे।

असंबिभागशील की मुक्ति नहीं

अपरिग्रह की भावना को बन देने के लिए ही त्याग भावना का विधान किया गया है। सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि वह मर्यादा से अधिक द्रव्य का दूसरों के लिए विसर्जन करे, उसे जन कल्याणकारी प्रवृत्तियों में लगाये। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा-असंबिभाग न हूँ तरस मोक्षो धर्मात् जो असंबिभागशील है, अपनी प्राप्त सामग्री दूसरों में बाँटता नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होती।

भगवान् महावीर ने परिग्रह को मर्यादित करने और अनावश्यक संग्रह न करने की जो बात व्यक्ति के लिए कही, वह आज राष्ट्रों पर भी लागू

होती है। विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्र जब परस्पर घायात-निर्यात के क्षेत्रों में इस प्रकार की मर्यादायें निश्चित करेंगे तभी विश्व शांति सुरक्षित रह सकेगी और भगवान् महावीर का यह कथन चरितार्थ हो सकेगा कि परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है-परोस्पोरोपग्रहो जीवानाम्।

सापेक्ष चिन्तन और विश्व मैत्री

राष्ट्रीय चरित्र का सुदृढ़ विकास राष्ट्रीय एकता पर ही प्रबलम्बित है। भारत जैसे राष्ट्र में सभी धर्मों, रीति-रिवाजों, भाषाओं और उपसना प्रकारों को समान धादर देने से ही राष्ट्रीय एकता सुरक्षित है। सर्वधर्म और अशांति का मूल कारण हटबाजिग, दुराग्रह और एकान्तिकता है। जब व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करता है तो वह सहृदय और उदार बनता है। भगवान् महावीर ने परस्पर स्नेह और सौहार्द का वातावरण बनाये रखने के लिए कहा कि प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष हैं, ऐसा समझ कर यह वस्तु एकान्ततः ऐसी ही है, ऐसा मत कही। यदि वस्तु के सभी पहलुओं का धन्यी तरह से देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्याश निकल ही आयेगा। भगवान् महावीर का यह सापेक्ष चिन्तन हमें दिशा संकेत करता है कि कोई भी मत या सिद्धांत पूर्णतः सत्य या असत्य नहीं है, धर्मात् सिद्धान्तों के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए। विरोधियों द्वारा गृहीत और मान्य सत्य भी सत्य है, इसलिये उस सत्य का अपने जीवन में उपयोग न करते हुए भी उसके प्रति सम्मान का भाव रखो। मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण है और ऐसा कोई एक मार्ग नहीं है जिस पर चलकर एक ही व्यक्ति सत्य के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सके। अतः सत्य के लिए कथित अन्य मार्ग भी उतने

श्रेष्ठ हैं जितना हमारा अपना मार्ग है । कहना न होगा कि हमारी विदेश नीति के निर्धारक तत्त्वों में ये बातें किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं । जिस प्रकार अनेकान्तवाद दूसरे के विचारों की सत्यता, प्रामाणिकता और स्वायत्तता को स्वीकार करता है, उसी प्रकार गुटनिरपेक्षता सिद्धान्त भी अन्य राष्ट्रों की नीतियों, उनकी सांख्यिकता और स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान का भाव रखता है ।

उठो ! प्रमाद मत करो

चरित्र निर्माण की प्रक्रिया व्यक्ति से शुरू होती है । अतः राष्ट्रीय चरित्र की सुदृढ़ता के लिए व्यक्ति की जागरूकता पहली शर्त है । यह जागरूकता आत्मिक और लौकिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है । भगवान् महावीर का कथन है कि जीव मे चैतन्य के साथ अचेतन भ्रम भी है । वही कर्मों की खींचता है । अतः पूर्ण जागरूकता के लिए अचेतनता को तोड़ना होगा । इसके लिये अग्रमत्तदशा प्राप्त करना आवश्यक है । इसकी प्राप्ति के लिए इन्द्रियो की विषयासक्ति, क्रोध, मान, माया, लोभादि मनोबोगो, आलस्य या असावधानी, व्यर्थ की बातों आदि से बचना होगा, क्योंकि ये प्रमाद हमारे हृदय को विकृत और सकुचित करते हैं । भगवान् महावीर ने इसीलिये कहा—उठो, प्रमाद मत करो—उठिऊँ एगो पमायाग ।

प्रमाद दशा के कारण ही आज चारों ओर उच्छ्वसलता और अनुशासनहीनता का वातावरण है । जब मन, भारी और कम पर समय नहीं रहता सब विश्वसेक प्रवृत्तियाँ हाबी हो जाती हैं । इन पर काबू पाने के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है । भगवान् महावीर ने इसके लिए सम्यक् चरित्र पर विशेष बल दिया । चारित्र की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा—अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना ही चारित्र है ।

जीवन के लिए व्रत-साधना :

यह चारित्र सम्यक् दृष्टि और सम्यक् आस्था-श्रद्धा के योग से ही प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिए भगवान् महावीर ने बारह व्रतों की भूमिका प्रस्तुत की । जो पूर्णतया ज्ञान व्रतों की साधना करता है वह श्रमण है, मुनि है और जो अज्ञान इन व्रतों को अपनाता है, वह श्रावक है, गृहस्थ है । इन बारह व्रतों की तीन श्रेणियाँ हैं—पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत । अणुव्रतों में श्रावक ग्रहिसा के पालन द्वारा वात्सल्य एवं मैत्री भाव का प्रसार करता है, सत्य द्वारा वह वाणी के प्रयोग में सावधानी बरतता है, अचौर्य द्वारा वह लोभ-सवरण करता है, ब्रह्मचर्य द्वारा वह काम भावना और अपरिग्रह द्वारा सग्रह-वृत्ति का नियमन करता है ।

गुणव्रतों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया है । शोषण की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर सकुचित करते जाना ही इनका उद्देश्य है । शिक्षा व्रतों में आत्मा के परिष्कार के लिए अनुष्ठानों का विधान है । इनमें समभाव, संयम, तप और त्याग पर बल दिया गया है ।

शील और शक्ति का समन्वय .

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर ने जिस चारित्र धर्म की प्ररूपणा की, उसके अनुपालन से व्यक्ति एवं राष्ट्र का जीवन इतना संयमनिष्ठ एवं आचारसम्पन्न बन जाता है कि उसके द्वारा किसी का शोषण नहीं होता और उससे इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता अर्जित हो जाती है कि कोई दूसरा उसका शोषण नहीं कर सकता, उसे दबा नहीं सकता ।

महावीर को दृष्टि में वाणिज्य-व्यापार की आचारमूलक निष्ठाएं

□ उदय नागौरी, बी० ए० जैन० सि० प्रभाकर

दुर्गहृष्टा महावीर ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व वैचारिक क्रान्ति का जो शंखनाद किया था, भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण है। महावीर ने अहिंसा अपरिग्रह एवं अनेकान्त की जो त्रिवेणी प्रवाहित की थी जीवन के परिवर्तित मूल्यों के बावजूद हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है। उनकी क्रान्ति धोयी कल्पना पर आधारित न होकर जीवन की प्रयोगशाला में अनुभूत तथ्यों से पूर्ण थी। वे आचार में अहिंसा, व्यवहार में अपरिग्रह एवं विचार में अनेकान्त को प्रकट करना चाहते थे।

महावीर कालीन संस्कृति सरल, धर्ममय एवं समन्वयकारी थी। उन्होंने आदर्श एवं यथार्थ, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति तथा भौतिक और आध्यात्मिक धाराओं को जीवन में समन्वय कर विचार प्रकट

किये। वे आज भी चिर नवीन प्रतीत होते हैं। आचार और विचार की इस ममता को जीवन में ग्रहण करने तो सारे दुःख, कठिनाईयाँ और अभाव हमसे दूर हो जाएँगे।

जैन संस्कृति में मानव-जीवन की अत्यन्त दुर्लभ महत्वपूर्ण एवं महान माना गया है। चूँकि जीव (आत्मा) अपने पूर्णत्व को प्राप्त करने तक विविध योनियों में परिभ्रमण करता है और सिद्धत्व प्राप्त कर कर्ममुक्त हो जाता है। आचार्य अमितागति ने — “भवेत् मानुष्य भव प्रधानम्”^१ कह कर इसका महत्व बताया है। निश्चित ही इतना महत्वा मानव जीवन व्यय ही गवा देने जैसा नहीं। इसीलिए महावीर ने समय^२ मात्र भी प्रसाद न करने का सम्देश दिया है।^३ अपने जिघ्र्य गीतम को आत्मा-

१ अमितागति कृत आचकाचार १।१२

२. ‘समय’ काल का अत्यल्प अविभाज्य अण है।

३. दुल्लहे खलु माणुसे भवे,
चिर कालेण वि सख पाणिणं।

गाढा य विबाग—कम्पुणो,
समयं गीयम ! मा पमायए ॥

उत्तरार्धयन सत्र १०।४

मिमुख होने का उपदेश देते हुए उन्होंने बताया कि चिरकाल तक विविध योनियों में भटक कर दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त कर भी जो आत्मा की प्रगति हेतु प्रयत्न न करे वह यथार्थ में इसे खो रहा है। इसलिए हे गौतम । समय मात्र भी प्रमाद न कर और हर समय आत्मा को कर्म-मल से पृथक् करने हेतु विचार कर ।

अनन्तकाल से प्रत्येक जीव वास्तविक सुख आनन्द और शान्ति पाने के लिए भव-भ्रमण कर रहा है। सुख वस्तुनिष्ठ भी होता है और आत्मनिष्ठ भी। वस्तुनिष्ठ सुख भौतिक, क्षणिक एवं दुःख परिवेश में प्रकट होता है तो आत्मनिष्ठ सुख अजर अमर परिपूर्ण एवं आध्यात्मिक है। भौतिक सुखों का सम्बन्ध शरीर अर्थात् इन्द्रियों एवं मन से है और पराकाष्ठा पर भी दुःख ही प्रतीत होता है। घनधान्य, वैभवं एवं सौन्दर्य के घनी व्यक्ति भी अन्ततः दुःखी है। दूसरी ओर भारमा के कल्याण में लगा साधक हमें दुःखी एवं असहाय लग सकता है परन्तु सुखी वही है।

जैन-संस्कृति के अनुसार जीव का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष का एक मात्र मार्ग धर्म है। धर्म के दो भेद हैं—४

१. अनगार धर्म

(आगार रहित, तीन करण तीन योग पूर्ण, महाव्रत-धर्म)

२. सागार धर्म (स+आगार)

(आगार सहित, दो करण तीन योग पूर्ण, अणुव्रत-धर्म)

अनगार धर्म में व्रतों के पालन करते हुए किसी प्रकार की छूट या आगार नहीं है। अमणधर्म में पाच महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना है। यह आकाश यात्रा के समान कठिन एवं परिश्रमपूर्ण है।

गृहस्थ का धर्म सागार धर्म है अर्थात् यह साधना का राजमार्ग नहीं सीमित मार्ग है। यह जीवन की सरल पगड़न्डी है। गृहस्थ पर स्वयं, परिवार, समाज और-राष्ट्र का उत्तरदायित्व है अतः वह महाव्रतों को पूर्णतः पालन नहीं कर सकता। श्रावक के व्रत 'अणु' रूप है परन्तु हेय और महत्वहीन नहीं। वह भी धर्ममय जीवन व्यतीत कर कर्म बन्धन अय कर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। जैनधर्म में श्रावक का पद जीवन की भूमिका को प्रकट करता है जहाँ त्याग और भोग, स्वार्थ और परमार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुन्दर समन्वय है अतः सुगठित एवं व्यवस्थित समाज रचना की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।

महावीर की वाणी ने किसी विषय को छलूना न छोड़ा। आज हम प्रगतिशीलता की डींग भले ही हाके, महावीर युग-युगों से आगे थे। उनके सिद्धान्त आज भी नूतन और व्यवहारिक है। आज समाजकी नसों में व्याप्त विश्वस्खलता, असन्तोष, अष्टाचार सघर्ष एवं पौरग्रह सिद्ध करते हैं कि हम भौतिक दृष्टि से सफल भले ही हों, आध्यात्मिकता से कोसों दूर हैं। यहाँ हम वाणिज्य-व्यापार सम्बन्धी आचार भ्रूणक निष्ठाओं पर विचार करेंगे। जिन पर महावीर ने अपना मन्देश दिया है।

जैन संस्कृति में विकास का अर्थ आन्तरिक समृद्धि है यदि बाह्य सुख सामग्री आत्म सुख पाने में

४. चरित धर्मे दुविहे पण्णते, तंजहा अगार चरित धर्मे चेव अणगार चरित धर्मे चेव ॥

— स्वानांग सूत्र

बाधक है तो वह भी हेय ही है परन्तु आज मानव भौतिक एवं क्षणिक सुखों के पीछे दीवाना है। आज जमाखोरी, घूस, चोरी, तस्कर व्यापार, काला बाजारी कर-चोरी आदि के घुन समाज की जड़े खोलनी कर रहे हैं। अधिक लाभ पाने हेतु वस्तुओं में और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कतिपय व्यक्ति शीघ्र ही धनी बनना चाहता है पर ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के शत्रु हैं।

अर्थनीति को स्पष्ट करते हुए महावीर ने बताया कि लाभ की दशा में गर्व नहीं करना चाहिए तथा अप्राप्ति पर शोक नहीं करना चाहिए।^४ इसी प्रकार थोड़ा लाभ होने पर बुखी नहीं होना चाहिए।^५

आज समाज में धन का समुचित विभाजन नहीं होने के कारण धनिक वर्ग अधिक धनी और मध्यम वर्ग अधिक निर्धन होता जा रहा है। इसका मूल कारण परिग्रहवाद है। अर्थशास्त्र के अनुसार सम्पत्ति में उत्पादन के सभी साधनों का समावेश किया जाता है। अतः परिग्रह परिमाण व्रत में जिन मर्यादाओं का उल्लंघन है उनमें वे साधन सम्मिलित किये गए हैं।

मत्स्य उद्योग, मद्यपान, अण्डो का व्यापार, शस्त्र विक्रय कर की चोरी, रिश्वत लेना आदि विषयों पर महावीर ने जो सन्देश दिया है उसके अनुसार उपर्युक्त उद्योग एवं क्रियाएं पापमूलक हैं और आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं।^६

महावीर ने श्रावक धर्म पालन हेतु बारह व्रतों का विधान किया। इनमें पांच अणुव्रत, अहिंसा,

सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तीन गुरुव्रत—दिशा परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अनर्थदण्ड विरमण व्रत और चार शिक्षा व्रत—सामायिक, देशावकाशिक, प्रौढधोपवास एवं अतिथि सविभाग व्रत हैं। इन व्रतों में वाणिज्य व्यापार की अनेक आचारमूलक निष्ठाएं प्रकट होती हैं। इनसे श्वनित होता है कि दैनिक जीवन में व्यापार आदि व्यवसाय करते हुए आचार संहिता का पालन करना चाहिए।

प्रथम व्रत अहिंसा—स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के अतिचारों में बंधे, बर्षे, छविच्छेद, अक्षभोर भक्षपाण विच्छेद है।

बंध

पशु-पक्षी तथा नौकर चाकार आदि आश्रित जनों को कष्टदायी बन्धन में रखना। यह बन्धन शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक हो सकता है।

अतिभार

पशु या दास दासी पर सामर्थ्य से अधिक बोझ लादना। नौकर, मजदूर या अन्य कर्मचारी से इतना अधिक काम लेना कि वे इस भार से पिस जाय।

आज शोषक और शोषित वर्गों का संघर्ष इसी कारण है कि श्रमजीवी वर्ग उचित परिस्थितियों अनुकूल वातावरण में कार्य कर अपना लाभार्थ भी मांगते हैं।

५. सामुत्ति न मज्जिज्जा, अत्ताभुति न सोइज्जा। आचारांग १।२।५

६. बोध लद्धुं न लिसए। दशवे कालिक २।२६

७. दृष्टव्य—धोषपात्रिक सूत्र एवं विषाक सूत्र

भक्तपारण विच्छेद

नीकर आदि से अधिक कार्य लेना और तदनु-
रूप भोजन या वेतन न देना । समय पर वेतन न
देना, आजीविका में व्यवधान उपस्थित करना
तथा वेतन में अनुचित कटौती करना ।

आधुनिक हड़ताल, संघर्ष और तालाबन्दी का
यही कारण है ।

द्वितीय व्रत स्थूल मृषावाद विरमण व्रत .

श्रावक का कर्तव्य है कि दुर्भावना एवं मान-
सिक चिन्तन में असत्य का सहारा न लें । मृषावाद
के पाच भेद हैं—

१. कन्यालीक — वैवाहिक सम्बन्ध के समय कन्या
की आयु, स्वास्थ्य, वाणी, शिक्षा के बारे में
दूसरों को धोखा देना ।

२. गबालीक—गाय, मंस आदि का क्रय-विक्रय
करते समय उनकी दुर्गा-क्षमता एवं कार्य-
क्षमता के बारे में असत्य भाषण ।

३. भूम्यलीक—कृषि, निवास आदि भूमि के
विषय में वस्तु स्थिति को छिपाना ।

४. स्थापना मृषा—किसी की बरोहर को दबाना ।
किसी सस्था या सार्वजनिक कार्य के लिए
संग्रहीत राशि को तत्सम्बन्ध में व्यय न कर
निजी या वैयक्तिक कार्यों में लगाना ।

५. कूट साक्षी—लोभ वश झूठी साक्षी देना ।
जाली दस्तावेज जाली हस्ताक्षर मुद्रा या
मोहर बनाना । जाली नोट या सिक्के बनाना
भी इसी श्रेणी में आता है ।

आज झूठ का सहारा लेकर अनुचित कार्य
हो रहे हैं । झूठे दस्तावेज, जाली नोट, खोटे सिक्के

आए दिन अपना परिचय दे रहे हैं । कुछ समय
पूर्व जाली नोट और सिक्के बनाने वाले गिरोह
सरकार द्वारा पकड़े गए हैं ।

तृतीय अचौर्य व्रत

श्रावक का तीसरा व्रत स्थूल अदत्तादान विर-
मण व्रत है । इसके नीचे लिखे रूप है—

दूसरे के घर सेध लगाना ।

ताला तोड़ना । दूसरी बाबी लगाना ।

बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना ।

यात्री को लूटना । डाके डालना ।

राजकीय कर की चोरी ।

व्यापार में बेईमानी ।

इस व्रत के अतिचार हैं—

१. स्तेनाहत—चोरी की वस्तु खरीदना या उसे
घर में रखना ।

२. तस्कर प्रयोग—घातमी रखकर चोरी, डकैनी,
ठगी या तस्कारी करना ।

३. विरुद्ध राज्यतिक्रय—आयात-निर्यात के राज्य
नियमों का अतिक्रमण करना ।

४. कूट तुला कूट मान—नाप तथा तोल में
बेईमानी ।

५. तत्प्रतिरूपक-व्यवहार—वस्तु में मिलाबट या
अण्डे सेगल (नमूना) दिखाकर । भेजकर घटिया
पदार्थ देना ।

जरा चारों ओर दृष्टिमान करें तो हम पाएँगे
कि साद्य पदार्थ, औषधियाँ, पेय पदार्थों में मिलाबट
आज की मुख्य समस्या है । विषमिश्रित मद्य, बतूरा
मिश्रित तेल सादृश्य या घटिया वस्तु मुख्यतः

पदार्थ में मिलाने के परिणाम स्वरूप परिवार के परिवार एवं माय तक कास कबलित हो जाते हैं या उन्हें असामर्थ्य रोग जकड़ लेते हैं। ऐसे समाचार प्राय मिलते रहते हैं।

चोरी डकैती के वैज्ञानिक तरीके, कामकर व (Income Tax) विक्रय कर (Sales Tax) आदि को बचाने के दावपेच एवं आयात-निर्यात के नियमों का अतिक्रमण आज राष्ट्रीय विकास में बाधक है।

चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत :

श्रावक का चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है। शारीरिक एवं वैयक्तिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पर जोर देकर महावीर ने सामाजिक सदाचार का आदर्श प्रस्तुत किया है।

पाँचवाँ परिग्रह परिमाण व्रत :

अपने धन-मम्पत्ति, लेत, मकान, स्वर्ण-रजत आभूषण, नौकर-चाकर, धान्य, वस्त्र आदि की मर्यादा निश्चित करना परिग्रह परिमाण व्रत है।^{१५} सग्रह प्रवृत्ति में पदार्थों के प्रति ममत्त्व तो होता ही है साथ ही अन्य व्यक्ति के लिए श्रावक भी पैदा होता है। परिग्रह के मूल में इच्छाओं का अनियन्त्रण है क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है।^{१६} अनावश्यक पदार्थों का संग्रह न कर हम इच्छाओं को सीमित करें तो वास्तविक सुख के द्वार खुल जाते हैं।

छठा विग्रह—दिशा परिणाम व्रत :

प्रस्तुत व्रत में व्यापार या अन्य कार्यों के लिए क्षेत्र की मर्यादा का विधान है। ऊँची, नीची एवं

चारों तिरछी दिशाओं की मर्यादा कर श्रावक तदनुसार अपना जीवन वापन करता है और उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता।

सातवाँ—उपभोग परिभोग परिमाण व्रत :

इस व्रत में उपभोग और परिभोग के पदार्थों की मर्यादा की जाती है, उपभोग का अर्थ है—भोजन पानी आदि पदार्थ जो एक बार ही काम में आते हैं। परिभोग का अर्थ है—वस्त्र-पात्र, शय्या प्रभृति पदार्थ जो अनेक बार काम में लाए जाते हैं।^{१७} साथ ही श्रावक को ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए जिनसे अधिक हिंसा हो। इन व्यापारों से उत्कट ज्ञानावरणीय कर्म का वर्धन होता है अतः इन्हें कर्मदान कहा है।

अहिंसा जैनधर्म का प्राण है और श्रावक जीवों की हिंसा नहीं कर सकता। भोजन, सब्जी, फल फूल आदि की मर्यादा की हुई हो तो दूसरे को अपना भाग मिलेगा और हिंसा कम होगी ही।

आठवाँ—अनर्थ दण्ड विरमण व्रत :

निष्प्रयोजन लगने वाली हिंसा से बचना ही अनर्थ दण्ड है। व्यर्थ ही होने वाली शारीरिक क्रियाओं और चेष्टाओं पर अनुशासन करने से हम हिंसा से बचते हैं। चलते हुए किसी फूल को तोड़ना मसन देना, हिंसा के उपकरण रखना, हिंसात्मक कार्यों के लिए सहायता करना, परो में दूब की कुचलना आदि ऐसी क्रियाएँ हैं जिनसे व्यर्थ ही हमें हिंसा का निमित्त बनना पड़ता है।

८. दृष्टव्य—प्रतिक्रमण सूत्र सार्थ-अ. मं. सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था।

९. इच्छाहु आगासमा अणतए (उतराध्यन सूत्र अ)।

१०. अगवती सम. श. ७३.२.

छठे, सातवें, आठवें व्रत में व्यक्ति को बाह्य चेष्टाओं पर नियन्त्रण का निर्देश है तो नवें से बारहवें चार व्रत आन्तरिक शुद्धि के लिए हैं।

सामायिक व्रत

समभाव की प्राप्ति हेतु सामायिक करते हैं। जीवन में हानि, लाभ, यश, अपयश, प्रेम, बैर आदि विषम परिस्थितियों में भी जो समभाव बना रह सके धन्य है। अभ्यास क्रम से ऐसी स्थिति प्राप्त करना कठिन नहीं। हमें एतदर्थ मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और कठोर वचन का त्याग करना चाहिए।

देशावकाशिक व्रत

इस व्रत में श्रावक को साधु जैसी चर्या का पालन करना पड़ता है। सामायिक में दो घड़ी का समय ही धार्मिक अनुष्ठान में लगाया जाता है। इसमें साधक निश्चित काल के लिए क्षेत्र की मर्यादा करता है। उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता।

पौषधोसवास व्रत

धर्म स्थान में रहकर उपवास करना पौषधा-वास व्रत है। यह दिन रात अर्थात् आठ प्रहर का होता है।

अतिथि संविभाग व्रत :

संविभाग का अर्थ है अपनी सम्पत्ति या भोग्य वस्तुओं में विभाजन करना अर्थात् दूसरे को देना। अतिथि के लिए इस प्रकार प्रावधान रखना अतिथि संविभाग व्रत है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने वाणिज्य व्यापार की आचार मूलक निष्ठाओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है।

सातवें श्रंग सूत्र उपानक दशांग मंत्र में महावीर के आदर्श श्रावकों का वर्णन है। आनन्द श्रावक का जीवन तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय पर प्रकाश डालता है।

इम दिव्य-विभूति की यह वाणी मदा स्मरण करने योग्य है कि जब तक वार्धम्य न घेरने, इन्द्रिया अशक्त नहीं हो जाय, धर्माचरण करते रहना चाहिए।^{११}

अन्त में यही कहना है कि महावीर के जीवन दर्शन का सार यही है कि किसी प्रकार हिंसा न की जाय। अहिंसा एवं सयम जीवन का सार है —

एयं खु तानिणो सारं जं न हिंसाई किं चन ।
अहिंसा खंयम चैव एसावन्त विचारिण्य ।

मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण :

एक अन्तः परीक्षण

□ प्रो० डा० गुलाबचन्द्र चौधरी

[लेखक ने प्रस्तुत लेख में यह मिश्र करने का प्रयास किया है कि इस प्रकरण में किसी कुमुदचन्द्र नाम धारी दिगम्बर बादी का निराकरण नहीं किया गया बल्कि वादि देव सूरि ने अपनी समानान्तर रचना स्याद्वाद रत्नाकर द्वारा दिगम्बर प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद चन्द्र के प्रचार-प्रसार की कमी करदी और उसकी स्त्री मुक्ति विरोध का करारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे इस साम्प्रदायिक रूपक में दो मन्त्रदाय के आचार्यों की जय पराजय द्वारा दिखाया गया है। पर यह विवाद कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, इसलिए यह कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है]।

मुद्रित कुमुदचन्द्र एक लघु प्रकरण^१ (रूपक नाटक) है, जिसमें पावक है। इस प्रकरण में श्री देवसूरि (देवाचार्य) नामक श्वेताम्बगाचार्य द्वारा चौलुक्य नरेश जयसिंह मिथराज के दरबार में किसी दिगम्बर जैन बादी कुमुदचन्द्र की स्त्रीमुक्ति विषय पर पराजय का अभिनय किया गया है।

इसके कर्ता चर्कट वशीय पद्मचन्द्र के पुत्र यशश्चन्द्र हैं जिनका समय अज्ञात है। इस प्रकरण की प्रस्तावना से मालूम होता है कि वे एक ग्रहस्थ

थे क्योंकि उन्होंने सपादलक्ष देश में किसी शाकम्भरी नरेश द्वारा अभ्युन्नत प्राप्त की थी और उनके पितामह शाकम्भरी नृप के राजसेठ थे। वे अनेक प्रबन्धों के रचयिता भी थे, पर इस कृति के सिवाय उनकी अन्य कृतिया अज्ञात नहीं मिली।

यद्यपि कर्ता का समय ज्ञात न होने से इसे हम देव सूरि की समकालिक रचना नहीं कह सकते फिर भी यह वि० म० १३३४ से पहले की रचना अवश्य है क्योंकि उक्त वर्ष में निमित्त प्रभावक-चरित में वादि देव सूरिचरित में इस प्रकरण से ६ पद्य (६२, ६४, ६६, १६६, १६८, २०७, २०९, २१४ और २३४) तथाहि, तथा, उक्त व आदि द्वारा उद्धृत किये गये हैं और उनकी परवर्ती रचना प्रबन्ध चिन्तामणि में भी ८ पद्य उद्धृत किये गये हैं।

इस नाटक की कथावस्तु मक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम अंक में प्रस्तावना के बाद शुद्ध विष्णुम्भक में देवसूरि और कुमुदचन्द्र के बीच धर्मय के सूत्रपात होने की सूचना मिलनी है। जिसे ध्याये हम कुमुदचन्द्र पक्षीय बन्दी राजसाधार और देवसूरि के बीच आक्रोश पूर्ण बहस में देखते हैं। उसमें कुमुद-

चन्द्र को ८४ विवादों का विजेता बतलाया गया है। दूसरे अंक में प्रारम्भ में शुद्ध विष्कम्भक में दोनों पक्ष के तटस्थ शिष्य अशोक और मकरन्द के बीच सम्वाद से ज्ञात होता है कि कुमुदचन्द्र पर एक वृद्ध आश्रित को बिट गोष्ठी में नचाने का आरोप है और कर्णावती से देवसूरि ने अणुहिल्लपुर के श्रमणसंघ के पास सूचना दी कि वे कुमुदचन्द्र से विवाद करेंगे। इस पर वहा से श्रमणसंघ ने उन्हें अणुहिल्लपुर आने का निमन्त्रण दिया। इसके बाद देवसूरि पक्षीय वैतानिक ने कुमुदचन्द्र के साथ गरमागरम बहस की। तृतीय अंक के निष्कम्भक में मान्य होता है कि कुमुदचन्द्र को विवाद का नोटिस दिया गया है। कुमुदचन्द्र के वाद-सामर्थ्य के कारण देवसूरि के पक्ष में पराजय की सम्भावना पर बड़ी धबड़ाहट है। 'राजदरबार में पैरवी चल रही है। राजा जयसिंह सिद्धराज ने कुमुदचन्द्र और देवसूरि को दरबार में बुलाया है और सभ्य व्यवस्था की है। न्यायालय में विवाद सम्बन्ध लिखाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद न्यायालय में मन्त्री गागिल और देवसूरि के बीच गरम बहस चलती है जिससे ज्ञात हुआ कि मन्त्री उन पर कुपित है और राजा से कहने वाला है कि श्वेताम्बरगचार्य विवाद करने में श्रेययोग्य है।

चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में विष्कम्भक में सूचना मिलती है कि श्रीपालकवि इस घटना से चिन्तित हैं वे राजा के प्रतिहार से बात करते हैं कि राजा को उक्त बातों की सूचना है और उमने बीच में पड़कर विवाद सम्बन्ध न्यायालय में लिखवा दिया है और वाद-व्यवस्था की है। प्रतीहार ने आशका की है कि कुमुदचन्द्र के पक्ष द्वारा मन्त्री को लाच घूस दी गई है। इसके बाद देवसूरि और श्रीपाल कवि के सम्वाद से विवाद व्यवस्था के प्रति हर्ष और राजा का स्वदेशज के प्रति पक्षपात एवं उसकी विजयाकांक्षा के लिए सन्तोष प्रकट किया गया।

पंचम अंक में विष्कम्भक द्वारा श्रीपाल कवि का सुबह ही राजा से मिलने जाना सूचित होता है। इसके बाद दरबार में कुमुदचन्द्र और देवसूरि अपने पक्ष के लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। फिर सभ्य, सभापति वादी, प्रतिवादी की व्यवस्था पूर्वक विवाद का अभिनय प्रारम्भ होता है। कुमुदचन्द्र को वादी मानकर प्रयोग करने को कहा गया, पर किस प्रकार प्रयोग किया गया इसकी तनिका भी सूचना नहीं। देवसूरि ने इसे दूषित किया (पर किस प्रकार किया, यह वहाँ सूचित नहीं)। हा, उमने इतना प्रवश्य निर्देश किया कि वादी को दो कार्य करने होते हैं एक तो परपक्षविक्षेप और दूसरा स्वपक्षसिद्धि। इसके बाद स्त्रीनिर्वाण सिद्धि के प्रयोग की सूचना दी गई। (पर वह किस रूप में हुआ इसका कुछ भी रूप नहीं दिया गया) कुमुदचन्द्र ने उक्त प्रयोग दो बार पूछा और फिर दूषित किया (पर किस तरह किया, इसका भी थोड़ा संकेत वहाँ नहीं)। देवसूरि ने कहा (अस्य भवभट्टप्रतिपक्ष्य अनन्त बोध एवोन्तरम' अर्थात्, आपके कथन का न समझना ही उत्तर है। कुमुदचन्द्र ने उसे कटिभ (पाटिये) पर लिखने को कहा तब उमने देवसूरि ने गुणशिष्य व्यवहार कहकर टाल दिया और तभी महर्षि नामक सभासद (सभ्य) ने बादकथा को समाप्त बतलाकर दिग० कुमुदचन्द्र की हार घोषित कर दी। फिर भी राजा के अनुरोध से पाटिये पर प्रयोग लिखा गया (बया लिखा गया, सूचित नहीं)। जिसे कुमुदचन्द्र ने दूषित किया (किस प्रकार किया वह भी सूचित नहीं)। इसका परिहार कर अपने पक्ष की स्थापना पूर्वक (वह भी किस प्रकार थी सूचित नहीं) देवसूरि ने कौटाकोटि शब्द का प्रयोग किया। उमने कुमुदचन्द्र ने अपशब्द बतलाया पर उत्साह नामक सभ्य ने उसे पाणिनि व्याकरण सम्मत बनवाया और देवसूरि ने शास्त्र का उद्धरण देकर कुमुदचन्द्र को चुप कर दिया। कुमुदचन्द्र ने धबड़ा कर देवसूरि की विजय स्वीकार करली। इससे

दरबार में हर्ष का वातावरण छा गया। अन्त में देवीतत्त्व-योगिनी-वज्रांशला — को आविष्कृत कर बतलाया गया कि उसने कुमुदचन्द्र का चेहरा स्थायी से रंग दिया था और उसे निरुत्तर बना दिया था अन्त में राजा द्वारा देवसूरि की प्रशंसापूर्वक नाटक की समाप्ति की गई।

इस प्रकरण की कथावस्तु को और कुछ जोड़ वृद्धि कर प्रभावक चरित्र में देव सूरि चरित्र की प्रमुख घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है और बतलाया गया है कि यह विवाद वि. स. ११८१ में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। २ प्रबन्ध^३ चिन्तामणि में इसे १६ दिन तक चलने वाला विवाद बतलाया है। मुद्रित कुमुदचन्द्र और प्रभावक चरित्र के अनुसार इस विवाद की व्यवस्था में श्वेताम्बर श्रावक कवि श्रीपाल को प्रमुख भाग लेते दिखाया गया है जबकि प्रबन्ध चिन्तामणि में उसका नाम भी नहीं। उनकी जगह वहाँ हम आचार्य हेमचन्द्र को प्रमुख रूप में भाग लेते देखते हैं। जबकि मुद्रित कु. च. और प्रभावक चरित्र में उन्हें उक्त प्रसंग में कहीं भी भाग लेते नहीं दिखाया गया। वह विवाद जयसिंह के दरबार में हुआ था। इस विषय में उक्त तीनों ग्रन्थ सहमत हैं।

इस घटना को, उक्त प्रकरण में तथा अर्ध इतिहास समकक्ष ग्रन्थ-प्रभावक चरित्र और प्रबन्ध चिन्तामणि में वर्णित पाकर, प्रायः सभी विद्वानों ने एक ऐतिहासिक घटना माना है और इसके प्रतिवादी श्वेताम्बर देवसूरि का साम्य उन वादिदेव सूरि में स्थापित किया है जिनने स्याद्वाद रत्नाकर व्याख्या सहित प्रमाणनय तत्त्वानुलोकाकार नामक विणाल न्यायग्रन्थ लिखा है। उस ग्रन्थ के आठवें अध्याय में

वादविधि का वादि. प्रतिवादि, सम्य और सभा पति चार भ्रमों का सागोपांग वर्णन है। संभवतः उक्त प्रकरण के पाँचवें अंक की वाद व्यवस्था में उसका प्रयोग प्रदर्शित किया गया है। सभापति के राजा जयसिंह भी वादिदेव सूरि के समकालीन चोलुक्य नृप जयसिंह सिंहराज ही हैं। देवसूरि का जन्म वि. स. ११४३ में दीक्षा वि.स. ११५२ और सूरिपद ११७४ में और स्वर्गवास वि.सं. १२२६ में हुआ था। उनके समवयस्क जयसिंह का जन्म भी वि.स. ११४३ में राजगढ़ वि.स. ११५० में और मृत्यु वि.स. १२६० में हुई थी। इन दोनों से दो वर्ष छोटे तथा समकालीन प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्र थे, जिनका जन्म वि.सं. ११४५ में, दीक्षा वि.सं. ११५४ में और आचार्य पद वि.स. ११६६ में और मृत्यु वि.सं. १२२६ में हुई थी। यदि उक्त विवाद को प्रभावक चरित्र के अनुसार वि.स. ११८१ में हुआ माने तो उस समय देवसूरि और राजा जयसिंह की उम्र ३८ वर्ष की तथा हेमचन्द्र की ३६ वर्ष की रही होगी। हेमचन्द्र को उस समय तक आचार्यपद पाये १५ वर्ष के लगभग हो चुके थे और देवसूरि को केवल ७ वर्ष। प्रबन्धचिन्तामणि में हेमचन्द्र और कुमुदचन्द्र को टकराते हुए कहा है कि हेमचन्द्र उस समय किचिद्वयति क्रान्त गणेश थे और कुमुदचन्द्र ज्यायान् और जरातरलिभ्रमति थे परन्तु ३१ वर्षीय हेमचन्द्र के प्रति उक्त कथन संभव नहीं। फिर जयसिंह के दरबार में उक्त घटना के समय हेमचन्द्र के भाग लेने की बात मु. कु. च. तथा प्रभावक चरित्र में नहीं मानी गई। आधुनिक विद्वानों का मत है कि उस समय तक हेमचन्द्र और जयसिंह में कोई सम्पर्क न था। वह तो जयसिंह की मालवा विजय वि.सं. ११६२-६३ के बाद ही विशेष रूप से हुआ।

सम्भवतः उसके कुछ पूर्व सामान्य रूप से हुआ हो। फिर यह विवाद हेमचन्द्र के सामने होता तो वे अपने किसी ग्रन्थ में प्रत्यक्ष या परोक्षरीति से अवश्य उल्लेख करते तो ऐसा कहीं दिखता नहीं। इसलिए हेमचन्द्र के विशेष रूप से भाग लेने की बात केवल प्र. चिन्तामणिकार की कल्पना ही है।

इस प्रकार के ऐतिहासिक होने में जिस प्रकार एक और देवसूरि और नृप जयसिंह की समकालिकता एक सम्भावना है उसी तरह दूसरी और दिगम्बरवादी कुमुदचन्द्र की पहिचान और समकालिकता भी होना चाहिए। पर अब तक उसकी स्थापना का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उक्त प्रकरण के पृष्ठ ८ में दिगम्बर कुमुदचन्द्र को 'चतुरासीनि विवाद विजयाजितोजित यश, वाधेन्द्र तथा कुन्तल, चोल, गौड, वंग, नैषध आदि धनको देशों के विद्वानों का मानमर्दन करने वाला' कहा है पर आश्चर्य है कि वादिदेव के समकालीन (वि.स. ११४३-१२२६ के बीच) दिगम्बर सम्प्रदाय में इस नाम के किसी आचार्य का पता नहीं लगता और न पांडित्य को प्रकट करने वाली कृति का। वादिदेव सूरि की कृति में उक्त नाम से किसी आचार्य का खण्डन भी नहीं निदिष्ट है और न आचार्य हेमचन्द्र की भी कृतियों में। यदि उक्त विशेषणों से विशिष्ट कोई आचार्य होते, जिनके नाम से श्वताम्बराचार्य को अपने समय में धार्तिक होना पड़ा था तो ऐसे प्रभावशाली वादी का दिगम्बर सम्प्रदाय में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अवश्य एक ही नहीं धनक बार उल्लेख मिलता। यद्यपि बहुत बोज के बाद, वादिदेव सूरि की मृत्यु के लगभग ६८ वर्ष बाद वि.स. १२६२ के लगभग 'प्रतिष्ठा कल्पटिप्पण' या 'जिन सहिता' ग्रन्थ के कर्त्ता एवं कर्नाटक देशीय

माधवनन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य एक कुमुदचन्द्र कुमुदेन्दु भट्टारक का नाम सुनाई देता है जिन्होंने अपने ग्रन्थ की पुष्पिका में चतुर्विध पाण्डित्य चक्रवर्ति श्री वादि कुमुदचन्द्र मुनीन्द्र कहा है।^४ पर एक तो ये वादिदेव सूरि के बहुत परचाइती है और दूसरे दिगम्बर सम्प्र० में इनकी वाद विषयक कोई ख्याति नहीं। ये प्रतिष्ठा कराने वाले महारक प्रतीत होते हैं। जो उस समय बड़ी-बड़ी उपाधिया धारण करने लगे थे। हा, यदि काल व्यति क्रम में इन्हें ही वादिदेव सूरि से टकरा देने की पश्चात्कालीन लेखकों की कल्पना हो तो हमें ऐतिहासिकता नहीं कह सकते।

पर जो हो, मुद्रित कुमुदचन्द्र से एक ग्रन्थ रहस्य का उद्घाटन होता है, वह यह कि उक्त रूपक में कुमुदचन्द्र नाम से कही दिग० प्रभावचन्द्र कृत—'न्यायकुमुदचन्द्र' नामक ग्रन्थ के मुद्रित (चुप) करने की घटना का तो अभिनय इस रूपक द्वारा चित्रित किया गया हो क्योंकि वादिदेव सूरि के स्याद्वाद रत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र का विशेष नामोल्लेख पूर्वक खण्डन किया गया है। इतना ही नहीं स्याद्वाद रत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र से अधिक उद्धेलित हुआ है। स्वर्गीय प० महेश्वरकुमार न्यायाचार्य के शब्दों में 'वादि देवसूरि के स्याद्वाद रत्नाकर को प्रभावचन्द्र के ग्रन्थों के प्रकाश में पढ़ने पर पाठक को पता चलता है कि प्रभावचन्द्र के ग्रंथों से रत्नाकर में कितना प्रादान किया गया है। रत्नाकार के सम्बन्ध में यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि न्याय कुमुदचन्द्र के बहुत धाँध बढ़ा प्रातुपूर्वी से ज्यों के त्यों पाये जाते हैं और न्याय कुमुदचन्द्र के संशोधन में हमें उनसे बहुत सहायता मिली है'

पर न्याय कुमुदचन्द्र और स्याद्वाद रत्नाकर की रचना में समकालीकता नहीं है, पूर्वा परता

अवश्य है। दोनों की रचना एक नामधारी दो राजाओं के राजकाल में अवश्य हुई है। न्याय कुमुदचन्द्र की रचना धारा नरेश जयसिंह देव परमार (वि. स १११२-१६) के राज्यकाल में हुई थी^५ और उसके पश्चात् चौलुक्य जयसिंह सिद्धराज के राज्यकाल (सं ११५२-१२००) में स्याद्वाद रत्नाकर की रचना हुई थी।

उस काल में श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय में तनाव या मौनिक मतभेद के आधारभूत दो सिद्धान्त माने जाते थे, एक स्त्री निर्वाण और दूसरा केवल कवलाहार। न्याय कुमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र से पहले इन सिद्धांतों का निषेध और विधि दोनों सम्प्रदाय के आगमिक ग्रंथों में ही देखे जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने अपने दोनों ग्रंथ— प्रमेयकमल मार्तण्ड और न्याय कुमुदचन्द्र में पूर्व पक्ष स्थापन और उनका खण्डन करके दार्शनिक क्षेत्र में भी इस विवाद को स्थान दिया।^६ सम्भवतः इसमें, सम्प्रदाय मोही अनुयायियों में प्रतिस्पर्धा की भावना तीव्र हुई। इसके बाद श्वेताम्बर सम्प्रदाय के भ्रम्य देवसूरि और वादिदेव सूरि ने प्रभाचन्द्र के मार्ग का अनुसरण कर उक्त दोनों सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिगम्बर मान्यता का खण्डन कर श्वेताम्बर पक्ष की स्थापना की। इतना ही नहीं श्वेताम्बर समाज में प्रमेयकमल मार्तण्ड और न्याय कुमुदचन्द्र जैसे सबल ग्रंथों के अनुसरण पर समानान्तर कृति द्वारा उनके प्रचार प्रसार को गुजरात व उसके पड़ोस क्षेत्र में मुद्रित करने का प्रयास हुआ। साहित्य जन मानस का प्रतिबिम्ब होता है और पश्चात् काल में इस घटना का ही रूपक जय पराजय के रूप में साम्प्र-

दायिक मानस को सन्तोष देने के लिए मुद्रित कुमुदचन्द्र जैसे प्रकरण रूप में प्रस्तुत हुआ जिसमें कुमुदचन्द्र और वादिदेव सूरि को टकरा देने जैसी कल्पना का चित्रण हुआ।

पर भारतीय साहित्य के क्रमिक विकास की तटस्थ भाव से देखने वाले मनोविषयो से यह बात छिपी नहीं रही। साहित्य में तो परस्पर प्रादान प्रदान से ही उसकी श्री वृद्धि हुई है। जैन न्याय के क्रमिक विकास क्रम को दिखाते हुए स्वयं प. महेन्द्र कुमार ने लिखा है 'प्रमेयकमल मार्तण्ड और न्याय कुमुदचन्द्र के तीक्ष्ण एवं ग्राह्यप्रकाश में जब हम स्याद्वाद रत्नाकर को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो वादिदेव सूरि की गुरुग्राहिणी सग्रह दृष्टि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इसकी संघाहक बीजबुद्धि प्रमेयकमल मार्तण्ड तथा न्याय कुमुदचन्द्र से अर्थ, शब्द और भावों को इतने जैम-श्चमत्कारक ढंग से चुन लेती है कि अकेले स्याद्वाद रत्नाकर के पढ़ लेने से उक्त दोनों ग्रंथों का यावद्विषय विशद रूप से अवगत हो जाता है। बस्तुतः स्याद्वाद रत्नाकर उक्त दोनों ग्रन्थों के शब्द अर्थ रत्नों का सुन्दर आकार ही है। यह ग्रन्थ मार्तण्ड (प्रमेयकमल०) की अपेक्षा चन्द्र (न्याय कुमुद०) से ही अधिक उद्भूत हुआ है। प्रकरणों के क्रम और पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के जमाने की पद्धति में कहीं कहीं तो न्याय कुमुदचन्द्र का इतना अधिक शब्द सादृश्य है कि दोनों ग्रन्थ की पाठशुद्धि में एक दूसरे का मूल प्रति की तरह उपयोग किया जा सकता है'^७

५. यह बात न्याय कुमुदचन्द्र की प्रशस्ति से ज्ञात होती है।

६. न्याय कुमुदचन्द्र भाग १ की प्रस्तावना पृष्ठ १२

७. न्याय कुमुदचन्द्र द्वितीय भाग प्रस्तावना, पृष्ठ ४१

स्याद्वाद रत्नाकर स्वयं में स्वनिमित्त प्रमाणनय तत्त्वालोकान्कार नामक सूत्र ग्रन्थ की विस्तृत व्याख्या है। 'उक्त सूत्र ग्रन्थ दिगं माणिम्यनन्दि कृत परीक्षामुख सूत्र का अपने ढंग से लिखा गया दूसरा संस्करण ही है। इसमें परीक्षा मुख के ६ परिच्छेदों का विषय ठीक उसी क्रम से अपने सूत्र के आग ६ परिच्छेदों में यत्किञ्चित् शब्द भेद तथा अर्थभेद के साथ ग्रथित किया गया है। परीक्षा मुख के अनिरिक्त इसमें नय परिच्छेद और वाद परिच्छेद नामक दो परिच्छेद और जोड़ दिये

गये हैं।^{१८} वास्तव में अपने सूत्र और टीका ग्रन्थों द्वारा देवसूरि की महत्वपूर्ण देन उक्त ग्रंथ का आठवां परिच्छेद-वादनिधि है जिसमें भारतीय वाद विवाद पद्धति के उस काल तक विकसित रूप के सागोपयाग दर्शन हो जाते हैं। संभवतः इसी कारण से देवसूरि को वादिदेव सूरि नाम से ख्याति मिली।

उपभूक्त विवेचन के प्रकाश में मुद्रित कुमुदचन्द्र की रचना के रहस्य उद्घाटन की एक व्याख्या ही प्रस्तुत की गई है।

ध्यान

ध्यान-लीन साधक समर्थ-
होता हर दोष-निवारण में
सब दोषों-अतिचारों का
प्रतिक्रमण ध्यान से संभव
है।

—अर्हंत

प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति

□ डा० प्रेम सुमन जैन

प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य से लोक संस्कृति का सम्बन्ध स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य का लोकजीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए प्राकृत की प्रत्येक अवस्था एवं विधा ने कार्य किया है। जनसाधारण के निश्चल हृदय से जो भाषा फूटती है उसमें और उसके दैनिक सरल व्यवहारों में कोई अन्तर होने की सम्भावना नहीं है।

प्राकृत साहित्य के लोक संस्कृति से घोट-प्रोट होने में एक कारण यह भी है कि प्रायः प्राकृत साहित्य का सम्बन्ध लोकधर्म से रहा है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि श्रमणधर्म ग्राम्य-जीवनप्रधान संस्कृति का पोषक रहा है अतः उसके आचार्यों ने लोकभाषाओं को अपनाया। साहित्य में साधारण कोटि के चरित्रों को उभार कर अभिजात वर्ग का नामकत्व समाप्त किया तथा धार्मिक क्षेत्र में इन्द्र आदि देवताओं को तीर्थङ्करों का भक्त बताकर मनुष्य जन्म को देवत्व से श्रेष्ठता प्रदान की। इतना ही नहीं, प्राकृत साहित्य के माध्यम से सभी लोककलाओं की सुरक्षा हुई है।

लोकसंस्कृति के अन्तर्गत यद्यपि अनेक तत्व समाहित होते हैं। विद्वानों में इस सम्बन्ध में मतभेद

नहीं है अतः प्राकृत साहित्य में लोकसंस्कृति के जिन प्रमुख तत्वों को उभारकर प्रस्तुत किया है उन्हीं पर विवेचन करना उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से १ लोकसाहित्य, २ लोकभाषा, ३ लोकजीवन ४. लोकविश्वास, ५. लोककला तथा ६. लोक-चिकित्सा इन प्रमुख छह केन्द्रबिन्दुओं पर प्राकृत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकता है।

१. लोकसाहित्य

लोक साहित्य लोकवार्त्ता का एक महत्वपूर्ण भाग है इसके अन्तर्गत यद्यपि विद्वानों ने अनेक विषयों को समूहित किया है, किन्तु वे सब लोक की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ ही हैं। अतः व्यक्तित्व से रहित समानरूप में समाज की आत्मा को व्यक्त करने वाली मौलिक अभिव्यक्तियाँ लोकसाहित्य की श्रेणी में आती हैं।^१ इन अभिव्यक्तियों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है—धर्मगाथा (लोकगीत), लोककथा, लोकोक्ति, पहलिया आदि। प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य में इन सभी तत्वों का समावेश है।

धर्मगाथा—प्राकृत साहित्य का गाथा से निकट का सम्बन्ध है। उसका बहुत सा भाग गाथाबद्ध ही

है। साहित्य रचना में गाथा का प्रयोग प्राकृत साहित्यकारों ने लोक से ही ग्रहण किया है। क्योंकि लोक में सरलता से गाये जाने और कंठ से कंठ तक स्मरण बनाए रखने में पद्यों का प्रयोग बहुप्रचलित था। प्राकृत की गाथाओं की यह अर्थवत्ता ही आज के लोकगीतों की उत्सर्भूमि है। धीरे-धीरे गाथाओं में लोक के अनेक आख्यान भी गाये जाने लगे। गाथाओं में निबद्ध अनेक प्राकृत लोककथाएँ उपलब्ध हैं। इन्हीं प्राकृतकथाओं के गाथारूप से मध्यकालीन व प्राधुनिक लोकगीतों में आख्यान कहे जाने की परम्परा विकसित हुई प्रतीत होती है, जिन्हें आज भी लोकगाथा के नाम से पुकारा जाता है।

लोककथा—प्राकृत एवं अपभ्रंश कथा साहित्य में लोककथा के अनेक तत्व विद्यमान हैं। क्योंकि इन कथाओं की उत्सर्भूमि ही लोकजीवन है। साहित्य का लोक से सम्बन्ध बना रहे इसके लिए प्राकृत कथाकारों ने जो कुछ भी कहा है उसे समूह की वाणी बनाकर और जन-समूह में पुल-मिलकर। यही कारण है कि उनकी कथाओं में लोकधर्म, लोकचित्र और लोकभाषा लोककथा के ये तीनों तत्व विद्यमान हैं। इनकी प्रचुरता का कारण यह भी है कि प्राकृत कथाकारों का मुख्य उद्देश्य जन-जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाना था। अतः उन्होंने बिना किसी भेद-भाव के लोकजीवन में प्रचलित कथाओं को ग्रहण कर उन्हें धार्मिक एवं उपदेशात्मक शैली में प्रस्तुत कर दिया किन्तु इससे लोककथाओं की मौलिकता में कोई अन्तर नहीं आया उनके स्वरूप में कुछ जुड़ा ही।

प्राकृत कथाओं में लोकतत्वों का समावेश क्रमशः हुआ है। आगमकालीन कथाएँ यद्यपि बीज-रूपा हैं विकसित नहीं। फिर भी उनके कथा-बीजों में लोकतत्वों का पुट है। ज्ञाताधर्म कथा की धरणी का दोहद, विजयचोर, सागरदल और वेश्या, धन्ना

सेठ और उसकी पतोहू आदि कथाएँ लोककथाओं का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं। महारानी धारिणी देवी ने अपने दोहद में असमय में ही वर्षाकालीन दृश्य देखने की इच्छा प्रगट की थी, जिसे कथा के अन्त में पूरी की गई। कथा का यह स्वरूप लोक-कथा शैली का है। प्रारम्भ में धनहीनी जैसी बात को समस्या के रूप में रखकर पाठक में कौतुहल उत्पन्न किया गया है और बाद में उसकी पूर्ति की गयी है।

टीकायुगीन कथाओं में नीतिकथा और लोक-कथा के तत्त्व अधिक मिलने लगते हैं, इन कथाओं की नीति-उन्मुखता पूर्णतः व्यापक जीवन के संदर्भ में घटित होनी है, इसलिए वह सार्वभौमिक और साधारण जन-आस्था है, लोकजीवन का ग्रहण कथाओं को एक नयी शैली प्रदान करता है। वैसे तो प्राकृत टीका साहित्य के सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ लोककथाएँ संग्रहीत हैं, किन्तु आवश्यक चूर्ण 'लालच बुरी बनाय, पंडित कोन, कोककास बड़ई चतुर रोचक, चतुराई का मूल्य, पढ़ो और गुनो, इतना बड़ा लड्डू आदि कथाएँ, दशवैकालिक चूर्ण की ईर्ष्या मत करो, धपना-धपना पुरुषार्थ, गीदड की राजनीति आदि कथाएँ, व्यावहारिक भाव की भिन्नारी का सपना, झकल बड़ी या भैम कथाएँ तथा उत्तराध्ययन टीका की पण्डित चोर, गंगा की उद-ति आदि कथाएँ लोककथाओं के सुन्दर नमूने हैं। इनमें से बहुत सी कथाएँ तो आज भी लोक में प्रचलित हैं।

आवश्यक चूर्णों की एक लोककथा दृष्टव्य है—

किसी परिवार की तीन कन्याएँ थी, उनका विवाह होने पर उनकी माँ ने उनको सुखी बनने के लिए सिखा दिया कि तुम सब प्रथम दर्शन में पाद

प्रहार से पति का स्वागत करना। जेठी कन्या के पति ने लात खाकर उसका पेट दबाते हुए पूछा—‘प्रिये ! कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी,’ लड़की ने यह वृत्तान्त जब मा से कहा तो वह बोली—‘बेटी, जा तू अपनी इच्छापूर्वक जीवन व्यतीत कर तेरा बतित तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंभली लड़की के पति ने उसकी लात खाकर पहले तो उसे भला-बुरा कहा फिर शीघ्र ही शान्त हो गया, लड़की की मा ने कहा कि बेटी, तुम भी भ्रमण से रहेगी। छोटी लड़की के पति ने लात लगाते ही उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम नीच कुल में धायी हो। बड़ी मुश्किल से उसे शान्त किया गया, मा ने लड़की को एकान्त में बुलाकर कहा—‘बेटी, तुम देवता के समान पति की पूजा करना और उसका साथ कभी मत छोड़ना।’

स्वतन्त्र प्राकृत कथा ग्रन्थों में लौकिक तत्त्व प्रचुर मात्रा में समाविष्ट है, इनमें अनेक लोक-कथाएँ स्वतन्त्र रूप से निर्मित हुई हैं। वसुदेव हिण्डू विशुद्ध लोककथा ग्रन्थ है। इसकी लोक कथाएँ मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन भी करती हैं। इसके शीलमनी, धनश्री, विमल सेना, ग्रामीण गाडीवान, वसुदेवाख्यान, रिपुदमन धादि आख्यान सुन्दर लोक-कथानक हैं। इनमें लोक कथाओं के सभी गुण और तत्त्व विद्यमान हैं।

प्राकृत कथा साहित्य की सम्पन्नता का युग ६-९वीं सदी है, इस समय कथानक, शिल्प और भाषा इन तीनों का पर्याप्त विकास हुआ है। मूल कथा के साथ अवान्तर कथाओं का कलात्मक संश्लेष इस युग की पहली चेतना है। अतः स्वाभाविक रूप से लोक में प्रचलित अनेक कथाएँ एवं कथातत्व

प्राकृत व अपभ्रंश कथाओं में समाहित हुए हैं। हरिभद्र मूरि की समराइच्च कहा और उद्योतनमूरि की कुवलयमाला कहा में लोककथा के पर्याप्त गुण धर्म विद्यमान हैं। लोकभाषा में लोक परम्परा से प्राप्त कथानक सूत्रों को संघटित कर लोक मानस को आन्दोलित करने वाली लोकानुरंजक कथाएँ लिखकर इन प्राकृत कथाकारों ने लोककथा के क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है। विश्लेषण करने पर इन प्राकृत-कथावृत्तियों में निम्नांकित लोककथा के तत्त्व उपलब्ध हैं —^२

१. लोक मंगल की भावना	२. धर्म श्रद्धा
३. कुतूहल	४. मनोरंजन
५. अमानवीय तत्व	६. अप्राकृतिकता
७. अतिप्राकृतिकता	८. अन्धविश्वास
९. अनुश्रुत मूलकता	१०. हास्य विनोद

११. साहस का निरूपण	११. जनभाषा का प्रयोग
१३. मिलन-बाधाएँ	१४. प्रेम के विभिन्न रूप
१५. उपदेशात्मकता	इत्यादि।

यहां इन सभी लोककथा के तत्वों का उदाहरण देना सम्भव नहीं है। ‘अतिप्राकृतिकता’ तत्त्व से सम्बन्धित समराइच्चकहा के अष्टम भव की एक घटना हृष्टव्य है—

एक दिन कोशलाधिपति को उनका घोड़ा भगा कर एक जंगल में ले गया, वहां मनोहरा नाम की यक्षिणी कुमार के अद्भुत मौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो गयी और उसने कुमार से प्रेम याचना की किन्तु कुमार ने मना कर दिया, एक दिन कुमार की पत्नी सुसंगता का रूप बनाकर वह यक्षिणी कुमार के पलंग पर सो गयी तथा सुसंगता

के समान ही उसने कुमार के साथ आचरण किया जब वास्तविक सुसंगत श्रवण कक्ष में आयी तो पति के बगल में अपनी ही आकृति की अन्य स्त्री को सोते देखकर आश्चर्य चकित हो गयी, उसने पति से अनुरोध किया कि आप इस घोबेबाज स्त्री को दूटा दीजिए, पर राजकुमार ने वास्तविक पत्नी को ही नकली समझकर घर से निकाल दिया।

लोककथा का प्रधान तत्त्व कथानक रूढ़ि है। कथानक रूढ़ि के आदि स्त्रोत के रूप में लोक प्रचलित अनेक संस्कार विश्वास एवं आचारों को स्वीकार किया जा सकता है। प्राकृत कथाओं में अनेक कथा रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। यथा—(१) लोक प्रचलित विश्वासों से सम्बद्ध (२) अमानवीय शक्तियों से सम्बद्ध (३) अतिमानवीय प्राणियों से सम्बद्ध (४) काल्पनिक रूढ़ियाँ (५) सामाजिकता की द्योतक रूढ़ियाँ (६) मन्त्र-तन्त्र सम्बन्धी (७) पशु-पक्षी सम्बन्धी तथा (८) आध्यात्मिक अभिप्राय आदि। ये रूढ़ियाँ भारतीय साहित्य में हर जगह मिल जायेगी, किन्तु प्राकृत कथाओं की विशेषता यह है कि उन्होंने लोक जीवन में से अनेक ऐसी कथानक-रूढ़ियों का निर्माण किया है, जिनका अब तक साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ था, अतः अभिजात साहित्य तक लोक संस्कृति को पहुँचाने में प्राकृत कथा साहित्य द्वारा किया गया प्रयत्न सर्व प्रथम है।

अपभ्रंश कथाओं ने प्राकृत साहित्य की अनेक लोककथाओं को नया रूप प्रदान किया है। 'भविस्यत्कथा' उनमें से एक है। इसका सांस्कृतिक अध्ययन डा. देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने प्रस्तुत

किया है, जिसमें अपभ्रंश साहित्य में प्रयुक्त लोक तत्वों का भी विवेचन भी किया गया है।^३ प्राकृत एवं अपभ्रंश लोककथाओं का अन्य भारतीय लोक कथाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। डा. सत्येन्द्र ने कुछ कथाओं की लोककथा का विवेचन प्रस्तुत कर इस क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त किया है।^४

लोकोक्तियाँ—लोक साहित्य में लोकोक्तियों, पहेलियों, मुहावरों आदि का विशेष महत्व है, इनके द्वारा लोकचिन्तन द्वारा का प्रतिनिधित्व होता है। प्राकृत साहित्य में इनकी भरमार है। उदाहरण स्वरूप कुछ दृष्टव्य है—

१ मरइ गुडेण चिय तम्म बिमं दिउज्जण कि व ।
—जो गुड़ देने से मर सकता है उसे विष देन की क्या आवश्यकता है ?

२ कि न सम्भवन्ति नच्चिन्नलयेसु कमलेसु किमग्नो
(समरा० ४.२६८)

—क्या सुन्दर कमलों में कीड़े नहीं होते ?

३ हन्वठिय ककगयं को अग जोगह् आरिमा ?
(जानपंचमी कहा)

—हाथ कगन को धारसी क्या ?

४. न हि नेहम्म पत्तिं अवड्खणिउं तरड् कोई
(—भव भावना)

—घर में आग लगने पर क्या कोई कुँआ खोद सकता है ?

३. 'भविस्यत्कथा और अन्य अपभ्रंशकाव्य' भारतीय ज्ञानपीठ १९७१

४. 'मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकोक्तात्मिक अध्ययन'

२. लोक भाषा

समस्त प्राकृत साहित्य की भाषा लोकभाषा है। लोकजीवन की जब बात कहनी है तो उसी भाषा में कहना उपयुक्त होगा जिसे जन मानस हृदयंगम कर सके, प्राकृत कथाकारों ने देशी भाषा को विशेष महत्व दिया है, कुबलयमालाकहा पढ़ने का अधिकारी उसको समझा गया है जो देशी भाषा का अच्छा जानकार हो।^५ यही कारण है कि इस ग्रन्थ में जैसे पात्रों की रचना है, वैसे ही उनकी भाषा विभिन्न देशों के व्यापारी अपनी-अपनी लोक भाषाओं में बात करते हैं। ग्रन्थ प्राकृत ग्रन्थों में भी अनेक ऐसे लोक शब्द मिलते हैं जो आज भी प्रान्तीय जन भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं।^६

इस प्रकार प्राकृत साहित्य में लोक साहित्य के उपयुक्त तत्त्व-धर्मगाथा, लोककथा, लोकोक्तियाँ, लोकभाषा आदि प्राप्त होने हैं। इनके प्रतिरिक्त लोक संस्कृति के विभिन्न अंगों का समावेश भी हममें हुआ है। सम्पूर्ण प्राकृत साहित्य विभिन्न युगों के लोक जीवन का प्रतिबिम्ब उपस्थित करता है।

४. लोकजीवन

प्राकृत कथाओं में प्रायः मध्यमवर्गीय पात्रों के जीवन को लोक वातावरण में प्रस्तुत किया गया है, अतः ग्रामीण और लोक जीवन के विविध दृश्य इस साहित्य में देखने को मिलते हैं, उन्हें प्रमुख

पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं— (१) ग्राम्य वातावरण (२) पारिवारिक जीवन (३) रीति-रिवाज (४) त्योहार-पर्व एवं (५) लोकानुरजन इनमें से प्रत्येक के कुछ दृश्य उपस्थित हैं।—

ग्राम्य वातावरण—गाहासतसई गावों के उल्लास और स्वतन्त्र जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। एक गांव की सुबह का वर्णन देखें— प्रातःकाल होने पर गाय चरने चल देती, खोबे वाले घपने व्यापार के लिए निकल पड़ते, लुहार घपने काम में लग जाते, किसान घपने खेतों में चले जाते, मच्छीमार मछली पकड़ने निकल पड़ते, खटीक लाठी लेकर कसाईखाने में पहुँच जाते, माली कुलों की टोकरी से गांव में निकल पड़ता, गड़गीर गस्ता चलने लगते और तेली कोलहूओं में तेल पेरने लगते।^७

दसरा दृश्य गांव में पड़े दुष्काल का है—बारह वर्ष तक अनावृष्टि हुई, उससे औषधियाँ नहीं पनपे, वृक्ष नहीं फले, फसल व्यर्थ हो गयी, पशुओं का चारा नहीं उगा। केवल पवन चलता रहा, बूल उड़नी रही, पृथ्वी काँती रही, मेघ गरजते रहे, उत्काए पड़ती रही, दिशाएँ गुँजती रही और बारह सूयों के तेज जैसा कठोर ताप बगली गर्मी पड़ती रही।^८

—बर्षा ऋतु में गांव में मूसलाधार पानी बरस रहा है। भीपडों में टप-टप पानी च रहा है।

५. जो जाणइ देसीजो भाषाओ लुक्खणाइ पाऊय ।

वय-णय-गाहा-छेय कुबलयमान पि सो पडउ ॥ —कुब. २८१-१३

६. द्रष्टव्य लेखक का निबन्ध-प्राकृत ग्रन्थों में और आधुनिक भारतीय भाषाएँ

७. निशीघिचूर्ण-१ ५२२

८. कुबलयमालाकहा, पृ. ११७, १२-१५.

किसान की पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए उस पर झुककर पानी की बुँदे अपने सिर ले रही है, किन्तु अपनी दरिद्रता के लिए रोनी हुई उसे यह नहीं पता कि वह अपने नमनो से मरते जल से बच्चे को भिजो रही है।^१

पारिवारिक जीवन—प्राकृत साहित्य में प्रायः समुक्त परिवारों का चित्रण प्राप्त होता है, जो लोकजीवन में प्रमुख रहा है। परिवार के सभी लोग एक ही स्थान पर रहते, एक ही जगह पकाया हुआ भोजन करते तथा सर्व सामान्य जमीन-जाय-जाद का उपभोग करते। स्त्रियाँ छरने-पछारने, पीसने-कूटने, रसोई बनाने, पानी भरने और बर्तन भाजने का काम करती थी। मिलकर भी रहती और लड़ती-झगड़ती भी। इन सबके विवरण प्राकृत की लोककथाओं में है।

भ्रादश गांव की गृहणी का एक चित्र दृष्टव्य है—

मुंजहू मुंजियमेस सुपुड सुपुम्मि परिवरणे सयले ।
पडम येय विबुउम्ह घटस्स लच्छी न मा
घरिणी ॥

—जो बाकी बचा हुआ भोजन करती है, सब परिवर्जनों के सो जाने पर स्वयं सोती है, सबसे पहले उठती है, वह गृहिणी ही नहीं, घर की लक्ष्मी है। परिवार की प्रतिष्ठा और पाहुने सत्कार के प्रति उसका कर्तव्य देखिए — किसी प्रिय पाहुने के आ जाने पर उसने अपनी मंगलत्रय बेच दिया इस प्रकार उस कुल बालिका की दवनीय दशा देखकर सारा गांव रो पड़ा।^{१*}

न मालूम गाँवों के पारिवारिक जीवन के ऐसे कितने चित्र इस साहित्य में उपलब्ध हैं। जन-जीवन को ज्यों का त्यों कथाओं में उतारकर रख दिया गया है। केवल एक उदाहरण पर्याप्त है। एक गरीब व्यक्ति का दैनिक-जीवन के प्रति चिन्तन दृष्टव्य है—

‘मेरे घर में पैसा नहीं है और लोग उत्सव मनाने लगे हैं, बच्चे मेरे रो रहे हैं, अपनी घर वाली को मैं क्या दूँ ? कुछ भी तो नहीं मेरे पास देने को मेरे स्वजन-सम्बन्धी अपनी समृद्धि में मस्त हैं, दूसरे घनी लोग भी तिरस्कार ही करते हैं, वे स्थान नहीं देते। आज मेरे घर में घी, तेल, नमक, ईंधन और वस्त्र कुछ भी तो नहीं है, तौनी (मिट्टी की कुटिया) भी आज खाली है, कल कुटुम्ब का क्या होगा ? घर में कन्या सयानी हो रही है, लड़का अभी छोटा है इसलिए धन कमा नहीं सकता। कुटुम्ब के लोग बीमारी है और दवा लाने के लिए पास में पैसा नहीं। घरवाली मुझे से मुँह फुलाए बैठी है, बहुत से पाहुने घर में आये हुए हैं। घर पुराना हो गया है, वह चूना है, सब जगह पानी गिर रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ ? साहूकार कर्ज और मांगते हैं। कहा जाऊँ ?’^{११}

साहित्य में इससे अधिक यथार्थ की अभिव्यक्ति और क्या होगी ? प्राकृत के ग्रन्थ ग्रन्थों में ननद-भावज, सास-बहू और देवरानी-जिठानी के झगड़े-टटों का सजीव वर्णन मिलता है, जिसका लोक-जीवन से हमेशा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

रीति-रिवाज—लोक-जीवन अनेक रीति-रिवाजों से भरपूर होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक

१. गाथासप्तशती-ग्रन्थ दृष्टो के लिए द्रष्टव्य

१०. वही

११. प्राकृतपद्यो के लिए द्रष्टव्य—डा. जैन, प्रा. सा. इ. पृ. ५११

कई सामाजिक रीतियाँ निभानी पड़ती हैं। प्राकृत कथाओं में दोहद, पुत्रजन्म, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान आदि ध्रुवसरो पर कई परम्पराएँ निभाने का उल्लेख मिलता है। गर्भकाल में दोहद का बहुत महत्व था—भिलारिन से लेकर पटरानी तक के दोहद पूरे किये जाते थे, दोहदों के विचित्र प्रकार उपलब्ध होते हैं।^{१२} कोई पत्नी अपने पति का मास खाने का दोहद प्रगट कर उसके प्राण संकट में डाल देती थी तो कोई ऐसी भी पत्नी थी कि उससे पूछे जाने पर अपने दोहद में खाली पानी पीने का इच्छा ही व्यक्त की, जिससे गरीब पति को परेशान न होना पड़े।

पुत्र जन्मोत्सव मनाने के अनेक वर्णन उपलब्ध हैं।^{१३} जन्म के बाद परंगमण, चक्रमण, जेयामण, प्रजलग्न, कागुवेधन, सम्बत्सर प्रतिलेखन, चोलोमण, उपनयन और कलाग्रहण आदि संस्कार भी मनाये जाने के उल्लेख हैं। इन संस्कारों और हिन्दू संस्कारों में कोई विशेष भ्रन्त नही है, इसमें स्पष्ट है कि प्राकृत साहित्य मात्र जैन धर्म का साहित्य था, जैन-सामान्य की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करना उसका कार्य था।

पर्व-उत्सव—जैनसूत्रों में अनेक उत्सवों और पर्वों के उल्लेख मिलते हैं। पुण्यभाषिणी का उत्सव कौमुदी महोत्सव के नाम से मनाया जाता था। उज्जायिण्या-महोत्सव एक प्रकार से वनभोज जैसा था। 'इट्ठगा' नामक एक पर्व में सेवइया बनायी जाती थी। इसकी आन के रक्षाबन्धन त्योहार से की जा सकती है। खेत में हल चलाने के दिन भी

पूजा की जाती थी और भात खिलाया जाता था। कुछ घरेलू त्योहार भी मनाये जाते थे, जिनमें श्राद्ध देवबलि आदि प्रमुख थे। 'सर्वर्द्धि' नाम से एक बड़ा सामूहिक भोज का आयोजन कर उत्सव मनाया जाता था।^{१४}

नोकानुरंजन—लोक जीवन में मनोरंजन के साधन निराले होते हैं। बच्चों के अलग और प्रौढों तथा वृद्धों के अलग। नागरिक जीवन में मनोरंजन के साधनों के प्रतिरिक्त प्राकृत साहित्य में लोक-जीवन में व्यवहृत मनोरंजन के साधनों का भी उल्लेख मिलता है। पर्व-उत्सव के प्रतिरिक्त लोग विभिन्न प्रकार के खेल-खिलौनों द्वारा अपना मनो-विनोद करते थे। कुछ लोक खिलौनों के नाम इस प्रकार हैं—खुल्लय (एक प्रकार की कोडी-कपदेक), बहय (खाल का गोली), घडोलिया (गिल्ली), तन्दूस (गेद), पोतुल्ल (गुड़िया) और साडोल्लय (कपड़े की गुड़िया)। सरयत (घनुष), गोरहग (बैल का खेल), घाटक (छोटा घड़ा बजाते आदि के लिए), डिडिस और चेलगोल (कपड़े की गेद) आदि खिलौने बच्चों का मनोरंजन करने थे।^{१५} कपड़े की गेद का खेल गड़ा गेद के नाम से आज भी बुंदेलखण्ड के गावों में प्रचलित है। इन खिलौनों के प्रतिरिक्त मल्लयुद्ध, कुक्कटयुद्ध तथा मयूर-पोत युद्ध आदि मनोरंजन के प्रधान साधन थे। लोकजीवन इन्हीं के सहारे जीवत बना रहता था।

४. लोकविश्वास

मानव समाज में प्रादि काल से अनेक प्रकार के ऐसे विश्वास, जो तर्क और बुद्धि से परे होते हैं,

१२. डा. जैन-जैन प्रागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ. २५०

१३. वही पृ. २४२.

१४. विशेष के लिए द्रष्टव्य—वही पृ. ३६४-६६.

१५. वही, पृ. ३५६-६०.

मान्य और प्रचलित रहे हैं। इन अन्धविश्वासों का लोककथाओं में समावेश है। अनिवार्य लोकसाहित्य इन से भरा होता है। प्राकृत साहित्य में जो अन्धविश्वास व्यक्त हुए हैं उन्हें इस तरह विभाजित किया जा सकता है—

- १ विद्या, मन्त्र और योग
- २ जादू-टोना और झाड़-फूंक
- ३ शुभाशुभ शकुन विचार
- ४ अलौकिक चमत्कारों से सम्बद्ध।

जैन ग्रन्थों में अनेक विद्याओं और मन्त्रों का वर्णन मिलता है जैन साधु अनेक विद्याओं मन्त्रों के जानकार होते थे। जन-सामान्य में उनके चमत्कार भी दिखाते थे। जन-जीवन में इनका प्रयोग अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। जाता-धर्मकथा में पौहिला की कथा आती है। वह जब प्रयत्न करने पर भी अपने पति का प्रेम प्राप्त न कर सकी तो उमने ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, कामयोग, कामयोग, हियपड्डावण का उड्डावण, वशीकरण, गुटिका आदि के प्रयोग द्वारा उसे वश में करना चाहा। इसी प्रकार एक परमिस्त्राजक ने मन्त्र और औपचि की शक्ति द्वारा नगर की सभी मुन्दरियों को अपने वश में कर लिया था। (सूत्र-कृतांग टीका) लोगों में यह भी मान्यता थी कि मुर्गों का सिर भक्षण कर्त्तव्य से राज्यपद प्राप्त होता है।^{१६}

जादू-टोने और झाड़-फूंक के भी अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रायः लोग स्नान करने के बाद

कौतुक, मंगल, प्रायश्चित आदि करते थे। कौतुक के नौ भेद गिनाये हैं—विस्मयन, होम, शिवपरिरय, क्षारदहन, घूप, असदृशवेपथुहण धवयामन, धवस्तोभन और बन्ध। नजर से बचने के लिए ताबोज आदि बांधना बन्ध कौतुक कहलाता था।^{१७} कुवलपमाला कहा में पुत्र प्राप्ति के लिए धनेक जादू-टोने और टुटके करने का उल्लेख है।

शुभाशुभ शकुन से सम्बन्धित अनेक कथाएँ प्राप्त होती हैं।^{१८} समराडचक कहा में चन्द्रकुमार और चन्द्रकान्ता जब कुण में गिरा दिए जाते हैं तो वहा से छुटकारा पाने के लिए चिन्तानुर होते हैं। तभी चन्द्रकान्ता का बया और चन्द्रकुमार का दायों नेत्र फड़कने लगता है। इस शकुन को वे शुभ मानकर सन्तोष करने हैं और प्रसन्न में एक मार्थवाह के द्वारा कुण से निम्नान लिए जाने हैं। कुवलपमाला कहा में कुमार की विदा के समय शुभ-अशुभ शकुनों पर विचार किया जाता है। विभिन्न दिशाओं, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे तथा शारीरिक क्रियाओं से शुभ-अशुभ शकुनों का विचार किया जाता है।

इनके अतिरिक्त यज्ञपूजा ब्रह्मासिनीदेवी, की पूजा, गंगा में अस्थियों का विमर्जन, सिद्धों की साधना आदि कितने ही लोकविश्वास की जानकारी प्राकृत साहित्य के माध्यम से होती है। यद्यपि जैन धर्म ईश्वरकर्तृत्व आदि पर विश्वास नहीं करता, किन्तु उसके साहित्य में इन सब विश्वासों का उल्लेख मिलता है। लौकिक देवी-देवताओं की समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। इन्द्र, स्कन्द,

१६. डा. जैन-वही, पृ. ३४३-४८.

१७. वही, पृ. ३४२.

१८. वही पृ. ३४६-५८.

रुद्र, मुकुन्द, शिव, वैश्रमण, नाग, यक्ष, भूत, आर्वा और व्योहकिरिया यह का विशेष प्रचलन था। इनके प्रतिरिक्त वानमंतर, वानमन्तरी, गुह्यक और पिशाचो की भी अर्चना की जाती थी।^{१९} उदाहरण के लिए एक भूतकथा ही पर्याप्त है—

‘उज्जनी की दुकानों में अन्य वस्तुओं के साथ भूत भी बिकते थे। एक बार भगुकच्छ का कोई वैश्य उज्जयिनी की दुकान से भूत खरीदने आया। दुकानदार ने कहा—भूत मिल सकता है, लेकिन यदि उसे तुम काम न दोगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। वैश्य भूत खरीद कर चल दिया। वह उसे जो काम बनाता, उसे वह तुरन्त कर डालता। आगिर में तंग आकर वैश्य ने एक लम्बा गड्ढा दिया और उसपर उतरते चढ़ने रहने का कार्य बताकर भूत से अपना पीछा छुड़ाया।^{२०}

कथामयसागर में इस प्रकार की कथा आती है तथा वर्तमान में यह कथा प्रचलित है। इस प्रकार प्राकृत साहित्य में उल्लिखित लोकविश्वास आधुनिक लोकविश्वास तुलना की अपेक्षा रखते हैं।

५. लोक कला

लोक संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति लोक कला के माध्यम से होती है। लोक कलाओं के अन्तर्गत वे सभी कार्य विशेष परिगणित होते हैं, जिनमें लोक के मूल कलाकारों के सरल हृदय और प्रतिभा को अभिव्यक्ति मिलती है। विभिन्न अवसरों पर बनायी गई मिट्टी व काष्ठ की मूर्तिया, त्रिवाह आदि उत्सवों पर खींची गयी रेखानुकृतिया

मुक्त कंठों से गाया गया संगीत तथा विभोरकर देने वाली उल्ल-कूद लोककला को मूर्तिकला, चित्रकला संगीत और नृत्यकला में विभाजित करती है। समय और प्रकृति के प्रहार से प्राचीन लोककला के हो सकता है अवशेष बहुत थोड़े बचे हों, किन्तु प्राकृत साहित्य में उनके जो उल्लेख मिलते हैं, वे लोककला की समृद्धि लोकप्रियता के उद्घोषक हैं। तत्कालीन संगीत तथा नाट्यकला के लोकरूप दृष्टव्य हैं।

संगीत के वाद्य, नाट्य, गेय और अभिनय ये चार भेद बतलाये गये हैं। स्थानागमूत्र में बड्ज, ऋषभ, गाबाग, मध्यम, पंचम, वैवत और निवाद नामक मात स्वरों का उल्लेख है। इन स्वरों के स्वर स्थान, उच्चारण प्रकट, बाद्यो का मन्त्र्य, स्वरो में लाव, तथा गुण दोषों का भी वर्णन किया गया है।^{२१} तत, वितत, धन और भुसिर इन चारों प्रकार के बाद्यों का न केवल उल्लेख है, अपितु उनके लगभग ५०-६० भेद-प्रभेदों की भी वर्णा की गयी है। कुछ बाद्य तो स्मृकृत ग्रन्थों में उल्लिखित बाद्यों के समान हैं, किन्तु खरमुही, पीरिपिरिया, गौमुखी, नु खबीणा, कलशी, रिंगिसिया लत्तिया, वाली, परिल्ली, बत्तागा आदि बाद्य नये हैं, जिनका सम्बन्ध प्रदेश विशेष के लोकबाद्यों से हो सकता है।

जम्बुद्वीप प्रजप्ति (५, पृ० ४१३) में उल्लिखित (उक्षिप्त), पत्तम (पादात्त), मन्दय (मन्दक) और रोविदय अथवा रोइया व साण (रोचिताबसान) इन चार प्रकार के गेय संगीत का उल्लेख है। सम्भवतः

१९. वही, पृ. ४२६-४०

२०. बृहत्काल्यभाष्यवृत्ति, ३.४२१४-२२।

२१. स्थानागमूत्र, ७, पृ. ३७२.

इन गेयों से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के उत्प्रेषण निवर्तन आदि द्वारा संगीत को प्रस्तुत किया जाता रहा होगा।

नाट्यों के भी चार भेद प्राप्त होते हैं—अचित्र (अचित्र), रिचित्र (रिचित्र) आरभट्ट (आरभट्ट) और भूमोल। इनका विशेष वर्णन नहीं दिया गया है किन्तु नाट्य विधि में अभिनय का होना आवश्यक माना गया है। चार प्रकार के अभिनय बतलाये गये हैं—दिग्द्वि (दाष्टान्तिक), पाण्डुमुत्, मामन्तोवर्गण्य (सामन्तोप्यातनिक) और लोग मज्जवसित (लोक-मध्यावसित)।^{२२} अभिनय के चारो भेद भरण के नाट्य शास्त्र में वर्णित अभिनय भेदों से भिन्न प्रतीत होते हैं। यदि इनके सांख्यिक अर्थ लिये जाय तो (१) मुखक अभिप्रखालन करने वाला अभिनय (२) पाण्डुमुत् का कथानक व्यक्त करने वाला अभिनय (३) समान रूप से अंग संचालन द्वारा किया गया अभिनय और (४) जनसमुदाय के बीच में ही किये जाने वाला अभिनय की प्रतीति इनमें होती है।

जम्बूद्वीप प्रकृति में अभिनय शून्य नाटको का भी उल्लेख है। यथा—उत्पात (आकाश में उछलना) निपात, मकुचित, प्रसारित, भ्रान्त, सम्भ्रान्त आदि नाटक। राजप्रणयीय सूत्र में बत्तीस प्रकार की नाट्यविधि का उल्लेख है। उनमें से कुछ तो भरत नाट्यशास्त्र में उल्लिखित हैं किन्तु शेष नाट्यविधियाँ लोकनाट्य के क्षेत्र में खोजी जा सकती हैं।

लोक नाट्य से सम्बन्धित कुबलयमाला का एक प्रसंग उल्लेखनीय है। एक गाव में पृथ्वी को

घन धान्य से समृद्ध देखकर फसल काटने के समय नट, नर्तक, मुष्टिक, और चारणों का एक दल इधर उधर घूमना हुआ था पट्टा। गाव के मुखिया ने उन नटों के तमाजे को देखने के लिए सारे गाव में निमन्त्रण दिया। दिन में काम-काज के कारण ठीक अवसर न जानकर रात्रि के प्रथम पहर में उसे दिखाने की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण जनता घर के सब कार्यों को निपटाकर अपने-अपने आसन और मशाल ले लेकर तमाजा देखने पट्टा च गई। एक परिवार के तो सभी लोग उसे देखने का मोह संवरण न कर सके और गये, किन्तु घर की बहु नन्दिनी पति के चण्डस्वभाव के कारण अपने जीवन की रक्षा करती हुई घर पर ही रह गयी। काफी रात्रि तक वह नाटक चला, जिसमें स्त्रीपात्र भी थे। तथा संगीत और गीत आदि द्वारा किसी शू गार-प्रधान आश्वान को अभिनीत किया गया।^{२३}

इसके अतिरिक्त अन्य नाट्यविधियों का उल्लेख भी प्राकृत साहित्य में मिलता है। नट लोग स्त्री का वेवधारण कर नृत्य करते थे। रास का भी उल्लेख मिलता है। गावर्ब, नाट्य आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था के उल्लेख कथाकोष प्रकरण में आते हैं। इस प्रकार की लोक कलाओं द्वारा प्रजा मनोरंजन करने वाले कितने ही लोगों के नाम आते हैं। उदाहरण के लिए नट, नर्तक जल्ल (रस्सी पर खेल दिखाने वाले) मल्ल, मोष्टिक, विद्रूपक, कथक, लल्ल (उछलने कूदने वाले), मल्ल (चित्रपट दिखाने वाले), लूणदल्ल, तुम्बवीणिक भोजक और भागध के नाम लिए जा सकते हैं।^{२४}

२२. स्थानांग, ४, पृ. २७१

२६. तुलनात्मक अध्ययन के लिए ब्रूथर्व-लेखक का शोध ग्रन्थ।

२४. डा. जैन बही, पृ. ३६६

मंखो की परम्परा तो आज भी पट दिखाने वाले भोमा लोगो से की जा सकती है ।^{२५}

६. लोक चिकित्सा

प्राकृत साहित्य में आयुर्वेद से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है, रोगो के प्रकार, रोगोत्पत्ति के कारण व्याधियों के देशी उपचार, चादो के भरने के लिए विविध घृत और तेल का प्रयोग, छोटे-मोटे रोगो के इलाज के लिए घरेलू चिकित्सा आदि के विषय पर डा० जैन ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है ।^{२६} प्राकृत साहित्य में इस सबके उल्लेख का एक कारण यह है कि जैन साधु-साधविया हमेशा पैदल प्रवास करने थे । राम्ने चलने जो छोटे-छोटे रीष या ब्रग उन्हे होने थे, गावनासी देशी दवाइयों के उनका इलाज कर देने थे । अतः साहित्य सृजन के समय इन सब देशी उपचारो का उसमें उल्लेख हो गया है । दो रोगो के देशी उपचार दृष्टव्य है—

—एक बार किसी जैन भिक्षु को कृमिकुष्ठ की बीमारी लग गयी, वैद्य ने तेल, कंबलरत्न और गोशीर्ष चन्दन बतलाया, तीनों चीजे श्रावको ने एकत्र की, साधु के शरीर में तेल की मालिश की गयी, जिससे तेल उसके रोमकुओं में भर गया । इससे कृमि संक्षुब्ध होकर नीचे गिरने लगे । साधु को कंबल उठा दिया और सब कृमि कंबल पर लग

गये । बाद में शरीर पर गोशीर्ष चन्दन का लेप कर दिया गया, दो-तीन बार इस तरह करने से कोष्ठ बिल्कुल ठीक हो गया ।^{२७}

—सर्प के काट लेने पर बिभिन्न इलाज किये जाते थे, किसी राजा को महाविषधारी सर्प ने काट लिया, लेकिन रानी का भूतपान करने से वह स्वस्थ हो गया ।^{२८} सर्पदंश पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था या फिर रोगी को मिट्टी खिलाने थे, ताकि लाली पेट विष न चूड़े, कभी कभी काटे हुए स्वान को दाग दिया जाता और रोगी को रात भर जगाये रखा जाता । कभी-कभी सुवर्ण को घिसकर रोगी को पिला दिया जाता था ।

इस प्रकार प्राकृत साहित्य में लोक-संस्कृति के सभी पक्षो-लोक साहित्य, भाषा, जीवन, विश्वास, कला, चिकित्सा आदि—से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है पानि और अपभ्रंश साहित्य की खोज में इसमें और वृद्धि हो सकती है, लोक संस्कृति की सामग्री की विविधता और प्रचुरता को देखते हुए यह निःसन्देह रूप से कहा जा सकता है कि 'प्राकृत साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन' शोध एवं अनुसन्धान का एक स्वतन्त्र विषय है । इस पर निष्ठा और परिश्रमपूर्वक किया गया कार्य निश्चय ही भारतीय लोक संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालेगा ।

२५. लेखक का निबन्ध—पटचित्रावली की लोक परम्परा दृष्टव्य ।

२६. डा जैन—वही, पृ. ३०७ में ३१८

२७. प्रावश्यकचूर्णी पृ. १३३

२८. बृहत्कल्पसूत्र, ५.३७ ।

जैन कला में भारतीय देव-प्रतीकों का रूपान्तर

□ श्री गोपीलाल श्रमर

जैन कला में देव प्रतीकों की वर्तमान स्थिति

जैन समाज में प्रतीकात्मक देव-देवियों की उपासना कदाचित् उसनी ही प्रचलित है जितनी तीर्थंकरों की। इन देव-देवियों की मूर्तियाँ भी तीर्थंकरों की मूर्तियों में सख्या में कम न होगी। उनकी उपासना पहले और तीर्थंकरों की उपासना बाद में करने की प्रथा भी दृष्टिगत होती है। एक ही शिला पर तीर्थंकर-मूर्ति की अपेक्षा देवी-मूर्ति का आकार दोसमुना तक बनाया जाता रहा। देव-देवियों के साथ उनके गण, परिजन, अनुचर महत्तर आदि की उपासना के विधान भी किये गये।^१

जैन कला में देव प्रतीकों का मूलतः अभाव

इतना होने पर भी विचारणीय है कि जैन धर्म में देव-देवियों की उपासना का मूलतः अभाव

है। प्राचीन जैन साहित्य में उसके अस्तित्व का विधान है और उनकी विभिन्न गतिविधियों के उल्लेख भी है, पर उनके प्रतीकीकरण का विधान तो क्या, संकेत भी नहीं है। प्राचीन साहित्य में यह कही भी नहीं लिखा है कि अमुक देव या देवी की मूर्ति किस धातु की हो उसका आकार-प्रकार क्या हो और वह किस आसन या मुद्रा में हो। उपासक दशाग और भगवती सूत्र आदि ग्रन्थों में कई आचक्रों का जीवनचरित्र विस्तार पूर्वक लिखा गया है, पर कही भी यह उल्लेख नहीं है कि अमुक आचक्र ने किमी देव प्रतीक की उपमा दी। समवायंग सूत्र और दशाधृतस्कन्ध में वर्णित नेतीस आशातन्त्रों में से एक भी ऐसी नहीं जो जैन प्रतीक से सम्बन्ध रखती हो। त्रेदमूत्र में प्रतिपादित अनेक प्रायश्चित्तों में से एक भी ऐसा नहीं जो देव प्रतीकों की अविनय आदि के कारण किया

१. श्री मनोवेगादेव्यै स्वाहा ।१। मनोवेगायग्जनाय स्वाहा ।२। मनोवेगानुचराय स्वाहा ।३। मनोवेगामहत्तराय स्वाहा ।४। अग्नेय स्वाहा ।५। अग्निनाय स्वाहा ।६। वरुणाय स्वाहा ।७। प्रजापतये स्वाहा ।८। ओ स्वाहा ।९। भू स्वाहा ।१०। भुव स्वाहा ।११। स्व स्वाहा ।१२। ओ भूभुव. स्व. स्वाहा ।१३। स्वधा स्वाहा ।१४।

हे मनोवेगादेवि स्वर्गपरिवारपरिवृत्तायै तुम्यमिदमर्घ्यं पात्रं जलं गन्धमक्षतं पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यज्ञमहे प्रतिग्रहणता स्वाहा ॥

दिगम्बर जैन व्रतोद्यापन सग्रहः श्री शान्तिसागर दि० जैन ग्रन्थमाला, ईडर, सावरकांठा, १९५४ ई. पृ. २६७।

जाता हो। मुनि या श्रावक के आचार में, वस्तुतः देव प्रतीकों की उपासना की जरा भी गुंजाइश नहीं क्योंकि सभी प्रकार के देवों का दर्जा किसी भी श्रावक से नीचा है। इतना ही नहीं, स्वामी समन्तभद्र के देव-देवियों की उपासना का निषेध भी किया है, क्योंकि वे रागद्वेष से मलिन होते हैं।^१ असल बात यह है कि जैन और जैनतर धर्मों में जो पारस्परिक आदान प्रदान चलता रहा है उसी के दौरान जैन धर्म में देव प्रतीकों का आदान हो गया। यह दूसरी बात है कि उन्हें तुरन्त ही जैन साधे में डाल दिया गया।

जैन कला में देव प्रतीकों के आदान के कारण

जैन कला में देव प्रतीकों के आदान के कई कारण हैं—

१. जैनतर धर्मों में प्रचलित देव प्रतीकों की पूजा का जैन भक्तों पर मनोबैज्ञानिक प्रभाव पड़ा अन उम्होने, शास्त्रविहित न होने पर भी देव प्रतीकों को उसी प्रकार मान्यता दे दी जिस प्रकार बौद्ध भक्तों ने, स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा निषिद्ध होने पर भी बुद्ध प्रतिमा को मान्यता दी।

२. तीर्थंकर भूमि की उपासना में वीतरागता की प्रधानता है, उसमें ताम्रभ्राम और आङ्गभ्रार को स्थान नहीं जिसे कुछ भक्त विशेष रूप से पसन्द करते आये हैं। ऐसे भक्तों ने देव प्रतीकों को जिनकी

उपासना में ताम्रभ्राम बगैरह कीहुकाफी गुंजाइश है, जैन कला में रूपान्तरित करने की खास पहल की।

३. कलागत प्रतिस्पर्धा की भावना ने भी अनेक देव प्रतीकों को जैन कला में स्थान दिलाया। इस प्रतिस्पर्धा का एक बहुत ही अन्ध उदाहरण है तीर्थंकर की माता की मूर्ति निर्माण।^३ शेषमयी विष्णु की और बालक बुद्ध के साथ लेटी मायादेवी की मनोहरी मूर्तियों को देखकर, ऐसी ही मुद्रा में मूर्त्यंकन के लिए किसी जैन पात्र की खोज में जैन भक्त बेचैन हो उठा होगा। तीर्थंकर को लेटा हुआ दिखाया नहीं जा सकता, कोई देव पूजा का पात्र नहीं, कोई साधु ध्वलंकरण और परिकर के साथ धंकिता नहीं होता और किसी राजा या महापुरुष को जैन मन्दिर में मूर्त्यंकित नहीं किया जा सकता। आखिर कुछ कुशाग्रबुद्धि भक्तों ने तीर्थंकर की माता को उपयुक्त मुद्रा में मूर्त्यंकित करके जैन कला को वैष्णव और बौद्ध कला से पीछे न रहने दिया।

४. चमत्कार प्रियता मुख्य कारण थी। इष्ट-सिद्धि और अनिष्ट परिहार का चमत्कार दिखाने के लिए तीर्थंकर तो दीहे नहीं आते, उनके भक्त देव देविया ही यह कार्य कर सकते थे। अतः बहुत सी होनी-अनहोनी कथाएँ और मन्त्र-तन्त्र जोड़कर अनेक देव प्रतीकों को जैन कला में स्थान दिया गया।

२. 'खरोपनिप्पयाशावान् रागद्वेषमलमसा ।

देवता यदुपासीन् देवतामूढमुच्यते ॥'

रत्नकरकण्ड श्रावकचरित्र श्लोक २३ ।

६. प्रसंगवश यह मानवी मूर्ति का उदाहरण दिया गया है, देव मूर्तियों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। सिंह गरुड आदि बाहनी, अतिरिक्त मुखों और भुजाओं तथा आयुधों वाली मूर्तियाँ ऐसी ही हैं।

५. भट्टारक संप्रदाय की भौतिकवादी नीति ने दैव प्रतीको को सर्वाधिक सक्रिय प्रोत्साहन दिया। आठवीं शती के पासपास उदित हुआ यह संप्रदाय साधुसंस्था का सरलीकृत संस्करण था। भट्टारकों ने शारीरिक कष्टों से बचने और ऐहिक सुख पाने के लिए देव-देवियों की उपासना पर अधिक जोर दिया, जिनके नाम पर शासको और घनाड्यो से दान-दक्षिणा प्राप्त करते-करते कुछ भट्टारक भौतिक सुखों में इतने लीन हुए कि उनके ठाठ-बाठ राजाओं के समान होने लगे।^४ इस संप्रदाय में कदाचित् कुछ जैनतर व्यक्ति भी आ मिले और उन्होंने अपने दृष्ट दैव प्रतीको का देवीकरण किया।

६. नारी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण में जैन भक्त भी आये। यही कारण है कि देवों की अपेक्षा देवियों की मूर्तियां न केवल सख्या में अधिक बनीं, बल्कि आकार में भी बड़ी बनीं। उन्हें आकर्षक मुद्राओं में अंकित करने का कारण भी यही है।

७. राजनीतिक प्रभाव ने भी गंगा, जमुना आदि अधिष्ठात्री देवियों के प्रतीकों को जैन कला में भी स्थान दिया।

इन सब कारणों से, इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि जैन कला में मूलतः दैव प्रतीकों का अभाव है। अब यह देखना है कि उन्हें जैनतर कला से कब और किस रूप में अपनाया गया।

जैन कला में दैव प्रतीकों का विकास

भगवान् महावीर के समय यक्षों के आयतन

बनते थे। उनमें यक्षों की मूर्तियां नहीं होती थीं और कदाचित् तीर्थंकर मूर्तियां स्थापित की जाने लगी, इसलिए यक्षायतनो को जिनायतन कहा जाने लगा। जिनायतनो का निर्माण स्वतन्त्र रूप से भी होने लगा। कुषाण काल में कुछ दैव प्रतीकों को जिनायतनो के प्रवेश द्वार पर स्थान मिला। वे अपने विशिष्ट लक्षणों से यह सूचित करते थे कि इस जिनायतन में अमुक तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित है। कालान्तर में इन प्रतीकों ने जिनालय के भीतर प्रवेश किया और क्रमशः गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर उन्कीर्ण होने लगे। गुप्तोत्तर काल में इन्हें तीर्थंकर के सिंहासन में नीचे स्थान दिया जान लगा। उनका यह स्थान आज भी तीर्थंकर के नीचे है, किन्तु कलचुर काल के आते-आते उनका आकार काफी बड़ा हो गया। बाद में पूर्वोक्त कारणों से, दैव प्रतीकों का आकार इतना बड़ा होने लगा कि तीर्थंकर-मूर्ति से देवी मूर्ति बीस गुनी तक बड़ी बनाई जाने लगी। चन्देल काल तक देवी मूर्ति के समक्ष तीर्थंकर मूर्ति का महत्त्व लुप्त प्राय हो गया और अन्ततः तीर्थंकर मूर्ति के बिना ही देव देवियों की मूर्तियां निर्मित होने लगीं। इस समय मत्स्ययूगियो, कोल-कापलिको, भट्टारको आदि के प्रभाव से दैव प्रतीकों का महत्त्व जैन कला में भी इतका बढ़ा कि जैन मन्दिर में भीतर बाहर ऊपर नीचे, सर्वत्र देव देवियों की मूर्तियां दृष्टिगत होने लगीं और उनके नाम पर स्वतन्त्र मन्दिरों का निर्माण तक हुआ। इन श्रद्भुत अपूर्व मूर्तियों को देखकर यह समझते देर नहीं लगती कि जैन कला दैव प्रतीकों का मूलतः अभाव क्यों है।

४. डा, विद्याधर जोहरापुरकर, भट्टारकसंप्रदाय, प्रस्तावना पृ. ४-५. जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर, १९५८ ई.

५. मुनिश्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ, पृ. १८६-१९१, व्याख्य, १९६५ ई.

जैन कला में रूपान्तरित कुछ देव प्रतीक

१. धरणेन्द्र-पद्मावती पूर्व जन्म में नाग-भागिन थे। एक वैदिक तापस द्वारा उनकी घ्राहुति दी ही जाने वाली थी कि युवराज पार्श्वनाथ ने उन्हें भरणासन्न अवस्था में देखकर गुणोकार मन्त्र सुनाया जिसके प्रभाव से वे भवनवासी देव-देवी हुए। जब भगवान् पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपमर्ग किया तब इन दोनों ने उनकी रक्षा की।^१ पद्मावती की मूर्तियाँ जैन कला में सर्वाधिक हैं। कहते हैं, विद्यानुवाद पूर्व नामक आगम ग्रन्थ में जो अब अनुपलब्ध बताया जाता है, इस देवी का वर्णन था जिसके आधार पर आठवीं शती के मुनि सुकुमार सेन ने 'भैरवपद्मावती कल्प' लिखा। किन्तु विद्यानुवाद पूर्व में पद्मावती की मूर्ति का भी विधान रहा होगा, यह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि मुनि सुकुमारसेन जैसे अनेक साहित्यकारों ने बात तो कही है अपनी और उस पर मुहर लगायी गीतम गणधर या भरत चक्रवर्ती या किसी प्राचीन अनुपलब्ध ग्रन्थ की। तीसरी शती के पादलिप्त सूरि की निर्वाणकालिका में और छठी शती के आचार्य यति वृषभ की तिस्रोपपण्णसी में पद्मावती का नाम है किन्तु उसके प्रतीक का कोई निर्देश नहीं। इसके अनन्तर प्रथम इस देवी के प्रतीक सम्बन्धी अनेक विस्तृत विधान मिलते हैं। पर वे सब भट्टारक परम्परा के परिणाम हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो इस प्रतीक का मूल जैन कला में होना सिद्ध कर सके।

२. अम्बिका पूर्व जन्म में अग्निना नाम की ग्राहणी थी। एक बार उसने निमग्नित ब्राह्मणों के पहले एक जैन मुनि को भोजन करा दिया इस पर नाराज होकर उसके पति सोमशर्मा ने उसे उसके पुत्र शुभकर और प्रभकर के साथ घर से निकाल दिया। वह गिरिनगर पर्वत पर एक झरनाई में पड़ती जहाँ उसके पुत्रों के लिए एक आश्रय भस्मय में ही इसलिए फल गया कि उसने मुनि को भोजन कराया था। इसी समय गिरिनगर ग्राम में ग्राम लग गयी जिससे पूरा ग्राम भस्म हो गया। केवल सोमशर्मा का घर बच रहा। सोमशर्मा ने समझा कि इस अतिशय का कारण अग्निना ने समझा कि वह उसे और कष्ट देने आ रहा है अतः वह दोनों पुत्रों के साथ पर्वत से कूद कर मर गयी। उसके विवोग से विह्वल होकर सोमशर्मा भी मर गया और सिंह बन कर अग्निना के बाहुन के काम धाने लगा जो अब अम्बिका के नाम से बादसवे तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी बन चुकी थी।^२ अम्बिका की प्राचीनतम मूर्तिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। इनका निर्माण काल दूसरी से सातवीं शती तक माना जाता है।^३ इन मूर्तियों का निर्माण एक आकस्मिक घटना थी क्योंकि इन शताब्दियों में मथुरा के बाहर कहीं इस देवी की मूर्तिमा नहीं बनी और इसके प्रतीक का विधान भी इस समय तक के साहित्य में नहीं मिलता।

३. सच्चिदा माता वस्तुतः महिषासुरमर्दिनी है। इसके जनीकरण की कथा बहुत महत्त्वपूर्ण

६. (१) भावदेव सूरि पार्श्वनाथ चरित्र, ६, ५०-६८।

(२) आचार्य गुणभद्र - महापुराण (उत्तर पुराण), ७३, १३६, ५०।

७. (१) वादिचन्द्र सूरि : अम्बिका कथा।

(२) बप्पभट्ट सूरि : चतुर्मासिका, अम्बिका देवी कल्प। आदि।

८. डा० वासुदेव शरण अग्रवाल - मथुरा म्यूजियम केटलाग, भाग ३, पृ० ३१, ३२, ५५, ६७।

है। यह देवी भैसे के मास से तृप्त होती थी, इसलिए तेरहवीं शती में रत्नप्रभ सूरि ने जैनो को उसके मन्दिर में जाने में रोक दिया। एक बार मूल से व्याकुल होकर वह रत्नप्रभ सूरि से भोजन की याचना करने आयी। उन्होंने उसे मिष्ठान दिया जिसे अस्वीकार कर उसने भैसे के मास की याचना की। उससे सूरि जी उसे ऐसा उपदेश दिया जिससे वह ग्रहसक बनकर जैन धर्म में दीक्षित हो गयी।^६ इसके बाद उसकी अनेक भूतिया बनी। मारवाड में धोसिया में इसकी कदाचित प्रथम मूर्ति स्थापित हुई।

४. कुरुकुल्ला के जैन होने की कथा काफी दिलचस्प है। यह मूलत बज्जयानी तान्त्रिक सम्प्रदाय

की बौद्ध देवी थी। एक बार उसने बारहवीं, तेरहवीं शती के देवसेन सूरि का उपदेश सुन लिया सो जैन बन गयी। उसने सूरि की सपों में रक्षा की, तब से यह सपों की देवी भी कहलायी।^{१०} कदाचित इस देवी की भूतिया नहीं बनी।

उपसंहार

प्रतीक के इस आदान से जैन कला में विविध रूपता और मनोहारिता का समावेश हुआ है। अग्यथा उसमें तीर्थकर-भूतियों की एक रसता ही शेष रहती है। ये प्रतीक जैन कला और साहित्य की सबल पावन शक्ति के प्रतीक हैं।

तप

वर्तमान में, या अतीत में, या भविष्य में
स्वाध्याय सा तप न हुआ है, और न होगा।

—अर्हत्

६. उपदेशगच्छ पट्टावली समुच्चय, भाग १ पृ० १८७।

१०. कल्पसूत्र (जैकोबी), सूत्र ३ पृ० २१२ आदि।

खण्ड ४

इतिहास पुरातत्व

सराक (श्रावक) संस्कृति और हम

□ बाबूलाल जैन जमादार

जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है, इसे अब सभी मनीषी विद्वान डंके की चोट कहने लगे हैं। जो लोग भ० महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक, प्रचारक-प्रसारक मानते थे वह भी अब अपनी भूल सुधार रहे हैं। भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी भ० महावीर स्वामी से पूर्व हुए हैं, और भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी से पूर्व भ० नेमीनाथ स्वामी हुए हैं। भ० ऋषभदेव स्वामी सर्वप्रथम वर्तमान चौबीसी में हुए हैं। यह सब मानते हैं और मानन लगे हैं।

श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार एक साथ हुआ है ऐसा बहुत से मनीषी मानते हैं लिखते हैं लेकिन जैन धर्म में प्रधानता श्रमण संस्कृति की है। अध्यात्मवाद उसका मूल धन है, उसी की उपगना भक्ति उसका भक्त करता है। भौतिकवाद से जैन धर्म धर्मात्मा की रक्षा करता है। भगवान् ऋषभदेव व उनके बड़े पुत्र चक्रवर्ति भरत तथा कामदेव बाहुबली के पास भौतिक पदार्थों की क्या कमी थी लकिन उन्हें रचमात्र भी सुख न मिला और मिला सधप, कलह, विद्वेष तथा श्लेष्माव।

उस धन और धरा का क्या उसे अपनी को अपनी से बिलग कर दे और अपने धर्म बन्धुओं को विस्मरण करा दे उसे यदि कोई धर्म का प्रसाद कहे तो मात्र उसे वाचयालया बाबला ही कहना चाहिए।

क्योंकि उसने वास्तव्य धर्म और स्थितिकरण ग्रंथ को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। वह तो मात्र भौतिकता का पुजारी है। भौतिक पदार्थों में आनन्द मानने वाला ससारी है।

लेकिन अध्यात्मवाद का वेत्ता, श्रमण संस्कृति का उपासक शरीर को गुलाम बनाता है। स्वयं उसके आधीन नहीं होता, वह शरीर से आत्म रक्षा करता हुआ पर की रक्षा में तत्पर रहता है। छहखंड का घनी हो, बलभद्र हो, नारायण हो, कामदेव हो कोई भी हो वह प्रतिक्षण अपनी सुख रचता है और दूसरे की सुख रखता हुआ जीवन यापन करता है। यदि अपनी सुख भूल जावे और बाहरी दुनिया में ही लो जावे तो उसका जीवन भी भारमय तथा कष्टमय ससारी हो जाता है। अध्यात्मवाद की शरण में वह जल से भिन्न कमल के समान रहता है। देश रक्षा, देश निर्माण, युद्ध विजय हार आदि सभी भोगता है और सभी बट् कम करता है पर उसमें रचता पचता नहीं है, उसे खिलाडी के समान खेल कर भूल जाता है और अपनी स्वयं की दशा का बोध करके उस अनन्त ससार से हटना चाहता है जहा अनन्त काल से दुःख भोगता आया है। उस दुःख में आनन्द लेता वह अपनी श्रमण परम्परा को एक क्षण भी नहीं भूलता और उसी की रक्षा व सेवा सम्भाल में पुरुषार्थ करता रहता है। श्रमण

परम्पराओं में ग्रहस्व औरमुनि का मार्ग जुदा-जुदा है। श्रमण (मुनि) समस्त अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहो (मूल्छाब्जो) से रहित होता है, उसे अपने शरीर का भी बोध न रहना कि वह किस तरह है, उसे क्या खिलाया। कब खिलाया और कब पिलाया मात्र वह तो आत्मध्यानी, संयमी, तपस्वी और चरित्रधारी आत्मचिन्तन में लीन रहता है। वन, पर्वत, गुफा, कदरा में नदी के तीर या तीर्थ क्षेत्रों की भूमि अथवा कुछ समय को वसतिा आदि में आकर निवास करते हैं। जाड़ा, बरसात, वृष की पीड़ा सहना, उपसर्ग सहना और आत्मध्यान में लीन स्वयं का कल्याण करना तथा पर को धर्मोपदेश देकर मद्मार्ग पर लगना यही उनका पुरुषार्थ है यही उनका कर्म है।

बीतरागी निग्रंथ दिगम्बर श्रमण सर्वत्र एकल बिहारी सख्य ध्यानस्थ भगवान् ऋषभ देव स्वामी के समय से इस धूमंडल पर कर्म भूमि के प्रारम्भ से बराबर विचरण कर रहे हैं और काल के अन्न तक विचरण करते रहेंगे। साथ ही इन पर उपसर्ग भी आते रहे हैं आते रहेंगे ऐसा भी सत्य है। इतिहास इसके साक्षी हैं। पर श्रमण परम्परा कायम रहेगी।

जब श्रमण रहेंगे तो उसके मानने वाले, पूजने वाले भक्त भी रहेंगे, ग्रहस्व भी रहेंगे इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिन्होंने इस वर्ग को नष्ट करना चाहा वह भले ही नष्ट हो गये पर यह ज्यो के त्यों किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे।

धानी में पड़े गये, कड़ाहों में छोंटे गये, भट्टियों में भँके गये, आरे से चिरे गये, नेत्रों पर लटकाने गये, सामूहिक बध किया गया और ऐलान किया गया कि 'बीतराग धर्म (जैन धर्म) का उपासक उसका गुरु और उसका बीज धार्यवर्त से लोप कर दिया गया।' आदि। पर ग्रहिसा धर्म का

उपासक उसका भक्त और उसका गुरु व उसका बीज किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। भले ही उसे भूमिगत रहना पड़ा हो, अपना भेष बदलना पड़ा हो, अपना रहना सहना बदलना पड़ा हो, पूजा पद्धति बदलनी पड़ी हो, अपने इष्ट देवताओं को भूमि की गोद में छिपा देना पड़ा हो, उसने सदैव मानताईयो के जुलम सहे और बलिदान दिये, पर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को और अपने शुद्ध ज्ञान पान, आचार-विचार को उसने न छोड़ा है, न छोड़े गे। यह ठीक है कि कुछ समय के लिए जैन धर्म लोपसा दिखने लगा था, पर वह भूमिगत था प्रगट समय आकर पुनः हुआ।

भ० महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म पर बड़े-बड़े आघात हुए यह तो सर्व विदित है लेकिन भ० महावीर के अपने अपरिग्रहवाद ने, स्यादवाद सिद्धान्त ने सभी को चुप कर दिया और बीतराग धर्म की गूँज विश्व में गुंजा दी। बड़े बड़े वादीभ सामने आते ही अपना अभिमान छोड़ बैठे और मुख से यही उच्चारण किया कि 'हे नाथ हम आपकी शरण में हैं। आप ही मंगल हैं, आप ही धर्म हैं आप ही उत्तम हैं और आपकी शरण ही हमारा धर्म है।' उस काल के स्वयं मुन्ही वेत्ता केवली सर्वज्ञ जब विपुलाचन पर रचे गये समोशरण की ओर झुके तब पता चला कि सर्वज्ञ कौन है? निग्रंथ धर्म क्या है? बीतराग भाव क्या है? गुरु शिष्य कौन है। धर्म का चमत्कार और उसका रूप क्या है? आदि प्रश्नों का उत्तर स्वयं पा गये। अन्दर में सहिमा जागी पर बाहर से अभिमान न छोड़ा जिससे भटक गये चरण और चल पड़े बिपरीत दिशा को। जो मार्दव धर्म में प्रविष्ट कर गये वह जा पहुँचे समोशरण में और बन बैठे गणघर मन पर्यय ज्ञानी, केवली और मुक्ति गामी।

उसी पावन बिहार की भूमि में, उसके पड़ीसी बंगाल और उड़ीसा में, कण-कण जैन धर्म की गूँज

जहां गूँजती थी उसके विपरीत नर संहार और पशु बध, बलि और क्रियाकांड की गूँज भी भटके चरणों के पथिकों द्वारा गूँज रही थी। हिंसा अहिंसा का द्वन्द्व एक साथ चलने लगा। जैसे भ० आदि नाथ (ऋषभ देव स्वामी) के समय में बाबा और पीते के मार्ग का प्रचलन चला था।

अहिंसा पर हिंसा सदैव हावी होती रही है पर जीत अहिंसा की ही होती आई है। कुछ समय को हिंसा अपना एक क्षेत्र राज्य करती है पर अहिंसा धीरे धीरे हिंसा का सिंहासन हिला देती है और स्वयं विराज जाती है।

भ० महावीर के निर्वाण होते ही और उनके गणतंत्रों का निर्वाण होते ही इस भूमंडल पर धर्म समाज जाति के नाम पर जो कत्ले आम हुआ उसे समय के भोगी तो जानते ही थे इतिहास, कारों ने भी नहीं मिलाया। सम्राट अशोक का कत्लेआम मचाना, जैनियों का बध करना, वैशाली के राज प्रासादों और राजकुमारों का बध करना, नर-नारियों का बध और भावी पीढ़ी का बध आदि ऐसे कुकृत्य हुए जिन्हें पाकर सुनकर रोगटे खड़े हो जाते हैं। फिर शंकराचार्य के आक्रमण, मुगलों के आक्रमण, शैबों का आक्रमण, और यहुदियों के आक्रमण आदि ऐसी दुर्घटनाएँ यहाँ के श्रावकों को छिन्न भिन्न कर रही। धन्य है उन श्रावकों को सराको को जिन्होंने अपनी समस्त सम्पत्तियाँ विपत्तियों के सामने त्याग दीं अपने परिवार के लोगों को मीत के मुह में दे दिया। अपने बाल-बच्चों को धर्म की रक्षा में बलिदान कर दिया। सभी कुछ त्याग किया लेकिन अपना पावन जैन धर्म (श्रावक धर्म) नहीं छोड़ा। अपने देवालियों की जिन मूर्तियाँ मोहरों (तहखानों) में छिपा धाये। नदी, पहाड़ों की तलहटी में जा बसे पर धर्म न त्यागा।

बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन तीन प्रान्तों में यह आठक (सराक) ५ लाख की संख्या में अभी भी विद्यमान है। इनकी रहन सहन खानपान आज भी पवित्र है। इनकी बोल चाल आज भी सही व प्रमाणिक हैं। सभी खेतोंहर हैं वह भी धान्य की उपज करने वाले हैं। भगवान् ऋषभ देव द्वारा जो ग्रहस्थों की षट् कर्म करने का उपदेश था उसे आज भी यह लोग अक्षरशः पालन करते हैं। इन तीन प्रान्तों में घूमने पर हमें ऐसा लगा मानो हम पुनः अपने बचपन में लौट आये हो। क्योंकि जो खाते हमारी माँ हमारे जीवन में घर पर ढालनी थी वह सभी यहाँ इस काल में इस समय मौजूद है। हमें ऐसा लगा कि असली जैन यह हैं हमतो दिखावे मात्र हैं।

प्रातः उठकर ऊँ अर्ह ऊँ नमः सिद्धेभ्य ऊँ जय जय, ऊँ वीतराग्य नमः ऊँ देवाय नमः ऊँ ब्रह्मेयनम आदि का घर घर में उच्चारण है। सूर्योदय के एक घंटा बाद नाश्तापानी शुद्ध होता है। जल छान कर पीते हैं। भोजन शाला की पवित्रता पूरी पूरी रखते हैं। बगैर स्नान किए भोजन पानी नहीं, न चोके में स्त्री बगैर शुद्ध वस्त्र पहने जावेगा।

मुनियों का प्राहार समय पर जल से भरे कलप लेकर और वे पुरुष द्वार पर खड़े होंगे और जल छोड़ कर माथा झुका कर अन्दर जावेगे। घर के वयोवृद्ध पुरुष को प्रथम भोजन कराया जावेगा। चन्देया घर घर में बन्ध होगा।

प्याज, लहसुन, अयस्क्य पदार्थों का सेवन नहीं है जहाँ वह सभी भोजन भी नहीं होता। पर्व तिथियों में उपवास, एकासन, नियम आदि का प्रचलन है। सामाजिक मर्यादा ये हैं जिनमें, साथ ही बाजार का भोजन नहीं लेंगे। अपनी जाति के भाइयों के हाथ का भोजन करेंगे।

तीर्थ क्षेत्रों की बन्दना का अंतिम सक्षय-श्री सम्पद शिलर जी की यात्रा के बाद घरेलु कार्यों से मुक्ति ले लेते हैं मात्र आराम चिन्तन करते हैं।

चोरी डाकैजनी भ्रष्ट चरित्र में फसने नहीं और मुकद्दमे बाजी करते नहीं, पंचायत की आज्ञा प्रधान है। गुरुओं की सत्संगति करते हैं। रामायण महाभारत गीता आदि ग्रन्थों को ग्रन्थ मानकर पूजते हैं। जैन गुरुओं का सतसंग युगों से नहीं मिला और और न कोई विद्वान १६० वर्ष से उनके पास बीच में भीतल प्रसाद जी सेठ बंजननाथ जी सरावगी कुछ स्थानों पर गये। बंडे गुरु वंशराव गुरु और शैव गुरु घूमते रहते हैं जैन नहीं। फिर भी उनके सत्कार जैन धर्म के विद्यमान है।

रात्रि में जल भी नहीं लेते और कपड़े रंगने वाले बंधु दिन में रंग नीचे रख देते हैं (सूये छीपने से पूर्व)। गोत्र भी जिनके ऋषभ देव, आदि देव, धर्म देव अनंतदेव शान्त देव, वामु पुज्य, गोत्तम शांडिल्य, भारद्वाज, आदि ताथकर गणेश्वर ऋषियों पर है।

काटा, फाटा मार डाला आदि शब्दों की हिकारत की दृष्टि से देखते-सुनते हैं। सराकी में गुरु भक्ति अधिक है। यदि कोई व्रती एक बार भोजन करने वाला पट्टे से तो उसकी इतनी प्रभावना वह लोग करते हैं कि सारा गाव गीत नाच में लगता है। उनका उपदेश बड़ी तन्मयता से सुनते हैं वह चरित्रधारियों को उपासक है।

मेदनीपुर और कटक के ऐलक (अलक) जाति के श्रावक हैं। इनके गुरु मात्र एक अर्द्ध लंगोटी रखते हैं। खड होकर आहार पानी एक ही बार लेते हैं। मोर पिच्छका (पखा) रखते हैं और एक नारियल

का कर्मकुल रखते हैं शिष्यों को शुद्ध लाल वस्त्र पहने देखा जाता है। दिन के प्रमाण से भोजन होता है। कोई भी भक्त रात्रि में भोजन तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करेगा। अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी पंचमी को हरी सम्झी नहीं लेगे, और न अन्न ग्रहण करेंगे। मानवध या गर्भ जल लेंगे। अन्यथा निर्जल उपवास करेंगे। खडगिरि उदयगिरि की यात्रा अपने गुरु के साथ साल में एक बार अवश्य करेंगे।

अतिथि सत्कार के स्वामी हैं। और वे भमता-भयी धर्म का आभूषण है। शृंगार रहित मोटा खाना, मोटा पहिना चरित्रार्थ की पालक है। व्यापार, नौकरी, डाकटरी, वकीली, मास्टरी आदि सेती के बाद के धन्धे हैं। इनमें पुलिस अधिकारी, वीरीस्टर, वकीले, डाक्टर, प्रो० फेसर, मास्टर, व्यापारी आदि सभी हैं। फिर भी गरीब है कृषक है। भूमि में जगह-जगह मूर्तियां दबी पड़ी हैं उनकी खोज सम्भाल होना आवश्यक है।

ऐसे सराको पर हजारों श्रावक बारे जाये तो भी तो थोड़े हैं। भगवान महावीर स्वामी के २५०० वे निर्वाण दिवस की पुण्य बेला में जैन समाज अपने बिभुडे भाइयों को यदि गले लगावे और २० लाख रुपया इनके हेतु खर्च करे तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी खोई निधि को पावेंगे। मेरी लिखी चारों पुस्तकों—(१) सराक बंधुओं के बीच (२) सरावक हृदय (३) जैन संस्कृति के विस्मृत प्रतीक (४) प्राच्य जैन सराक शोध कार्य से विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हम तो यही सोचते हैं कि श्रावक (सराक) अब भी जैन धर्म में विद्यमान है।

जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र राजस्थान

□ डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

राजस्थान के नाम के साथ वीरता, शौर्य देश-भक्ति एवं आत्म बलिदान की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मध्य काल में इस प्रदेश ने देश का नेतृत्व ही नहीं किया किन्तु अपने पीछे ऐसे सम्मरण छोड़े जिन्हें भारतीय इतिहास में सदा एवं सर्वदा स्मरण किया जाता रहेगा। वास्तव में राजस्थान उन संप्रदायों का देश है जिन्होंने सातुभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की कभी परवाह नहीं की। वह उन देश भक्तों का प्रदेश है जिन्होंने अग्नाय, अत्याचार एवं अमानवीय कष्टों के भाग कभी भुक्ता अथवा आत्म समर्पण करना नहीं सीखा और देश हित को सर्वोपरि माना। महाराणा सागा, हुम्मीर, महाराणा प्रताप, अमरगंसह जैसे वीर देश भक्तों को जन्म देने का गौरव प्राप्त किया किन्तु राजस्थान वीरता के साथ साथ साहित्य, कला एवं भारतीय में संस्कृति को जो आश्रय मिला वह किसी भी प्रदेश के लिये स्पृहणीय ही सकेगा। यहां के वीर तोषों की गडगड़ाहट एवं तलवारों की चकाचौंध के मध्य में भी साहित्य एवं कला के विकास में अपना योग देते रहे और अपने अपने दरबारों में इनकी महत्ता को कभी कम नहीं होने दिया।

राजस्थान में वैदिक एवं श्रमण संस्कृतियाँ साथ साथ रह करके भी खूब फली फूली। दोनों ही एक दूसरे का सहयोग लेकर अपने अपने विकास

क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। इस प्रदेश के इतिहास में सम्भवतः ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी जब धर्म एवं संस्कृति के नाम पर इनके उपासकों में भगडा हुआ हो। यद्यपि यहां के शासक कभी जैन धर्मावलम्बी नहीं रहे किन्तु उन्होंने श्रमण संस्कृति में जितना अधिक योग दिया वह किसी भी इसी धर्म वाले शासक कम नहीं है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बूंदी एवं जैमलमेर के राज्यों में श्रमण संस्कृति एवं साहित्य का खूब प्रचार हुआ और आज भी इन में देशों उनके विकास के उज्ज्वल अवशेष मिलते हैं।

राजस्थान को किसी तीर्थंकर की जन्म भूमि अथवा उनके पांच कल्याणकों में से किसी एक कल्याण की भी पावन भूमि बनने का सुयोग नहीं मिला किन्तु वर्तमान में जैन समाज की प्रमुख खण्डेलवान जाति का उद्गम स्थान होने का सौभाग्य मिला। खण्डेलवानों की ८४ जातियों का उत्पत्ति स्थान भी इसी के खण्डेला ग्राम को है। कविवर बखतरामसाह ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन दिया है। इसी तरह बघेरवाल जाति का प्रारम्भ बघेरा ग्राम में हुआ माना जाता है। बघेरा ग्राम आज भी एक सुन्दर एवं सांस्कृतिक स्थान है। इसके चारों ओर बघेरवाल समाज की अश्वत्थी संख्या है। डूंगरपुर के मन्दिर

में एक बघेरवाल जाति गोत्र छद वाली लघु कृति उपलब्ध हुई है इसमें इसके ५२ गोत्रों का नाम देकर इसके उत्पत्ति का इतिहास पर भी कुछ पक्तियाँ लिखी हैं—

विद्या बलि करि बात विचार
धर्म तथा उन्नति चित्तधार ।

चित्रकोट की करि पयाण
धामे गांव बघेरद ठाण ॥

अमृतवाणी करे उपदेश अति
बोधरिणपुर नगर निवेश ।

वैश्य बरए बस्त्रूला व्यापणि
प्रतिषोध्य समकित धर्मचारिण ॥८॥

सांची जैन धर्म समझायो
आवक मरम सुगति बतायो ।

श्री जिन पूजा बहू विधि धारे
श्री गुरुसेवा परउगारे ॥९॥

नाम बघेरु ग्राम धमया
बघेरवाल तिणि जाति कहाया ।

तेहना वावन गोत्र गुणया
सुगुत नामे ते शास्त्र सुणया ॥१०॥

पस्लीवाल जाति का उद्गम राजस्थान के प्रसिद्ध श्रोत्रोगिक नगर पाली से माना जाता है । इसी तरह जोधपुर के श्रोत्रिया ग्राम से श्रोत्रवान जाति एवं उपदेश कच्छ का उद्गम स्वीकार लिया गया है । यह उद्गम कोई ६८ वीं शताब्दी से हुआ होगा । नागपुरीय नपागच्छ का अस्तित्व नागौर से प्रकट हुआ । इनके अतिरिक्त श्वेताम्बर जैन समाज के धीरे भी कितने ही गए एवं गच्छ हैं जिनका उद्भव एवं विकास राजस्थान में हुआ । नरसिंहपुरा जाति का उद्गम स्थान भी राजस्थान ही है ।

प्रमुख आचार्य

राजस्थान में कितने ही जैनाचार्य हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं विशेषतः जैन संस्कृति एवं साहित्य की खूब सेवा की । “जम्बू द्वीप प्रज्ञापित” के आचार्य पद्मनन्दि राजस्थानी थे और बाग नगर उनकी तपोवन भूमि थी । आचार्य हरिभद्र सूरि का चित्तोड से अत्यधिक सम्बन्ध था । आचार्य श्री ने जैन धर्म एवं साहित्य की जो महती सेवा की थी वह इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित रहेगी । विद्वानों का अनुमान है कि केशोरायपाटन का पूर्व नाम आश्रम पत्तन या जहा पर दि० जैनाचार्य मेमिकन्द ने द्रव्य संग्रह की रचना की थी । इसी तरह अन्य कितने ही आचार्यों का राजस्थान से विशेष सम्बन्ध रहा है । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान आशाधर का माडलगढ में जन्म हुआ था । इन्होंने जीवन भर संस्कृत साहित्य की सेवा और जिनयज्ञकल्प, सागर धर्माश्रित, अनगारवर्माश्रित, त्रिविष्टि स्मृति शास्त्र अध्यात्म रहस्य, भरतेश्वरायभ्युदय, राजमती विप्रलभ एवं काव्यालकार जैसे उत्कृष्टादि के ग्रन्थों की रचना की । । संस्कृत साहित्य का घर-घर में प्रचार करने वाले तथा समाज को एक नयी दिशा प्रदान करने वाले जैन सन्त भट्टारक सकलकीर्ति ने ८ वर्ष तक भट्टारक पद्मकीर्ति के पास नैराशा में गहरा अध्ययन किया था और फिर राजस्थान एवं गुजरात में स्थान-स्थान पर भ्रमण करके २५ से भी अधिक ग्रन्थों की रचना की । इन्होंने साहित्य सेवा के प्रति जन साधारण एवं साधु वर्ग में इतनी जबर-दस्त रुचि पैदा की जिससे इनके पीछे ३०० वर्षों तक विशाल साहित्य का निर्माण होता रहा । आज जो राजस्थान के ग्रन्थ संग्रहालयों में इतनी अधिक संख्या में ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उसमें भट्टारक सकलकीर्ति का प्रमुख योगदान है । सकलकीर्ति के पश्चात् ब्रह्म जिनदास, आचार्य सोमकीर्ति, भट्टारक ज्ञानभूषण

म० विजयकीर्ति, ब्रह्म बूचराज, संतकवि यशोधर भट्टारक शुभचन्द्र, सन्त शिरोमणी वीरचन्द्र, शुभतिकीर्ति, कुमुदचन्द्र एवं म० रत्नकीर्ति के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। वास्तव में इन सन्तों ने संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य में सैकड़ों रचनायें लिख कर जनसाधारण में स्वाध्याय की रचि बनाये रखी। अष्टाश के प्रमुख विद्वान महाकवि हरिवंश एवं धनपाल दोनों ही राजस्थानी कवि थे और इन विद्वानों ने धम्मपरिकला एवं भविसयसा कहा जैसी उच्छकोटि की रचनाये लिख कर अष्टाश साहित्य की ही सेवा नहीं की किन्तु भविष्य में होने वाले साहित्य निर्माताओं के लिये भी एक नई दिशा प्रदान की। राजस्थान की वीरभूमि में होने वाले हिन्दी एवं संस्कृत के विद्वानों की तो एक लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। वास्तव में समस्त जैन समाज में जितने भी हिन्दी के विद्वान् हुए उनमें से आधे से अधिक विद्वानों ने राजस्थान प्रदेश को सुशोभित किया। कविबर छीहल, ठक्कुरसी, बूचराज, छीतर डोलिया, ब्रह्म रायमल्ल, भानन्द धन, हेमराज, जोधराज बोदीका, किशनसिंह दौलतराम कासलीवाल, श्रृषभदास निगोत्या, महापंडित टोडरमल, जयचन्द छाबडा, अजयराजपाटनी ब्रह्म रायमल्ल, दिलाराम, दीपचन्द कासलीवाल, सदासुख कासलीवाल आदि सभी राजस्थानी विद्वान् थे। इसके अतिरिक्त गत सौ वर्षों में भी राजस्थान में कितने ही विद्वानों ने जन्म लेकर मां भारती की अपूर्व सेवा की और जिनकी सेवाओं पर समूचे देश को गौरव है। इनमें श्रद्धेय पं० जैनसुखदास न्यायतीर्थ की साहित्यिक सेवायें महत्वपूर्ण हैं। उनका अकेला जैन दर्शनसार ही एक ऐसी कृति है जिसकी तुलना में संस्कृत भाषा का गत २०० वर्षों में दर्शन का ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया।

राजस्थान में रचित साहित्य

धर्मो मैंने पहिले राजस्थान में होने वाले आचार्यों एवं विद्वानों को साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख किया था। इन आचार्यों एवं विद्वानों ने राजस्थान प्रदेश में ही रह कर जो साहित्य का नव निर्माण किया और अपनी कृतियों से ग्रंथ संग्रहालय को आग्लावित किया वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। प्राकृत भाषा की महत्वपूर्ण कृति जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का निर्माण संवत् ६०५ में वाराणसी में हुआ। पंडित राजमल्ल ने समयसार की हिन्दी टीका राजस्थान के बरौठा नगर में समाप्त की थी। इसी टीका को देखकर महाकवि बनारसी दास ने समयसार नाटक की रचना करने की और प्रवृत्त हुए। बनारसीरादास ने अपने समयसार नाटक में राजमल्ल के प्रति निम्न शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की है।

“पाण्डे राजमल्ल जिन धर्मों
समयसार नाटक के ममी”

तिग्गि ग्रंथ की टीका कीनी
बालाबोध सुगम कर दीनी।

इसी तरह नगर में ही भट्टारक सोमसेन ने संस्कृत के पद्मपुराण की रचना समाप्त की थी। भट्टारक नरेन्द्र कीर्ति के शिष्य पं० जगन्नाथ ने नक्षकगड में कितने ही ग्रंथों का निर्माण किया। हिन्दी की तो सैकड़ों रचनायें राजस्थान के विभिन्न भागों में लिखी जाती रही। हिन्दी काव्यों के लिए १७वीं शताब्दी तक बागड प्रदेश रचना भूमि रही उसके पश्चात् हिन्दी रचनाओं की प्रमुख रूप से धामेर, सांगानेर, टोडाराय सिंह, बसवा, जयपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी, उदयपुर, जालौर, सीजत आदि नगर केन्द्र बन गये और यहीं से सारे देश के लिए साहित्य सर्जना होती रही। कविबर दौलत राम एवं महापंडित टोडरमल के पश्चात् तो जयपुर

ही सारे भारत का साहित्य सज्जन का केन्द्र बन गया और १०० वर्ष तक इसके समकक्ष कोई भी नगर स्थान नहीं ले सका। ब्रह्म रायमल्ल ने भविष्यदत्त तक को सागानेर में, श्रीपालरास को गढ़ रणथम्भौर में परमहंस, चौपई को तक्षकगढ़ में एवं प्रधुम्न राम को गढ़ हरसौर में निर्माण करके राजस्थान के विभिन्न नगरों में साहित्यिक सस्थाएँ खोलीं जिनके माध्यम से साहित्य का नव निर्माण होता रहा। कविबर दौलतराम ने बसवा, उदयपुर एवं जयपुर को अपनी साहित्यिक क्षेत्र बनाया। उन्होंने अपने पुन्यासब कथाकोश, आदिपुराण, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, अध्यात्म बागवद्गी, श्रेणिक चरित, एवं श्रीपाल चरित के माध्यम से देश में एक नयी साहित्यिक क्रान्ति को जन्म दिया। जनता इनके नये-नये ग्रंथों की बाट जोहा करती थी और जैसे ही ग्रंथ समाप्त होता उस समय संकड़ी हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ तैयार होकर देश के विभिन्न प्रदेशों में भिजवा दी जाती थी। यही माग महापंडित टोडरमल जी के ग्रंथों की थी। उनका उनका 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' जयपुर नगर की नयी देन थी। जयपुर में से ही रहते हुए उन्होंने इस प्रधानराज को लिखना प्रारम्भ किया था। इस ग्रंथ की लोक प्रियता इतनी बड़ी कि उस समय छापे जाने के अभाव में इसकी प्रतियाँ देश के विभिन्न शास्त्र भण्डारों में पड़ जा दी गई। चारों ओर उसका स्वाध्याय होने लगा। इस प्रकार उनके ग्रंथों की करीब १०० वर्षों की साहित्य निर्माण की बड़ी तीव्र गति रही और जयपुर नगर को दीपचन्द कासलीवाल, सदासुख कासलीवाल, पन्नालाल चौधरी, पारसदास निगोत्ता, केशरसिंह, जयचन्द छाबड़ा आदि जैसे विद्वानों को प्राश्रय देने का सौभाग्य मिला। १८ शताब्दी में कविबर नेमीचन्द ने आमेर में हिन्दी दश पद्य में नेमिनाथ रास की रचना करके सारे

हिन्दी जगत का नेतृत्व किया।

भट्टारकों की गादियाँ

१५वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी तक भट्टारक युग का स्वर्ण काल रहा। इन वर्षों में भट्टारकों ने अपनी अपनी ज्ञान साधना एवं तपस्या के द्वारा देश में एक नये युग का सूत्रपात किया। समाज एवं देश में नये-नये सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वीकार किये गये। वास्तव में मध्ययुग में श्रमण संस्कृति के ये भट्टारक ही एक मात्र प्रतिनिधि थे। इन वर्षों में भट्टारक ही आचार्य, उपाध्याय एवं संबंधीयों के रूप में जनता द्वारा पूजित थे। ये भट्टारक प्रारम्भ में गन्ध होते थे। भट्टारक सकल कीर्ति को निरुद्ध कर दिया गया है। भ. सोमकीर्ति अपने आप को भट्टारक के स्थान पर आचार्य लिखना अधिक पसन्द करते थे। भ. वीरचन्द महाव्रतियों के नायक थे। उन्होंने १६ वर्ष तक नीरस आहार का सेवन किया था। आवा में भट्टारक शुभचन्द्र, जिनचन्द्र एवं प्रभाचन्द्र की जो निषेधिकाएँ हैं वे तीनों ही नगनावस्था की हैं। राजस्थान में इन भट्टारकों की कितने स्थानों में गादियाँ थी। इनमें आमेर, नागौर, आमेर, झूगरपुर, सागवाड़ा, उदयपुर, ऋषभदेव, बोली बरौठा, फतहपुर, जयपुर, श्रीमहावीरजी आदि स्थानों में इनकी प्रमुख गादियाँ थी। आमेर की गादी भ. देवेन्द्रकीर्ति ने स्थापित की और इसके पश्चात् इस गादी पर कितने ही भट्टारक हुए। आमेर से इस गादी का केन्द्र जयपुर एवं अन्त में श्री महावीरजी में स्थापित हुआ। इस गादी के अन्तिम भट्टारक का अभी ३ जून सन् १९६६ को स्वर्गवास हुआ। नागौर गादी की स्थापना सन् १५८१ में भ० रत्नकीर्ति के पट्टाभिषेक से प्रारम्भ हुआ। रत्नकीर्ति की शाखा में कितने ही भट्टारक हुए। भ० देवेन्द्र कीर्ति नागौर गादी के अन्तिम भट्टारक हैं, जिनका अभी

कुछ समय पूर्व ही स्वर्णवास हुआ है। अजमेर की भट्टारक गादी सर्वाधिक प्राचीन है। सर्व प्रथम भ. अनन्तकीर्ति का उल्लेख आता है जो सन् १२६४ में अजमेर पद पर बैठे थे। इनके पश्चात् बड़ा और भट्टारक हुए। वास्तव में ११वीं शताब्दी से १७वीं शताब्दी तक अजमेर का अत्यधिक महत्व रहा और यहाँ पर होने वाले भट्टारकों ने अमर सस्कृति की करने रक्षा में अपना अपूर्व योग दिया। आज भी वहाँ भट्टारक गादी है। उधर डूंगरपुर, सागवाड़ा, गलियाकोट एवं ईडर में अनेक भट्टारक हुए। बागड़ प्रदेश के भट्टारकों में भट्टारक सकलकीर्ति सबसे प्रसिद्ध थे। इनके पश्चात् ये भट्टारक ईडरशाखा, भानुपुर शाखा अथवा शाखा आदि विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गये और राजस्थान एवं गुजरात में साहित्य एवं संस्कृति की महान् सेवाये की। भ. ज्ञान भूषण, शुभचन्द्र, कुमुदचन्द्र, रत्नकीर्ति, विजयकीर्ति, सोमकीर्ति, ज्ञानकीर्ति जैसे समर्थ भट्टारकों का जीवन निर्माण इन्हीं भट्टारक गादियों में हुआ जिन्होंने ग्राम नगर एवं प्रदेश विहार करके जनता को आध्यात्मिक खुराक के साथ साहित्यिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। वास्तव में इन्हीं भट्टारकों की कृपा एवं आशीर्वाद से ब्रह्म जिनदास, ज. राममल्ल पाण्डे राजमल्ल, पं. जगन्नाथ, महाकवि रघु, बूचराज, नैमिचन्द्र, अजयराज पाटनी, बस्तराम साहू जैसे साहित्य सेवियों को तैयार कर सके।

ग्रंथ भण्डार

राजस्थान अपने ग्रन्थ भण्डारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के शासकों एवं सामान्य जनो ने दोनों ने ही ग्रन्थों की सुरक्षा की और ध्यान दिया और अपने-अपने नगरों में राज्यस्तर एवं जनस्तर पर ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना की गई। राजस्थान में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही समाजों ने एवं उसके साधुओं ने इन ग्रन्थ संग्रहालयों की ओर

विशेष ध्यान दिया। दिगम्बर समाज के भट्टारक एवं श्वेताम्बर समाज के श्री पूज्य एवं पतियों ने अपने-अपने केन्द्रों में ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना की और उनमें बिना किसी भेद भाव के अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने एवं जगत् को ज्ञान दान देने की दृष्टि से इन भण्डारों में सभी विषयों के ग्रन्थों का संग्रह दिया। इन्हीं साधुओं एवं विद्वानों की कृपा से आज राजस्थान ग्रन्थ भण्डारों से भरा पड़ा है। छोटे-छोटे गावों तक में इन भण्डारों की स्थापना की हुई है। ये ग्रन्थ भण्डार जयपुर, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, डोंग, कामा, टोडारायसिंह, उदयपुर, डूंगरपुर, ऋषभदेव, फलोदी, भाहोर, मोजमावा, कशनगढ़, कुचामन, सीकर, फतेहपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, नैणवा, दबलाना आदि न जाने कितने कस्बों एवं नगरों में ये ग्रन्थ भण्डार स्थापित किये हुए हैं। मैंने अपने जोध प्रबन्ध लिखने के प्रसंग में राजस्थान के १०० भण्डारों का अध्ययन किया, उनकी सूचियाँ तैयार की और अप्रकाशित एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नोट्स आदि लिए। लेकिन अभी राजस्थान में इतने ही भण्डार और होंगे जिनको अभी किसी भी विद्वान द्वारा नहीं देखा जा सका है और हो सकता है उनमें साहित्य कितनी ही अमूल्य निधियाँ छिपी पड़ी हों। राजस्थान में अकेले जैन ग्रन्थ संग्रहालय में ३ लाख से कम पादुत्तिपियाँ नहीं होगी।

इन भण्डारों में ताडपत्र, कागज पर, कपड़े पर एवं लकड़ी के पुटों पर लिखे हुए ग्रन्थ मिलते हैं। ताडपत्र पर सबसे अधिक जैसलमेर के भण्डारों में हैं तथा कागज पर सबसे अधिक ग्रन्थ नागौर के भट्टारकीय भण्डार में है। वास्तव में यह भण्डार ज्ञान के अपूर्व भण्डार हैं जिसमें विभिन्न विषयों पर लिखी हुई १५ हजार से भी अधिक पान्दुत्तिपियाँ संग्रहीत हैं।

प्राचीनता की दृष्टि से इन भण्डारों में जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के शास्त्र भण्डार सर्वाधिक प्राचीन हैं। जैसलमेर के वृहद् ज्ञान भण्डार की स्थापना सन् १४६७ में जिनभद्र सूरि द्वारा की गई थी। नागौर का शास्त्र भण्डार रत्नकीर्ति द्वारा सन् १५८१ में स्थापित किया गया था एवं अजमेर में यह भण्डार १३ वीं शताब्दी में ही स्थापित हो चुका था। जयपुर नगर के ग्रन्थ भण्डार पहिले धामेर एवं सांगानेर के विभिन्न मन्दिरों में थे और जयपुर नगर की स्थापना के साथ-साथ इन ग्रन्थों का भी स्थानान्तरित हो गया। राजस्थान के इन जैन ग्रन्थ भण्डारों में ताडपत्र पर सन् १११७ की ओधनियुक्ति वृत्ति तथा कागज पर सन् १३२८ की पंचास्तिकाय की सर्वाधिक प्राचीन पान्हुलियाँ हैं। ये शास्त्र भण्डार ज्ञान के अथाह सागर हैं और इनमें जितनी अधिक डुबकियाँ लगायी जावेगी, उतनी ही रत्नों के रूप में नयी-नयी कृतियाँ उपलब्ध होंगी।

प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिर

राजस्थान साहित्यिक दृष्टि से तो अत्यधिक समृद्ध है ही किन्तु पुरातत्व, मन्दिर निर्माण कला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ के विशाल मन्दिरों को देखकर कोई भी दर्शनार्थी मुग्ध हुए बिना नहीं रहेगा। यदि हम राजस्थान को मन्दिरों का प्रदेश भी कह दें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। झाबू, चित्तौड़, जालौर, रणकपुर, केशरियानाथ, सांगानेर, धामेर, जैसलमेर, बूँदी, जयपुर, अजमेर के जैन मन्दिर अपनी स्थापत्य कला एवं शिल्पकला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। इनमें झाबू एवं रणकपुर के मन्दिर तो संसार के आश्चर्यों में से हैं। इनमें कलाकारों ने अपनी आत्मा ही उकेल के रख दी है। इन मन्दिरों के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जैम्स टाड ने लिखा

हैं “मैं बूँडता था वही मिल गया।” रणकपुर के वे मन्दिर हैं जो कला है वह तो झाबू के मन्दिरों से भी उत्कृष्ट है। इसमें एक हज़ार से भी अधिक कला पूर्ण स्तम्भ हैं और जिनमें कला स्वयं दर्शकों के साथ बात करती है। सांगानेर संघी जी का मन्दिर १८ वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। इसके शिखर, बाहर के चौक, दरवाजा, मन्दर की वेदी एवं दक्षिण और उत्तर की ओर जो वेदिया हैं और उनमें जिस रूप में कला पूर्ण काम है उससे ऐसा लगता है कि मानों यह मन्दिर कलाकार की सबसे अद्भुत एवं मनोरम कृति है। जयपुर नगर के विशाल मन्दिरों को देखकर कौन मुग्ध नहीं होगा। यहाँ के सिरमोरियों के मन्दिर की वेदी एवं चौक में जिन कला के दर्शन होते हैं वह तो आजकल के कारीगरों के लिए मानो एक झूलती है। धामेर का कीर्तिस्तम्भ, चित्तौड़ का कीर्ति-स्तम्भ एवं ऋषभदेव के मन्दिर के शिखर भी अपनी कला के लिए राजस्थान भर में प्रसिद्ध हैं। जयपुर में खानियो का जो विशाल मन्दिर है उसके निर्माण को देखकर सभी दर्शकों को एक बार ऐसा आभास होता है कि मानो वे किसी स्वर्ग में आ गये हों।

प्रमुख आन्दोलन

राजस्थान समाज के प्रमुख आन्दोलनों का भी केन्द्र रहा है। दिगम्बर समाज में जो तेरहवें आन्दोलन चला और जिसके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में कितने ही सुधार हुए। जिसे समाज के विद्वत् वर्ग का सर्वाधिक समर्थन मिला तथा महा-कवि बनारसीदास, पं० हेमराज, जोधराज गोदीका, महापण्डित टोडरमल, भाई राममल, जयचन्द छाबड़ा एवं सदाशुल कासलीवाल जैसे उच्चस्तरीय विद्वानों ने जिसके प्रचार एवं प्रसार में सर्वाधिक योग दिया। जैसे यह आध्यात्मी मत के नाथ से

घाया। घागरा में महाकवि बनारसीदास का बड़ा प्रभाव था और यह आध्यात्म की मत के नाम से प्रतिष्ठित होने लगा। वैसे इसका मुख्य स्थान कामा था। इसके पश्चात् यह सांगानेर में आकर जम्मा और भट्टारक नरेन्द्र कीर्ति के समय में इसका अत्यधिक जोर बढ़ा। महापण्डित टोडरमल के पश्चात् तो इसको इतना बल मिला कि यह थोड़े से ही समय में समस्त उत्तरी भारत में फैल गया।

इसी तरह श्वेतावर समाज में जो तेरह पंथ सम्प्रदाय चला और जिसके श्री तुलसी गण आच-कल प्रमुख आचार्य हैं उसका उद्गम स्थान भी राजस्थान ही है। सर्व प्रथम आचार्य श्री भीखण जी महाराज ने इस सम्प्रदाय की स्थापना राजस्थान में ही की थी। आचार्य श्रीभीखण जी के स्वर्गवास के पश्चात् जितने भी आचार्य बने उनमें अधिकार राजस्थान प्रदेश के ही है।

उक्त दो प्रमुख आन्दोलनों ने तो समाज को दो विचारधाराओं में ही विभक्त कर दिया और दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही समाजों में ही तेरहपंथ विचारधारा की नींव हमेशा के रख दी गयी। श्वेताम्बर समाज में तो तेरहपंथ एक सम्प्रदाय के रूप में ही प्रगट हुआ जिसके अनुयायी सारे देश में फैले हुए हैं।

प्रमुख अतिशय क्षेत्र

यद्यपि राजस्थान में २४ तीर्थंकर में किसी भी तीर्थंकर का जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण कल्याणक नहीं मनाया गया। और न किसी भी तीर्थंकर ने अपनी चरणरज से इस प्रदेश को पावन किया फिर भी यहाँ कितने ही अतिशय क्षेत्र हैं जिनकी कीर्ति प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता सारे देश में

विद्यमान है। ऐसे क्षेत्रों में दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र की महावीर जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यह एक-ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्रीगण आते हैं। देश का धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त जहाँ संकड़ी बंधों पहिले से ही जीवन में उतारा जा रहा है। अतिशय चादखेडी का अम्युदय सन्वत् १७४६ में हुआ। इस समय यहाँ हजारों की संख्या में मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुई थी जो आज राजस्थान के विभिन्न मन्दिरों में विराजमान हैं। नदी के किनारे पर स्थित यहाँ का मन्दिर अत्यधिक विशाल एवं सुन्दर है। अतिशय क्षेत्र ऋषभदेव की प्रसिद्धि सारे भारत में व्याप्त है। यहाँ का विशाल मन्दिर शिखर एवं भगवान् आदिनाथ की प्रतिमा दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। उक्त दोनों के अतिरिक्त दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा, अतिशय क्षेत्र चम्तकार जी नस सवाईमाधोपुर आदि और भी क्षेत्र हैं जिन्हें हम अमण संस्कृति के केन्द्र कह सकते हैं।

५. मुख्य नगर

राजस्थान के सभी प्रमुख नगर जैन साहित्य एवं संस्कृति के केन्द्र हैं। जहाँ के रहने वाले जैनो की संख्या भी देश के अन्य नगरों की अपेक्षा अत्यधिक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, नागौर, लाडनू, सुजानगढ़, सरदारनगर, भरतपुर, सीकर आदि कुछ ऐसे नगर हैं जिनमें बड़ी बड़ी जैन बस्तियाँ हैं और जिनके आधार पर राजस्थान में इस संस्कृति की लोकप्रियता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

नर्मदा घाटी में—

जैन संस्कृति का एक अज्ञात केन्द्र

□ प्रो० नागचन्द्र जैन, भागेन्द्र

वर्तमान मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ सम्भाग में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति की अनेक अनुपम निधि या धन भी अछूती हैं। गृहडोल जिला इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। गृहडोल जिले में पर्यटन करने का अवसर मुझे मिला है और इसी सन्दर्भ में मैंने एक महत्वपूर्ण स्थान का पर्यवेक्षण किया।

गृहडोल जिले में, दक्षिण-पूर्वी रेलवे के झनूपुर अंकाशन से चिरमिरा जाने वाली ब्राञ्च लाइन पर कोतमा एक महत्वपूर्ण एवं समृद्ध व्यापारिक और राजनैतिक केन्द्र है। कोतमा रेलवे स्टेशन से पांच मील पूर्व की ओर "किवई" नामक रमणीय नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थान होने की सूचनाएँ मुझे स्थानीय लोगों से मिली। उनमें से एक स्थान का सर्वेक्षण मैंने किया है, वह यहाँ प्रस्तुत है:—

कोतमा से पांच मील पूर्व में किवई नदी के तटवर्ती प्रदेश को अब रण्डही और गडई नामों से पुकारा जाता है। 'रण्डही' शब्द का और गडई गढ़ी का अपभ्रंश हो सकता है। कदाचित् पहले इस स्थान पर कोई गढ़ी (छोटा किला) रही होगी, जो अब ध्वस्त हो गई है। वर्तमान में इस तटवर्ती प्रदेश को अरण्य सजा सरलता से दी जा सकती है। यह स्थान निकटवर्ती ग्राम-बन्दोरी से एक

मील पूर्व में, ऊँचा से एक मील उत्तर पश्चिम में तथा कठकोना से एक मील दक्षिण-पश्चिम में किवई नदी के पूर्वी तट पर है। इस स्थान का चारों ओर काफी दूर तक पर्यवेक्षण किया। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि प्राचीन काल में यह एक समृद्ध केन्द्र था। प्राचीन नागरिक सभ्यता के अवशेष पर्याप्त मात्रा में अब भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। तावे तथा लीढ़े की प्राचीन वस्तुएँ, पकी मिट्टी के खिलौने तथा गृहोपयोगी परत्पर आदि की वस्तुएँ भूमि के अन्दर तथा ऊपर प्रचुरता से प्राप्त होती हैं। यदि इस स्थान पर उत्खनन कार्य कराया जाय तो निश्चित ही नई सामग्री उपलब्ध होगी। यहाँ उपलब्ध कलाकृतियाँ और पुरातात्विक अवशेषों से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में शैव और जैन धर्मों का अच्छा प्रभाव था।

यद्यपि शैव धर्म से सम्बन्धित शिवलिंग ही यहाँ उपलब्ध होते हैं जबकि जैन-तीर्थंकर-मूर्ति यहाँ विशेष कही जा सकती है। प्रस्तुत निबन्ध में इस प्रदेश में विशेषरूप से प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त एक जैन तीर्थंकर प्रतिमा का विश्लेषण उपस्थित किया जा रहा है।

प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की यह अत्यन्त सुन्दर और प्राचीन प्रतिमा इस प्रदेश में "ठाकुरे बाबा" के नाम से विख्यात है। वर्तमान में यह

एक बेल के वृक्ष के निकट नवनिमित्त चबूतरे पर बिराजमान है। यह चबूतरा सम्प्रति दो फुट तीन इंच ऊँचा, छह फुट नौ इंच लम्बा और आठ फुट तीन इंच चौड़ा है। इसी चबूतरे के मध्य में कुछ पुराने मूर्तिलक्षणों और अन्य शिलाखण्डों के सहारे उक्त तीर्थंकर प्रतिमा टिकी हुई है।

भगवान् ऋषभनाथ की यह प्रतिमा किञ्चित् हरिन् वर्ण, कमकदार काले पाषाण से निमित्त है। यह पत्थर बंसा ही है जैसा कि खजुराहो की मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। मूर्तिफलक की ऊँचाई दो फुट तीन इंच, चौड़ाई एक फुट दो इंच तथा मोटाई छह इंच है। पद्मासनस्थ इस जिन प्रतिमा के छह इंच ऊँचे पादपीठ में (दोनों ओर) शाङ्गों के मध्य झूनी हुई मणिमाला के बीचो बीच तीर्थंकर का लाम्छन वृषभ बहुत सुन्दरता से प्रकृत है। इसके ऊपर बायें एक श्रावक दायें एक श्राविका अपने हाथों में फल (कदाचित् नारियल) लिए हुए भक्तिविभोर और श्रद्धावन्त हो उठे हैं। कदाचित् ये श्राकृतिया मूर्ति-समर्पको या प्रतिष्ठापको की होगी। पादपीठ में ही दायें गोमुख यक्ष तथा बायें चक्रेश्वरी यक्षी की लघु श्राकृतिया प्रकृत हैं।

पादपीठ पर से मुख्य मूर्ति एक फुट तीन इंच ऊँची एवं एक दो इंच चौड़ी है। मूर्ति में श्रीवत्स का लघु आकार में अकन, कंधों तक लटकती हुई केशराशि तथा पृष्ठभाग में चक्राकार भामण्डल विशेष उल्लेनीय है। मूर्ति के शिरोभाग पर क्रमशः तीन छत्र इस अभ्यता और चारुता से उत्कीर्ण किये गये हैं कि उनमें गुथा हुआ प्रत्येक मणि साकार हो उठा है। छत्रत्रय के दोनों पाश्वर्कों में भगवान् का मानों अभिषेक करने हेतु अपने शुंङ्गा-दण्डों में कलश लिए हुए, अत्यन्त सुसज्जन गजराजों का मनोरम निदर्शन दशकों का मन सहज ही

ग्रंथी और आकृष्ट कर लेता है।

मुख्य मूर्ति के उभय पाश्वर्कों में भग्नोकवृक्ष के नीचे तीन-तीन इंच की दो-दो (प्रत्येक और) तीर्थंकर मूर्तियाँ और भी प्रकृत हैं। इन सबके पृष्ठ भागों में प्रभामण्डल तो हैं ही, कंधों पर केशराशि भी दिखाई गई है।

यद्यपि इस मूर्ति पर कोई लेख नहीं है तथापि ममसामयिक कला और मूर्तिगत विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इसका निर्माण काल ईस्वी सातवीं या आठवीं शती प्रतीत होता है। इस समय महाकौशल में जैनधर्म एक शक्तिशाली धर्म के रूप में समाहत था और कलचुर वंश के शासकों ने इसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया था। विवेच्य प्रदेश कलचुरियों की राज्यसीमा में विद्यमान था।

दुःख का विषय है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी पागल ने इसे लण्डित कर दिया। किन्तु मूर्ति के तीनों लण्ड सुरक्षित हैं तथा अच्छी स्थिति में हैं।

यद्यपि इस मूर्ति के आसपास के ग्रामों में अब एक भी जैन नहीं है। तथापि उस प्रदेश को जैनतर जनता इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजती है। प्रत्येक मंगलकार्य के प्रारम्भ में वे बहुत आदर के साथ इसे स्मरण करते हैं तथा यथाशक्ति फी, दूध, नारियल, सुपाड़ी, फूल, फल तथा अगरबत्ती अर्पित करते हैं। नौदुर्गा के अवसर पर एक बड़े मेले का आयोजन भी यहाँ होता है। इस मूर्ति के महत्त्व के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्राम कठकोना के प्रमुख, भूतपूर्व जमींदार का जबानी व्यक्तित्व सुनिए, जो अपने पूरे गांव की ओर से इस मूर्ति की उपासना करने आया था। उसी के शब्दों में प्रस्तुत है,—

“हमारा गांव झुरजू बलद काशीराम है। मोर उमर ६५ साल की है। हम ई गांव के जमींदार

ग्राह्य । ई मूरत की पूजन हमी करत हन । रोड, नरियल, दम कथा गाव वारन की तरफ से टैम-टैम से होत रहत है । घासपास के गावन के लोग हर सुम्भवार को इकट्ठे होकर फल, फूल, दूध, धी चढाते हैं, भक्तें गावत है । ई देवता जीव नही मागता । ए ही देव हमारे गाव का रक्षक है ।”

इस वक्तव्य के समय उसकी श्रद्धा पद पद पर टपक रही थी । गाव मे पहुँचने पर ग्रन्थ लोगो से वार्ता में उक्त तथ्यों की पुष्टि पाई । इस मूर्ति से करीब एक फर्लांग दूर एक प्राचीन मन्दिर के अवशेष भी है ।

किवई नदी के तट पर ही ग्रन्थ, कोतमा से करीब दो मील दूर एक शिलालेख उत्कीर्ण होने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं । यदि किवई नदी के तटवर्ती प्राचीन स्थानों का सर्वेक्षण और आवश्यकतानुसार उत्खनन कराया जाये तो प्राचीन कौशल, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ेगा । क्योंकि किवई नदी तथा कोतमा दोनों ही अमरकंटक के सन्निकट हैं । अतः इस नर्मदाखाटी का सर्वेक्षण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

हिंसा

हिंसा बिना नहीं होता है धन का संग्रह,
अतः अहिंसक मानव त्यागे सारे परिग्रह ।

—अर्हत्

दिल्ली के जैन मंदिरों संबन्धी महत्वपूर्ण विवरण

□ अगरखम्ब नाहटा

जैन धर्म का प्रचार तीर्थंकरों और आचार्यों आदि ने किया पर मुनिजनों का सब समय सब जगह पहुँचना सम्भव नहीं होता और धर्म प्रचार का विषय ऐसा है कि थोड़ी-सी छूट मिल गई या लम्बा समय यो ही चला गया तो लोगों में शिथिलता घा जाती है इसीलिये धर्म को पांगले की उपमा दी है कि वह स्वयं चल नहीं पाता उसे चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। संस्कृत में भी कहा गया कि 'न धर्मो धार्मिकं बिना' अर्थात् धार्मिक जनों के बिना धर्म का स्थायीत्व और प्रचार नहीं हो पाता। जैनाचार्यों ने इस बात का खूब धन्येय तरह अनुभव करके निरन्तर धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जैन मूर्ति व मन्दिरों की जगह-जगह प्रतिष्ठा की जिससे साधु-साध्वियों का कुछ समय तक कहीं पधारना नहीं हो तो भी जैन मूर्तियों के आलम्बन से लोग धार्मिक भावना को बनाये रखे और धर्म साधना में उद्यत रहे। दिगम्बर मन्दिरों में जैन ग्रन्थों का भी संग्रह रखा जाता है। जिससे नियमित दर्शन करने वाले प्रभु के दर्शन-पूजा के बाद कुछ समय स्वाध्याय कक्ष में बैठकर शास्त्र स्वाध्याय व चर्चा करते हुये धार्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि करें। और साथ ही धार्मिक क्रियाओं में दत्त-चित्त होकर सगे रहे।

धार्मिक जनों के लिए दैनिक ६ कार्यों का आवश्यक बतलाया गया जिसमें पहला है देव पूजा जो पूजा नहीं कर सके वह कम-से-कम दर्शन तो नित्य नियमित रूप से करे—इसी विधान के कारण गांव-गांव में जैन मन्दिर बने व मूर्तिया स्थापित हुईं। महापुरुषों का जहा जन्म हुआ, दीक्षा ली, केवल्य और निर्वाण प्राप्त किया—ऐसे स्थानों को 'कल्याणक भूमि' कहा जाता है। पहले-पहले ऐसे स्थानों में उनके स्मारक बने जो घागे चलकर तीर्थ कहलाये। क्रमशः जैन तीर्थों का विस्तार होता गया। जहा-जहा भी ग्रन्थे पर्वत और सुन्दर प्राकृतिक स्थल थे वहा जैन मन्दिर बने उनमें से कुछ मूर्तिया बड़ी चमत्कारी मानी जाने लगी। इस तरह श्रतिशय क्षेत्र के रूप में बहुत से तीर्थ क्षेत्र मान्य हुए। जनता की भक्ति-भावना के केन्द्र बनें। हजारों-लाखों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान के तीर्थों की यात्रा करने लगे। बीच-बीच में तीर्थ-यात्रा के लिए सब निकले। मध्यकाल में जैन तीर्थ भक्ति-भावना के केन्द्र ही नहीं पर मनोज एव दर्शनीय कला धाम भी बने। बहुत-से स्थान तो उजड़ गये पर वे तीर्थ और मन्दिर कामय रह गये। इसलिये हजारों यात्री आज भी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक तीर्थ यात्रा के लिये पहुँचते हैं। समय-समय पर तीर्थ यात्रा करने वालों

ने तीर्थों, मन्दिरों और मूर्तियों के सम्बन्ध में कई स्तवन, भजन, गीत, तीर्थ मालाये, चैत्यपत्र-पाठिये आदि की रचनाये की, जिनमें बहुत-से ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं।

दिल्ली भारत की राजधानी है। जैनी भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रहते पाये हैं अतः श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों समाज के बहुत से जैन मन्दिरों का बहा होना स्वाभाविक ही है। जब तो जैन समाज दिल्ली की ओर से डायरेक्टरी भी प्रकाशित हो चुकी है जिसमें ग्रन्थ बहुत-सी ज्ञातव्य बातों के साथ बड़ा के वर्तमान जैन मन्दिरों का भी विवरण दिया है। पर राजधानी हो जाने के कारण यहां समय-समय पर बहुत से राज्य-परिवर्तन हुये और इसमें जनता में भी उथल पुथल मची। कभी लोग यहां से प्राण बचाकर भागे और कभी फिर आकर जमे। बहुत प्राचीन मन्दिर और उपाश्रय नष्ट हो गये और नये बनाये जाते रहे। इसलिए दिल्ली के जैन समाज का इतिहास स्वतंत्र रूप से लिखा जाना आवश्यक है और उसके माधन भी यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। पर उनको अभी तक एकत्रित करके उनके आधार से इतिहास लिखने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। दो चार लेख अवश्य लिखे गये हैं। पर उनसे ज्ञातव्यियों का पूरा चित्र सामने नहीं आ पाता।

दिल्ली के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में फुटकर रूप से तो कई प्रशस्तियों आदि में उल्लेख मिलता है पर किस समय कितने जैन मन्दिर कत्ता-कड़ा थे और उनको किन-किन ने बनाया—इसकी पूरी जानकारी देने वाली कोई रचना अब तक नहीं मिली थी। सीमाव्य से पंडित नयनमुख पंडित 'नयन मुख विलास' का अध्याय करने पर उसमें 'दिल्ली की 'मन्दिर मंजरी' व 'अतिष्ठा मंजरी' नाम महत्पूर्ण रचना प्राप्त हुई जिसकी मैंने अपने

अभय जैन ग्रन्थालय के लिए ताल करवाती है। उसमें कवि नयनमुख ने दिल्ली के दिग्. श्वे. दोनों सम्प्रदायों के प्रत्येक जैन मन्दिर के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। साथ ही उनके समय में जो नये मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई उसका भी ऐतिहासिक विवरण दिया है। उसी के आधार से प्रस्तुत लेख में दिल्ली के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है। कवि ने प्रारम्भ में जैन मन्दिरों के अतिरिक्त भी दिल्ली का सुन्दर वर्णन किया है।

कवि नयनमुख ने दिल्ली की मन्दिर मंजरी और प्रतिष्ठा मंजरी के प्रारम्भ में मंगलाचरण के बाद लिखा है—

धीम दिल्ली नगर की, कहूँ प्रतिष्ठा मंजरी।
सिर धार निकट ससार जन, सेवो जिन पदक
जरी ॥

प्रागे चलकर गद्य में जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में लिखा है कि "दिल्ली खास शहर के अन्दर २० चैत्यालय तो पहले प्रतिष्ठित है और एक मन्दिर अब लाला ईश्वरी प्रसादजी का नया बना है तिरुकी जिन मन्दिर प्रतिष्ठा और जिन बिम्ब प्रतिष्ठा का मेला सब मन्दिरों की सोभा और पता बयान किया जाता है। ए सब २१ शहर के अन्दर दिगम्बर मन्दिर है।

तत्प्रादी-जुगविदेव के पचासती मन्दिर बाह-शाही का बयान और श्रीमान राजेन्द्रकीर्ति की भट्टारक विशम्बर तिके भट्ट तिनकी गद्दी का वर्णन जो आधार प्रतिष्ठा करावेगे।

श्रेय्या इन्द्रप्रस्थ के अन्दर, हैगैवस सिरि जिन
मन्दिर।

तिनका गता बताऊ सुन्दर, 'जिममें' तिम्हें श्वे
दिगम्बर ॥"

किर कच्छसप्त, पुष्कराष्ट, के देवेन्द्रकीर्ति पट्टधर जगतकीर्ति पट्टे ललितकीर्ति और उनके पट्टधर मुनिकीर्ति के हृदयकार होने का उल्लेख किया गया है। धर्मपुरे का प्रथम मन्दिर पञ्चायती का मन्दिर है।

तदनन्तर हरमुखराय के नये मन्दिर का वर्णन करते हुए लिखा है अथ हरमुखरायजी नये मन्दिरजी का बयान और पढितो की जंजी का जिकर। यह मन्दिर तेरहपथ की शुद्ध अक्षयनय का धर्मपुरे में है। इस मन्दिर के चार बंदिहो का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है।—

पडित गोपालराय सहामी, दोनूँ मथरादास है
नामी।

बनारसीदास बडे गुणधामी, प्यारो कहिये भद्र
प्रणामी॥

इसके बाद शैली के (स्वाध्याय मण्डली) श्रोताग्रो में लाला बलदेव सहाय, पारसदास, दिल-मुखराय, धर्मदास, समनलाल, चिमनलाल राय किशोरीलाल, पिणोरीलाल लाला रमिलाल का उल्लेख है।

तीसरा मन्दिर पाण्डीवाले सोदागरमल प्यारे-लाल का चैत्यालय धर्मपुरे में सम्भवनाथजी का है। नये मन्दिर में अजितनाथ जी के मन्दिर का उल्लेख किया गया है। अब प्रत्येक मन्दिर सम्बन्धी पद्यो के पहले गद्य में जो सज्जित विवरण दिया गया है वह दिया जा रहा है—जिससे कौन मन्दिर कहा है व किसका बनाया हुआ—इसकी सूचना मिल जाती है—

४. भद्रमल के चैत्याले का जिकर जो धरमपुरे में है।

५. सनेहीलाल रामप्रसादजी के चैत्याले का जिकर

जो अमावसी की रात्री में है।

६. सतधरे में इसका लालाजी के चैत्याले का जिकर अनारकली की गली में

७. सेठ के कूचे का पञ्चायती मन्दर तथा इन्द्रराज जी के मन्दिर का जिकर

८. इन्द्रराज जी के चैत्याले का जिकर

९. बुलाकी बेगम के कूँचे का मन्दर लाल किले के नीचे उडबूवाझार में

१०. दरीवा बाजार के पाश मुखानन्द के कूँचे में सालग्राम मधुरादासजी लजानचीयो के चैत्याले का जिकर.

११. साहबगम द्वारकादासजी वाला चैत्याला दरीबं सुखानन्द के कूँचे में

१२. मीमामलजी का चैत्याला मुखानन्दजी के कूँचे में

१३. दिल्ली दरवाजे का मन्दिरजी.

१४. कुतुबवाली घाटी मन्दर

१५. सैद फिरोज के बगनें शाहादतला की नहर पर मन्दिरजी का जिकर

१६. खुसहालराय के कटले में लाला श्यामलाल चिरंजीवाल भगवानदास ईश्वरीप्रसाद की हवेली में पुस्तन चैत्यालय।

१७. धीरज की पहाड़ी का शिखरबन्द मन्दिर जिन और धर्मशाला का बयान सदर बाजार में

१८. धीरज की पहाड़ी का शिखर मन्दर जिन मन्दिर धर्मशाला का बयान सदर बाजार में

१९. जैसिहपुर का मन्दिर हरमुखरायजी वाला

२०. खडेलवाली का पञ्चायती दूजा मन्दर जो जैसिहपुर में है।

२१. इक्कीसवा मन्दिर प्रतिष्ठा मंजरी में वर्णन कर चुके हैं

२२. पडपड़गज का दिगम्बर मन्दिर जयना पार
दिल्ली के ताल्लुक—

२३. ग्राहदरे का मन्दरजी जयना पार ।

इसके बाद 'जैन' स्तम्भ मजरी' में तीन प्रसिद्ध-
ताम्बर जैन मन्दिरों और दादाबाड़ी आदि का
विवरण है । पहला मन्दिर भालीवाड़े के पास
नवखरे में शिखरबन्द मन्दिर है । दूसरा बेलपुरि में
और तीसरा चीरखाने में बच्छराज जी वाला
श्रीपालय । इसके बाद कटरा खुसालराय की पोषाल
का उल्लेख करके जिनहं सूरि और कुशल सूरि की
छद्मी और दादाबाड़ी का उल्लेख है ।

संवत् १६४२ में दिल्ली के लाला भूतलाल ने
४०० श्रावक-श्राविकाओं के साथ सम्मेलन शिखर
की यात्रा का संघ निकाला उसमें यति नयनानन्द
भी सम्मिलित थे । उस यात्रा का कवि ने अच्छा
वर्णन किया है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी यात्रा-
विवरणमहर्ष का है ।

संवत् १६२६ में दिल्ली में क्षुम्बक धर्मदास
जी ने जीयासा किया था और वहाँ से उन्होंने दिल्ली
के भाईयो के साथ हस्तिनापुर की यात्रा कालिक
सुदि १५ को की थी ।

भूख

भूख बड़ी ही कष्टप्रदाता
नहीं वेदना जग में कोई
बड़ी क्षुधा से !

—अर्हत्

महावीर और श्रेणिक के देहांत का समय

□ मिलाप चन्द कटारिया

हरिवंश पुगण में वीरनिर्वाण के समय राजा श्रेणिक मौजूद थे ऐसा उल्लेख है और हरिवंश के कथाकोष में कथा न० ५५ में वीर निर्वाण के पीछे चार वर्ष बाद संख्या श्रेणिक की, मृत्यु लिखी है। हमने इन्हीं उल्लेखों के आधार पर "राजा श्रेणिक का आयुध काल" इस शीर्षक के लेख में श्रेणिक की आयु १०७ वर्ष करीब होने की लिखी थी। वह लेख अनेकान्त पत्र में प्रकाशित हुआ था। किन्तु बौद्धशास्त्रों से उक्त उल्लेखों का मेल नहीं बैठता है। बौद्ध ग्रन्थों में श्रेणिक की मृत्यु के २५ वर्ष बाद भगवान् महावीर का निर्वाण माना है।

बौद्ध आगमों में लिखा है कि "श्रेणिक की मृत्यु होने पर उसका पुत्र भजातमानु राजगढ़ी पर बैठा। उससे ८ वर्ष बाद बुद्ध का निर्वाण हुआ बुद्ध निर्वाण से १७ वर्ष बाद महावीर का निर्वाण हुआ। बुद्ध की कुल आयु ८० वर्ष की थी और महावीर की ७२ वर्ष की। श्रेणिक का जन्म हुआ तब बुद्ध ५ वर्ष के थे। यानी श्रेणिक से बुद्ध ५ वर्ष बड़े थे। और महावीर से श्रेणिक २० वर्ष और बुद्ध २५ वर्ष बड़े थे। कुल उम्र श्रेणिक की ६७ वर्ष की थी। बुद्ध ने अपनी २६ वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और छह वर्ष बाद ३५ वर्ष की उम्र में उनको बोधिसाध हुआ। महावीर ने ३०

वर्ष की वय में गृह त्याग किया और उन्हें ४२ वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान हुआ। उस वक्त बुद्ध की उम्र ६७ वर्ष की थी। दोनों ही बोधि-लाभ के बाद १३ वर्ष तक प्रतिद्वंद्वी के रूप में घमना घमना धर्म प्रचार करते रहे।"

बौद्ध शास्त्रों के इस कथन का फलितार्थ यह हुआ कि महावीर के मोक्ष पधारने से २५ वर्ष पहिले ही श्रेणिक की मृत्यु हो चुकी थी। और जब महावीर को ४२ वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ तब श्रेणिक की उम्र ६२ वर्ष की थी। और चूंकि श्रेणिक की ६७ वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई अतः महावीर को केवल ज्ञान हुए बाद सिर्फ ५ वर्ष तक ही जीवित रहे। श्रेणिक की आयु ६७ वर्ष की होने का हिसाब यह है—बुद्ध का जन्म ८० वर्ष की आयु में निर्वाण हुआ उससे ८ वर्ष पहिले श्रेणिक के देहांत होने पर उसका पुत्र कुणिक राज-गढ़ी पर बैठा था। ८० में से ८ घटाने पर ७२ वर्ष की उम्र जब बुद्ध की थी तब श्रेणिक का मरण हुआ। और उस में बुद्ध श्रेणिक से ५ वर्ष बड़े थे। इस प्रकार श्रेणिक की कुल उम्र ६७ वर्ष की होती है। जब ३५ वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बोधिसाध हुआ तब बौद्ध मतानुसार श्रेणिक की उम्र ३० वर्ष की थी। दि० जैन कथा को लेकर अनुमानतः

चेलना का विवाह का अगर श्रेणिक के साथ उसकी ४० वर्ष की अवस्था के लगभग हुआ माना जाये तो उस वक्त श्रेणिक का बौद्धमती होना भी सम्भव हो सकता है। इससे पहिले श्रेणिक न बौद्धधर्मी था न जैनधर्मी। उसका कोई तीसरा ही धर्म था। उसने पहिले दो प्रकार के धर्मों का परिवर्तन किया बाद मे जैन धर्म को ग्रहण किया था। ऊपर बताया गया है कि बौद्ध मतानुसार श्रेणिक को उम्र ६७ वर्ष की थी। इसकी संगति जैन कथा ग्रन्थों के अनुसार इस प्रकार बँठायी जाती है कि श्रेणिक ने करीब १६ वर्ष की अवस्था मे एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था उससे अभय-कुमार नामक पुत्र हुआ। इसी अभयकुमार के प्रपन्न से श्रेणिक का चेलना के साथ विवाह हुआ था। उस वक्त अभय कुमार की आयु २४ वर्ष की मान ले तो यहा तक श्रेणिक की आयु ४३ वर्ष करीब की होती है। तथा चेलना की कूल से कुणिक का जन्म यदि चेलना के विवाह के १ वर्ष बाद भी मान ले और कुणिक को राजगद्दी उसकी २३ वर्ष की अवस्था मे मिली हो तो उक्त ४३ मे ये २४ वर्ष जोड़ने पर श्रेणिक की ६७ वर्ष की बनती है।

किन्तु यदि हम हरिवंश पुराण और हरिवंश कथा कीश के वे उल्लेख जिनमे कि और निवारण के वक्त श्रेणिक की उपस्थिति बताई है, जिनका कि जिकर हमने इस लेख के प्रारम्भ में किया है उनको छोड़ भी दे तथापि श्रम जैन कथा ग्रंथों आदि में जो भगवान् महावीर और राजा श्रेणिक का वृत्तान्त मिलता है उसका भी बौद्धमत के ऊपर लिखे विवरण से मेज बैठना नहीं है। नीचे हम वही दिखाते हैं—

ऊपर लिखा गया है कि चेलना से विवाह करते वक्त श्रेणिक की उम्र ४३ वर्ष की थी। उसी

जगह हम ३६ वर्ष की ही मानकर चले—१८ वर्ष अभयकुमार के जन्म समय तक के और तदनन्तर १८ वर्ष चेलना के विवाह के वक्त तक के। अब इससे आगे की उम्र लाने के लिये हम ज्येष्ठा की की जीवनी पर ध्यान देना होगा। जैन कथाओं मे लिखा है कि—ज्येष्ठा चेलना की बहन थी और चेलना के विवाह के वक्त वह भी नवयुवती थी। अभयकुमार दोनों ही को छुपाकर श्रेणिक के साथ शायी करने को ले चला था। परन्तु रास्ते मे चेलना ने कपट करके कोई बहाना बनाकर ज्येष्ठा को वापस भेज दी थी। अतः उसका विवाह श्रेणिक के साथ न हुआ मका। चेलना के इस कृप से ज्येष्ठा के दिल मे विरक्तता पैदा हुई और वह श्रायिका हो गई। इस ज्येष्ठा श्रायिका को एक दिन एक साधक पुत्र हुआ था। जैन शास्त्रो मे इस साधक कि को ११ वा रुद्र बताया है। और लिखा है कि इसने भगवान् महावीर के ऊपर उनके तपस्याकाल मे उपसर्ग किया था। इस रुद्र के बावत यह भी लिखा है कि—यह पहिले जैन मुनि हुआ था। फिर वह मुनि पद से अष्ट होकर अपने अग्रिम बाल मे उसने भगवान् पर उपसर्ग किया था। हरिवंश पुराण के सर्ग ६७ मे लिखा है कि—

वर्षाणि सप्त बीमार्थे विगतिं सयमे अष्टत्रिं ।
एकादशैस्व रुद्रस्य चतुर्विंशत्सयमे ॥५४॥

अर्थ—भारहवें रुद्र का कुमार काल ७ वर्ष का, सयम काल २८ वर्ष का और प्रसयम काल ३४ वर्ष का था।

इस कथन मे रुद्र का प्रसयमकाल उसकी ३५ वर्ष के बाद आता है। अगर उसने अपनी ३६ वर्ष की अवस्था मे भी भगवान् पर उपसर्ग किया हो और इस उपसर्ग के बाद उसी वर्ष में ही महावीर को केवल ज्ञान हुआ भी मान लिया जाये तो श्रेणिक

को उक्त ३३ वर्ष की उम्र में रुद्रका यह ३६ वर्ष का काल जोड़ने पर श्रेणिक की आयु उस वक्त तक ७२ वर्ष की होती है। अर्थात् महावीर को केवलज्ञान हुआ तब तक श्रेणिक की आयु ७२ वर्ष की थी। महावीर को केवल ज्ञान उनकी ४२ वर्ष की वय में हुआ था यह विदित ही है। इससे सिद्ध होता है कि—महावीर से श्रेणिक ३० वर्ष बड़े थे। रुद्र के इस उपसर्ग का कथन गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण में भी किया है।

अब हमको जैनशास्त्रों में यह देखना है कि महावीर को केवलज्ञान हुए बाद श्रेणिक कितने वर्ष तक जीवित रहा।

एक समय जब भगवान् विपुलाचल पर पधारे थे तो उनसे श्रेणिक ने पूछा था कि—इस काल में अन्तिम केवली कौन होगा ? और वह कहाँ होगा ? उत्तर में भगवान् ने कहा था कि "यह जो सभी विश्वमात्री देख यज्ञ दिव्य रहा है इसीका जीव तेरी इसी राजगृही नगरी में आज के ७ वे दिन एक मेढानी के गर्भ में धावेगा। उसका नाम जंबू होगा और वही अन्तिम केवली होगा।" इसी तरह जगत् सचदासगणिकृत "वसुदेवहिंदा" ग्रंथ में भी पाया जाता है। इस ग्रंथ का रचना काल विक्रमकी ६ वीं शताब्दी के मध्यभग का बताया जाता है। इस कथन से यह तो स्पष्ट होता है—कि जंबू स्वामी के गर्भकाल तक तो महावीर और श्रेणिक दोनों ही जीवित थे। और जब गौतम स्वामी केवली बनकर विपुलाचल पर धाये और उनके निकट सुधर्मास्वामी से जंबूस्वामी ने दीक्षा ली तब राजगृह का राजा कुणिक था ऐसा उत्तरपुराण में लिखा है। इससे प्रमट होता है कि जंबू स्वामी की दीक्षा के वक्त न श्रेणिक जीवित था और न महावीर जीवित थे। अगर महावीर स्वामी उस समय जीवित होते तो क्या वे जंबू स्वामी की दीक्षा गौतम के निकट

न लियकर महावीर के निकट लिखते। और उस समय अगर श्रेणिक भी जीवित होता तो उसकी जगह कुणिक का नाम नहीं लिखते।

यह तो सब जानते ही हैं कि—जंबूस्वामी ने यौवनारम्भ में ही मुनि दीक्षा लेली थी। यौवनारम्भ का काल अगर १७-१८ वर्ष की उम्र में माना जाये तो कहना होगा कि—श्रेणिक और महावीर दोनों ही जंबूस्वामी की १७-१८ वर्ष की उम्र के पहले ही गुजर चुके थे। दोनों में से महावीर के निर्वाण के विषय में उत्तरपुराण में ऐसा लिखा मिलता है—

विनीतो यौवनारंभे अप्यनाविकृत विक्रियः ।

वीर पावापुरे तस्मिन् काले प्राप्स्यति निवृत्तिम्

॥३८॥ पर्व ७६

अर्थ—विनीत जंबूकुमार यौवन के प्रारम्भ में भी काम विकार से रहित होगा। उसी काल में महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारेंगे।

इसमें महावीर का निर्वाण काल स्पष्टतः जंबूकुमार के यौवत के प्रारम्भिक समय में लिखा है। अर्थात् भगवान् की मोक्ष जंबूकुमार की १६-१७ वर्ष की उम्र के लगभग हुई थी ऐसा द्रुत कथन से जाना जाता है। इस श्लोक में धाये "तस्मिन् काले" का अर्थ कोई कोई जंबू के गर्भकाल के समय में ही महावीर का निर्वाण होना कहते हैं यह ठीक नहीं है। कारण ऐसा मानने से गौतम केवली के निकट जंबू की दीक्षा की बात बनेगी नहीं। क्योंकि जैनग्रन्थ में वीर निर्वाण के १२ वर्ष बाद गौतम केवली का निर्वाण माना है। निर्वाण के पहले ही जंबू ने गौतम के निकट दीक्षा ली तब जंबू की उम्र (गर्भकाल को छोड़कर) १० ११ वर्ष की ही हो सकती है। इस छोटी उम्र में न तो जंबू का सेठानी की पुत्रियों के साथ विवाह की

बात बन सकती है और न मुनिदीक्षा की बात ही श्रुतसागर ने भावपाट्टक की ५१ वीं गाथा की टीका में जंबूस्वामी का पूरा ही चरित्र बिल्कुल उत्तर-पुराण के सदृश ही लिखा है-यद्यो को मद्य मे रूपांतरित कर दिया है। उसमें श्रुतसागर ने लिखा है कि—

“तस्मिन् जंबूस्वामि यौवनकाले श्रीवीरभट्टारक पाबापुरे मुक्तिं यास्यति।” जंबूस्वामी के उस यौवन काल मे भगवान् महावीर पाबापुर मे मोक्ष पधारहे।

इस प्रकार महावीर के निर्वाण समय का तो उल्लेख मिलता है। किन्तु श्रेणिक के अन्तकाल का उल्लेख नहीं मिलता। हां हरिवंश पुराण और हरिवंश कथा कोश मे श्रेणिक का अन्तकाल वीर निर्वाण से उत्तरकाल मे लिखा है वह अटपटा भा मालूम पड़ता है। क्योंकि उसमे श्रेणिक की आयु १०२ वर्ष से भी अधिक की होती है। वह इस तरह कि महावीर के केवलज्ञान के वक्त श्रेणिक की ७२ वर्ष की उम्र हम ऊपर बता आये हैं उसमे ३० वर्ष महावीर का केवली काल मिलाने से वीर-निर्वाण के वक्त श्रेणिक की १०२ वर्ष की आयु बनती है। ये दोनों ही ग्रन्थ पुष्पा सघ के है। अन्य किसी ग्रन्थ मे ऐसा उल्लेख देखने मे नहीं आया। फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि जम्बू के गर्भ मे आने के वक्त श्रेणिक जीवित था। और जम्बू की दीक्षा के वक्त वह जीवित न था जैसा कि ऊपर बताया गया है। जम्बू की १७ वर्ष की उम्र के लगभग यदि महावीर का निर्वाण माना जाये तो कहना होगा कि जम्बू के जन्म के समय महावीर को केवल ज्ञान हुए १२ वर्ष हो चुके थे। भगवान् ३० वर्ष तक केवल जानी रहे ऐसा जैन शास्त्रो का मत है। जब कि श्रेणिक जंबू के गर्भ में आने के

समय में जीवित था तो महावीर के केवली काल के समय १३ वर्ष ७२ में जोड़ने से यहाँ तक श्रेणिक की उम्र ८५ वर्ष की होती है। क्योंकि भगवान् की केवलज्ञानोत्पत्ति के वक्त उसकी आयु ७२ वर्ष की थी ऐसा हम ऊपर बता आये हैं। यह टोटल उस वक्त तक का होता है जब हम श्रेणिक का जीवित रहना जंबू के गर्भकाल तक ही मान लेते हैं। अगर श्रेणिक उसके बाद भी जीवित रहा हो तो इस टोटल में वृद्धि करनी होगी। परन्तु यह ध्यान मे रखना है कि श्रेणिक के बाद उसकी राज-गद्दी चेलना के पुत्र कुणिक को मिली है। उस वक्त कुणिक की उम्र यदि हम ३० वर्ष की मानले तो इसका अर्थ यह होगा कि कुणिक का जन्म श्रेणिक की ५५ वर्ष की अवस्था में हुआ था। अब यदि हम श्रेणिक की ८५ वर्ष की उम्र मे और अधिक आगे बढ़ते हैं तो कुणिक का जन्म भी श्रेणिक की ५५ वर्ष की अवस्था से आगे बढ़ता है। इसलिये श्रेणिक की ८५ वर्ष मे अधिक उम्र होने की सोझी ही गुंजाइश है अर्थात् पाच चार वर्ष और अधिक मानी जा सकती है। इससे यही सिद्ध होता है कि महावीर स्वामी के मोक्ष पधारने से अनुमानत. १५ वर्ष पहिले तक राजा श्रेणिक का अन्तकाल हुआ था। उस वक्त जम्बू कुमार शिशु अवस्था मे था।

प्रस्तुत चर्चा के आधार पर बौद्ध और जैन मत मे निम्न प्रकार मतभेद है—

(१) बौद्धमत मे महावीर मे श्रेणिक २० वर्ष बड़ा था। जैन मत मे ३० वर्ष बड़ा था।

(२) बौद्धमत मे श्रेणिक की मृत्यु के २५ वर्ष बाद महावीर का निर्वाण हुआ। जैन मत मे अग-भाग १५ वर्ष बाद निर्वाण हुआ।

(३) बौद्धमत मे महावीर को केवलज्ञान हुआ तब श्रेणिक की उम्र ६० वर्ष की थी। जैनमत मे तब श्रेणिक की उम्र ७२ वर्ष की थी।

(४) बौद्धमत में महावीर को केवलज्ञान हुए बाद श्रेणिक ५ वर्ष तक ही जीवित रहा। जैन मत में लगभग १५ वर्ष तक जीवित रहा।

(५) बौद्धमत में श्रेणिक की आयु ६७ वर्ष की बतायी है। जैन मत में ८५ या उससे भी कुछ अधिक वर्षों की होती है।

दि० जैन ग्रन्थों में महात्मा बुद्ध का कही कोई जीवन वृत्तान्त देखने में नहीं आया है। इसलिए

बुद्ध की जीवनी जैनमत के अनुसार क्या हो सकती है यह हम कह नहीं सकते हैं। बौद्धमत में जो श्रेणिक की आयु ६७ वर्ष की लिखी है उससे हम को ऐसा आभास होता है कि शायद श्रेणिक अपनी ६७ वर्ष की उम्र तक ही बौद्धमती रहा हो। तदुपरान्त उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया हो। इस लिये बौद्धों ने उसकी उम्र ६७ वर्ष की ही बता दी हो ताकि आगे का इतिहास ही उसका न रहे।

शील

नारी के आभूषण लज्जाशील है
शोभा नहीं बढ़ा सकते बाहर के भूषण।

— अहंत्वं

ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टारक

□पं० परमानन्द शास्त्री

अथम संस्कृति युगादिदेव (प्रादिनाथ) के समय से लेकर अन्तिम तीर्थंकर महावीर के परिनिर्वाण के बहुत काल तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रही है और उनके निर्वाण के बाद अन्तिम श्रुत केवली भद्रबाहु के समय द्वादश वर्षीय भीषण दुर्भिक्ष के कारण वह दिगम्बर-श्वेताम्बर दो धाराओं में विभक्त हो गई। उक्त दोनों धाराओं में भी परवर्तीकालों में अनेक अवान्तर संघ और गण-गच्छों का आविर्भाव हुआ। इसका कारण दुर्भिक्ष के समय की विकृत परिस्थिति, विचार विभिन्नता और सकीर्ण मनोवृत्ति है। संकुचित मनोवृत्ति से आत्म-परिणति में अनुदारता रहती है। सकीर्ण दायरे में अनेकान्त की सर्वोदयी समुदाय भावना तिरोहित हो जाती है। इससे वह परस्पर में सौहार्द को उत्पन्न नहीं होने देती, प्रत्युत कटुता को जन्म देती रहती है। दोनों परम्पराओं में मत विभिन्नतावि कारणों से विभिन्न गण गच्छ उत्पन्न होते रहे हैं। और २४ सौ वर्ष के दीर्घकाल में भी गण गच्छों की विभिन्नता में कोई अन्तर नहीं आ पाया है। मिलाभेद के समान इन संघों की विभिन्नता परस्पर में अभिन्नता में परिणत नहीं हो सकी। यदि गण गच्छादि के सम्बन्ध में अन्वेषण किया जाय तो एक बड़े ग्रन्थ का निर्माण किया जा सकता है।

यहां ग्वालियर के काष्ठा संघ के कुछ भट्टारकों का परिचय दिया जाता है—

ग्वालियर प्राचीन काल में दि० जैन संस्कृति का केन्द्र रहा है। यहां के दिगम्बर जैन मन्दिरों में ११ वीं शताब्दी तक की धातु मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। यहां काष्ठासंघी भट्टारकों की बड़ी गद्दी रही है जिसके द्वारा बड़ा आस पास के प्रदेशों में जैन धर्म और जैन संस्कृति का प्रसार हुआ है। अनेक विद्वान और भट्टारकों द्वारा ग्रन्थों की रचना हुई है। यहां मूलसंघी और काष्ठासंघी भट्टारक बराबर प्रेम से रहे हैं। दोनों के द्वारा प्रतिष्ठापित अनेक मूर्तियां मन्दिरों में विराजमान हैं। इन सब भट्टारकों में भट्टारक गुणकीर्ति अपने समय के विशिष्ट विद्वान, तपस्वी और प्रभावक थे। उनके निर्मल चरित्र और व्यक्तित्व का प्रभाव तोमरवंश के क्षत्रिय शासकों पर अप्रतिहत रूप में पड़ा, जिससे वे स्वयं जैनधर्म के प्रति निष्ठावान हुए। उनके तपश्चरण के प्रभाव से राज्य में संक्रान्ति और बिरोध जैसे विकार पास में भी नहीं फटक सके। राजागण अपने राज्य का संचालन स्वतन्त्रता और बिबेक से करते रहे। राज्यकीय विषय समस्याओं का समाधान भी होता रहा। अपनी प्रजा का पालन करते हुए राज्य धृष्टि में सहोदक

हुए। जनता स्वतन्त्रता से अपने-अपने धर्म का पालन करती हुई सासारिक सुख-शान्ति का उपभोग करती थी। अनेक वरिष्ठ श्रेष्ठ जन राज्य के धामात्म्य और कोषाध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर प्रतिष्ठित रहते हुए निरन्तर राज्य की अभिवृद्धि और अमन में सहभाग्य हुए। उस समय के स्वास्तियर राज्य में परिस्थिति का सुन्दर वर्णन कविश्वर रघु ने पञ्चमहाधरित्र में किया है। उससे उस समय की सुखद स्थिति का अच्छा आभास मिल जाता है।

यहाँ उन भट्टारकों का, जिन के नाम का उल्लेख कविश्वर रघु के ग्रन्थों और प्रतिष्ठित भूति-लेखों में उपलब्ध होता है उनका संक्षिप्त परिचय देना ही इस लेख का प्रमुख विषय है।

१. भट्टारक देवसेन -

काष्ठा संध, माधुराम्बय बलात्कारण सरस्वती गच्छ के विद्वान् भट्टारक उद्धरसेन के पट्टघर एवं तपस्वी थे। वे निष्ठास्व रूप जम्बकार के विनायक, धामम और धर्म के धारक तथा तप के नित्य और विद्वानों के तिलक स्वरूप थे। इन्द्रिय रूपी भुजंगों के दलने वाले और गरुड़ के समान (इन्द्रियबन्धी) थे^१। काष्ठा संध की बुर्बिली में उन्हें अमित गुणों

का निवास, कर्म-पाश के मण्डक, समय के शायक निर्दोष, संसार की शका के नाशक, भवन, कदन (युद्ध) के विनाशक धर्मतीर्थ के उन्नायक नेता व देखने योग्य जयवंत रहें,^२ ऐसा प्रकट किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत देवसेन अपने समय के बड़े विद्वान् थे। इसी से उन के यश का बुला गान किया गया है। इन का समय विक्रम की १४ वीं शताब्दी सम्भव है।

दूसरे देवसेन वे हैं जिन का उल्लेख ब्रह्मकुण्ड (चडोम) के मानस्तम्भ के नीचे दो पत्तियों वाले लेख में पाया जाता है उस में देवसेन की एक अमन भूति भी संक्रित है :—

“संवत् ११५२ वैशाख सुदि पंचमम्याम्
श्री काष्ठासंधे श्री देवसेन पादुका युगलम् ॥”

प्रस्तुत देवसेन किसके शिष्य थे, और इन्होंने क्या क्या कार्य किये हैं यह अभी कुछ ज्ञात नहीं हो सका। इनका समय विक्रम की १२ वीं शताब्दी का मध्यकाल है। यह किसके शिष्य थे और इनकी गुरु परम्परा क्या है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। क्योंकि इनके साथ काष्ठा-संध का उल्लेख है इसलिये यह जानना आवश्यक है कि वह किसके शिष्य थे।

१. निच्छत-तिमिर हरुणाई सुहायक, धावमत्पहृर तब-णिलउं।

एामेण पयडु जणिए देवसेणु गणिए, संजायउ चिरु बुह-तिलउ ॥

सम्मइ जिन भरिउ प्रशस्ति

इंदिय-भुधंग णिहलण-वेणु—पद्मपुराण प्रशस्ति

२. विज्ञानसारी जिनयज्ञकारी, तत्त्वार्थवेदी वरसंध भेदी।

स्वकर्मबंधी बुध यूथसंगी, चिरं जितौ नन्दतु देवसेनः ॥

अमितगुणनिवासःखडिता कर्मपाशः, समयविद कलंकः क्षीण सँसार-शंकः।

भवन-कदनहृता धर्मतीर्थस्थ नेता, जयति महतिनीन. शासने देवसेनः ॥

—काष्ठासंध मा० गुर्बिली

विमलसेन—यह देवसेन गण के पट्टधर एवं शिष्य थे। अनुपम गुणों के धारक, समितियों से युक्त, कर्म बन्धादि से भय-भीत तथा चन्द्र किरण के समान भीतल विमलसेन हमें सुख प्रदान करने वाले जो भव्य जनों के चित्त को आनन्द प्रदान करें विमल यति हैं। मल संग के विनाशक, अनुपम गुणमन्दिर, ऐसे ऋषि पुण्य विमलसेन थे।^३ इस गुणानुवाह से ज्ञात होता है कि भट्टारक विमलसेन बिद्वान्, तपस्वी, द्विविधसंग के रमायी और प्रतिष्ठाचार्य्य थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित धातु की एक पद्मासन चौबीसी मूर्ति म० १४१४ की प्रतिष्ठित जयपुर (राजस्थान) के पाटोदी मन्दिर में विराजमान है।^४ और दूसरी प्रतिष्ठित आदिनाथ की एक मूर्ति दिल्ली के नया मन्दिर धर्मपुरा में विद्यमान है, जो स० १४२८ में किसी जयसवाल

सज्जन के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी।^५ इनके उपाधि मलचारी थी। इनका समय १५ वीं शताब्दी का पूर्वाभि ज्ञान पड़ता है।

धर्मसेन—भट्टारक विमलसेन के पट्टधर थे, जो वस्तुधर्म के धारक थे, जिन्होंने लोक में दश-धर्मों का विस्तार किया था। इत, तप भील गुणों में जो श्रेष्ठ थे। बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों के निवारक थे धर्मसेन मुनि जनता को संसार समुद्र से तारने वाले थे। वे काष्ठासंघ के नायक थे और धर्मध्यान के विधान में दक्ष थे। तथा सकलसंघ में शोभा-मान थे।^६ यह प्रतिष्ठाचार्य्य भी थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित तीन मूर्तियां पार्श्वनाथ, अजितनाथ और वर्धमान तीर्थंकर की हिसार जिले के मिट्टि ग्राम

३. तास पट्टि रिणवम गुणमन्दिर, रिण्डु भवज्जण विसाण्दिह।
विमलमई केडिय-मल-सममु, विमलसेणु णामें रिसिपुंगमु ॥

—सम्मइ जिनचरिउ प्रशस्ति

४. स० १५१४ वंशावलि १५ गुरो श्री काष्ठा संघे माधुरागव्ये भट्टारक श्री देवसेन तत्पट्टे प्रतिष्ठाचार्य्य श्री विमलसेनदेवा धपोतकान्वये यर्ग गोत्र.....साह गोकल भार्या निरदा पुत्र कुचरा भार्या गयसिर पुत्र देवराज भार्या । पटोदी मन्दिर जयपुर
५. सन् १४२८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १२ द्वादश्या सोमवासरे काष्ठासंघे माधुरागव्ये भट्टारक देवसेन देवास्तत्पट्टे त्रयोदश चारित्रस्तान्कृता सकल-विमल-मुनि-मंडली शिष्य शिक्षामणाय, प्रतिष्ठाचार्य्य श्री भट्टारक विमलसेनदेवा तेषामुपदेशे जाइसवालान्वये सा० वृद्धपति भार्या मदनना पुत्र विजयदेव पत्नी पूजा द्वितीय पुत्र लालमिह तत्पुत्र विजयदेव तत्पुत्र समस्त दातु धुरीण माधु श्रीभोज भार्या ईसरी पुत्र हम्मीरदेव, द्वितीय भार्या कर्षी करआ पुत्र शुभराज (सा०) कोल्हाकी हम्मीर देवा भार्या धर्म श्री तत्पुत्र धर्मसिंह एतेषां स्वभ्रेयाज्यं णिव. तत्पुत्र आदि नाथ नेमिचन्द्राभ्यां प्रतिष्ठितन् । नयामन्दिर धर्मपुरा दिल्ली वेदी १ कटनी २
६. तत्पु सकल धम्म-धुर धारउ, वह विह धम्मु भुवणि विरधारउ ।
वय-तव-सील गुणहि जे सारउ, ववक्कर संग-सिधारउ ।
धम्मसेणु मुणि भवसर तारउ, — सम्मइ जिनचरिउ प्रशस्ति
काष्ठासंघे गणनायकवीर., धर्मसाधन विधानपरीर.: ।
राजते सकलसंघ समेत, धर्मसेन गुणरेव चिदेत: ॥

—काष्ठासंघ मा० पट्टावली

से मिनिराम जाट को प्रार्थित हुई थी।^{१०} जो अब हिसार के मन्दिर में विराजमान हैं। जो १४×१० ई.स के आकार को लिये हुए हैं। तीनों मूर्तियों पहाड़ी मटियासे पाषाण की है। इससे भट्टारक धर्मसेन का समय विक्रम की १५ वीं शताब्दी का मध्यकाल जान पड़ता है।

भावसेन—इस नाम के अनेक विद्वान हो गए हैं।^{११} उनमें प्रस्तुत भावसेन काष्ठासंघ माधुरास्थ के आचार्य थे, वे धर्मसेन के शिष्य एवं पट्टधर थे। तथा भट्टारक सहस्रकीर्ति के गुरु थे। सिद्धांत के पारगामी विद्वान थे, शीलादि धर्मों के चारक, शम दम और क्षमा से युक्त थे। वैश्वारादि तीर्थ में

हुए प्रतिष्ठोदय में जिन्होंने अहान योग दिया था। और जो अपने गुणों की भावना में सदा तन्मय रहते थे।^{१२} इन का समय विक्रम की १५ वीं शताब्दी है।

सहस्रकीर्ति—भावसेन के पट्टधर विद्वान थे। रत्नत्रय के आकर कर्मग्रन्थों के सार विचारक कृतादिक के अनुष्ठाता और अनेक सद्गुणों से परिपूर्ण थे। अपने समय के अच्युत विद्वान थे।^{१३} इनके द्वारा प्रतिष्ठित कोई प्रतिमालेख और ग्रन्थ रचना अभी तक मेरे देखने में नहीं आई। अन्येषण करने पर उनको प्राप्ति संभव है। इनका समय भी १५ वीं शताब्दी है।

७. संवत् १४४२ वैशाखसुदी ५ शनैः श्री काष्ठासंघे माधुरास्थये आचार्य श्री धर्मसेनदेवः इन्द्रिमीनाक अग्रोक्त बभौ सा० जाल्ह सहाय (भा०) जियतौ।
८. जिन में एक भावसेन काष्ठासंघ लाल बागड़ पच्छ के आचार्य थे। गोपसेन के शिष्य और जयसेन के गुरु थे। जयसेन ने अपना धर्मरत्नाकर सन् ११८८ सं १०५५ में करहाड़ में बनाकर समाप्त किया था। धर्म इन का समय ११ वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध होता चाहिये। दूसरे भावसेन मूलतः सेनगण के विद्वान थे जिनकी उपाधि त्रैविद्यचक्रवर्ती थी त्रैविद्यचक्रवर्ती की उपाधि शब्दागम, तर्कागम और परमागम में निपुण विद्वानों को दी जाती थी। यह जैन दर्शन के अच्युत विद्वान थे। इन की निम्न कृतियां प्रकाश में आई हैं, कातंत्ररूपमाला, विश्वतत्त्व प्रकाश, भुक्ति-मुक्ति विचार, प्रमा प्रमेय, सप्त पदार्थ टीका सिद्धान्तसार आदि। कातंत्र रूपमाला शक सं० १२८६ सन् १३६७ की है। आन्ध्र प्रदेश के धनन्तपुर जिले में धमरापुर ग्राम के निकट इनकी निधनी भी बनी हुई है।
भावसंग्रह के कर्ता भावसेन भी काष्ठासंघ के विद्वान जान पड़ते हैं।
९. धर्मोद्धारविधिप्रवीणमतिकः सिद्धान्तपारंगमी।
शीलादिधर्मचारक शम-दम-शान्तिप्रभाभासुर।
वैश्वारादिकतीर्थराजरेचित प्राज्य प्रतिष्ठोदय—
तत्पट्टाब्ज विकासनंतरणि, श्रीभावसेनोयुक् ॥ —काष्ठासंघ मा० पट्टावली
१०. कर्मग्रन्थ विचारसार सरणी रत्नत्रयस्थाकरः,
अष्टाबन्धुरलोकलोकनलिनी नाथोपमः साम्प्रतम।
तत्पट्टे षल भूतिका सुतरणिः कीर्तिप्रि विश्वम्भरी,
नित्यं भाति सहस्र कीर्तियतिय क्षान्तोऽस्ति दैर्घ्यम्बरः काष्ठासंघ मा० पट्टावली ॥
कम्म-कलंक-पंक-सोसरुणु इणु, सहस्रकितिज्ज्वासिय भव-वणु सम्मइ जिन वरिउ

भट्टारक गुरुकीर्ति—सहस्रकीर्ति के शिष्य एवं पट्टधर थे । १५ वीं शताब्दी के प्रतिभासम्पन्न विद्वान् विविध तत्त्वज्ञान की ज्ञानी थे । वे अपने समय के बड़े प्रभावक और प्रकृति से प्रशस्त एवं सीम्ह्य धृति थे । इनके तप और चारित्र्य का प्रभाव जैनमार्ग के शासकों पर अधिक पड़ा, जिससे वे जैन धर्म के प्रति निष्ठावान् हुए । उनके तपश्चरणा के प्रभाव से राज्य में किसी तरह की कोई सत्ता पर विरोध उत्पन्न नहीं हुआ । और कुछ हुआ भी तो वह किसी तरह की कोई क्षति पहुँचाने में समर्थ नहीं हुआ । राजा गण राज्य कार्य का स्वतन्त्रता और विवेक से संचालन करते रहे । और अपनी प्रजा का पुत्रवन् पालन करते हुए धर्म-कर्म में निष्ठ रहकर राज्य बंभक की वृद्धि में सहायक हुए । कविवर रघू और काष्ठा संघ की पट्टावली में इनका जुला यशोगान किया गया है ।^{११} वे काष्ठा संघ रूप उद्देश्य के लिये दियाकर थे ।

बाह्य और आन्तरिक तप के आकर थे । बुधबनों में ज्ञान और धर्म के चिन्तामणि थे । दीक्षा परीक्षा के निपुण अभ्यासयुक्त मनादि से रहित, माधुरान्ध्रके ललामभूत, राजाओं के द्वारा मान्य आचार्य थे । तपस्माचरण से उनका शरीर क्षीण हो गया था । 'सद्धान्त के वेत्ता, पाप रहित, विद्वानों के प्रिय, माया, मान आदि पर्वतों के लिये वज्र, हेयोपादेय के विचार में शयणी, और कामरूप हयनियों के लिये कंठीरव (सिंह) थे । स्यादाद के द्वारा वादियों के विजेता, रत्नत्रय के धारक, माधुर संघरूप पुष्कर के लिये क्षति थे । दम्भादि से रहित वस्तु तत्त्व के विचारक और जगत जन के कल्याणकर्त्ता थे । सं० १४६० में वैशाखसुदि १३ के दिन लण्डेलवाल व शी प० गणपति के पुत्र प० सेमन ने पुष्पवन्त के उत्तरपुराण की एक प्रति भ० पद्मनन्दि के आदेश से भ० गुरु कीर्ति को प्रदान की थी ।^{१२}

११. तासु पट्टि उदयहि विवायक, बज्रभूत-तप-कय-आयक ।

बुद्धयसा-सत्य-अत्य-चित्तमणि, सिरिगुणकित्त-सूरि पायउ जाणि ॥

—सम्माइ जिन चरिउ

(क) दीक्षा परीक्षा-निपुण प्रभावक, प्रभावयुक्तोद्यमदादिमुक्त ।

श्रीमाधुरान्ध्र ललामभूतो, भूनाथ मान्यो गुणकीर्तिसूरिः ॥

—समयसार प्रस० कारजा भण्डार

(ख) श्रीमान् तस्य सहस्र कीर्तियतिन पट्टे विकृष्टेऽभवत् ।

क्षीणव गुरुकीर्ति साधुरनघा विद्वज्जनाना प्रियः ।

मायामानमदादिभूधरपवीराज्ञानवेदी गणी,

हेयादेय विचार वारुधिपण कामभकठी रव ॥३२

यत्तं जो गुरुबद्धबुद्धि मनसो मूला भवन्तो नुता ॥

१२. सं० १४६० वैशाख सुदि १३ लण्डेलवाल व शी पंडित गणपति पुत्र प० सेमन एसा पुस्तिका भट्टारक पद्मनन्दि देवादेशेन गुरु कीर्तिये प्रवत्त ।

—उत्तरपुराण प्रशस्ति आमेर भंडार

वीरमदेव के रूप में भ० गुरुकीर्ति के आदेश से पद्मनाभ कायस्थ ने यशोधर चरित की रचना की थी ।^{१३} सं० १४६८ में आषाढ वदि २ शुक्लवार के दिन ग्वालियर में उक्त वीरमदेव के राज्य काल में काष्ठासंघ माधुरान्वय पुष्करमण के भट्टारक गुरुकीर्ति की आम्नाय में साहू वीरमदेव की पुत्री देवसिरी ने 'पञ्चास्तिकायटीका' की प्रति लिखवाई थी ।^{१४}

सं० १४६९ में आषाढसुदी ६ रविवार के दिन राजकुमार सिंह की शेरगा से गुरुकीर्ति ने एक धानु की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी ।

सं० १४७३ में भ० गुरुकीर्ति द्वारा एक मूर्ति की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । इनका समय सं० १४६० से १४१० तक है । राजा डूगरसिंह के राज्य काल में जैन मूर्तियों के उत्खननका जो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ, उस सबका श्रेय भ० गुरुकीर्ति को ही है । इनके द्वारा अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा और निर्माण कार्य हुआ हैं । इन्होंने क्या-क्या ग्रंथ की रचना की यह कुछ ज्ञान नहीं हो सका ।

यशकीर्ति

भ० गुरुकीर्ति के लघु भ्राता श्रीर शिष्य थे । प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के

विद्वान्, कवि और मूलेखक थे । जैसा शारद पुराण के निम्न पद्य से स्पष्ट है:—

“सुतासु पठि भायरो वि भायमत्य-सायरो
रिसि सुगच्छन्नायको जयतसिक्खदायको ।
जसकलुकिंति बुन्दरो अंकपुणाय मन्दरो ॥—

पास पुराण प्रश०

तहाँ बंधजसमुखि सीसुजाउ, आयरिय
पणायिय दोसुराउ ।

—हरिवंश पुराण

अण्यकमल संबोह पर्यंगो, तहपणु बु-अण
सवियंगो ।

रिण्णोम्भासिय पवण अंगो, बदिदि
सिजिसकिंति अणंगो ॥

—सम्बद्ध दिन चरित प्र०

यशकीर्ति ग्रंथ (परिग्रह रहित) अथ रूप कम्बुओं को विकसित करने के लिए सूर्य के समान थे, वे यश कीर्ति बढनीय हैं । काष्ठा संघ माधुर-गच्छकी पट्टाबली में भी उनकी अछ्छी प्रशंसा की गई है । जिसकी गुरुकीर्ति प्रसिद्ध थी । पुण्यमूर्ति और कामदेव के विनाशक अनेक शिष्यों से परिपूर्ण, निग्रन्थ मुद्रा के धारक, जिनके चित्तगृह में जिन-चरण-कमल प्रतिष्ठित थे—जिनभक्त थे और स्याद्वाद के सत्प्रेक्षक थे । इनकी इस समय चार

१३. उपदेसेन अण्णोय गुरुकीर्ति. महामुने: ।

कायस्थ पद्माभेन रचित पूर्वसूत्रत. ॥

—यशोधर चरित प्रश०

१४. सवत्सरेस्मिन् विक्रमादिस्य गताब्द १४६८ वर्ष आषाढ वदि २ शुक्लदिने श्री गोपाक्षले राजा वीरमदेव राज्य प्रवर्तमाने श्री काष्ठासंघे माधुरान्वये पुष्करमणे आभाषं श्री भावशेन देवाः तत्पट्टे श्री सहस्रकीर्ति देवाः तत्पट्टे भट्टारक श्री गुरुकीर्ति देवा स्तेवामात्राये सौमह महाराज वधु साधुः, आम्नेन पुत्री देवसिरी तथा इह पञ्चास्तिकायसार ग्रन्थं लिखापितम् ।

कारंजा भंडार

कृतियां उपलब्ध हैं। पाण्डव पुराण, हरिवंश पुराण, भावित्यकवार कथा और जिनरात्रि कथा।

आपके द्वारा लिखाए हुए दो वर्ष विबुध श्रीवर कृत भविष्यदत्त-चरित्र और सुकमान चरित्र सं. १४८६ में लिखे गए थे।^{१४} आपने अपने गुरु की अनुमति से महाकवि स्वयंभू देव के ललित एवं जीर्ण-शीर्ण दशा को प्राप्त हरिवंश पुराण का कालियर के समीप कुसर नगर में परिणार के जिन चैत्यालय में 'आवक जनों के व्याख्यान करने के लिए उद्धार किया था।^{१५} उक्त चारों कृतियों में से अन्तिम दोनो कृतियों में रचनाकाल नहीं दिया, जिससे यह निश्चय करना कठिन है कि ये दोनों कृतियां कब बनीं? कवि ने पाण्डव पुराण को सं० १४६७ की कालिक शुक्ला अष्टमी बुधवार के दिन नवगाम नगर में बनाकर समाप्त किया था और हरिवंश पुराण को सं० १५०० में ब्राह्मपद शुक्ला एकादशी गुरुवार के दिन बनाया था। यशःकीर्ति अट्टारक पद पर कब प्रतिष्ठित हुए, और कब उसका परि-त्यग कर अपने शिष्य मलयगिरि को उस पर प्रतिष्ठित किया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख

नहीं मिलता। कविवर रङ्ग ने भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखा। इनका समय सं. १४८६ से सं० १५१० तक तो है ही। उसके बाद वे कब तक इस भूमण्डल को पवित्र करते रहे यह अन्वेषणीय है। आपके अनेक शिष्य थे और आपने अनेक देशों में विहार करके जिन शासन को चमकाने का प्रयत्न किया था। यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियां होगी, किन्तु उनका मुझे अभी दर्शन नहीं हुआ। गबलियर के भट्टारकीय मन्दिर में मूर्तियां और उनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध हो सकते हैं। इनके समय कवि रङ्ग ने अनेकों ग्रन्थों की रचना की है। मलयकीर्ति-भट्टारक यशःकीर्ति के पट्टावर थे। अच्छे विद्वान और प्रतिष्ठाचार्य थे। कवि रङ्ग ने आपका निम्न वाक्यों से उल्लेख किया है;—

उत्तम खमवासेण भगवद,
मलयकीर्ति रिसवर चिरांउद।

—सम्महजिन चरिउ

काष्ठासंघ स्थित माधुर्यगच्छ पट्टावली में भी दीक्षा देने में सुदक्ष, सहृदय, सच्चरित, मुक्ति-

१५. सं० १४८६ वर्षे आसाङ्ग बदि ६ गुरु दिने गोपाबल दुर्गे राजा डूगरसी (सि) ह राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माधुर्यावये पुष्करगणे आचार्य श्री सहस (स्त्र) कीर्तिदेवास्तपट्टे आचार्य गुणकीर्ति देवास्तच्छिष्य श्रीयशःकीर्ति देवास्तेन निजज्ञानावरणीकर्मसायां इद भविष्यदत्त पचमी कथा लिखापितम्।

—जैन नया मन्दिर धर्मपुरा, दिल्ली

सं० १४८६ वर्षे ब्राह्मणि वदि ११ सोम दिने गोपाबलदुर्गे राजा डूगरेन्द्रसिंह

१६. तं असकिस्ति-मुनिह उद्धरियउ, रिएविसुत्तु हरिव शच्छ चरियउ।

रिय गुरु सिरि-गुणकीर्ति-पसाए, किउपरि पुष्पु पणहो अगुराए।

सह सण्ठे १ सेठि आएसो, कुसर-एयरि आविउ सविसोले।

गोबगिरिहे समीबे बिसालए, पणियारेह किलवर-बैयालए।

सावय जण हो पुरउ बणवाणिउ, दिठुमिच्छन् मोहु ब्रह्मभाणिउ ॥

—हरिवंश पुराण प्रशस्ति

मार्गी, लोभ, क्रोध और माया रूप में की उड़ाने के लिए मारुति (बायु)देव थे। वे मलयकीर्ति जयवत हो।^{१७}

यह मलयकीर्ति वही जान पड़ते हैं जिन्होंने स० १४६४ में मूलाचार की प्रशस्ति लिखी थी। यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इनके द्वारा प्रतिष्ठित भूतिया अनेक मन्दिरों में मिलेंगी, किन्तु मुझे तो केवल दो मूर्ति लेख ही प्राप्त हो सके हैं।^{१८} अन्वेषण करने पर और भी मिल सकते हैं। इनकी रचनाएँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। जिनका अन्वेषण करना आवश्यक है। यह कोई भिन्न मलयकीर्ति हैं।

भट्टारक गुणभद्र—भ० मलयकीर्ति के पुत्र पर एव शिष्य थे। अपभ्रंश भाषा के विद्वान कवि तथा प्रतिष्ठाचार्य थे। आपने अपने जीवन को आत्म-साधना के साथ धर्म और समाज-सेवा में लगाया था। आपके द्वारा रची गई १५ कथाएँ खजूर मस्जिद देहली के पचायती मन्दिर के एक गुच्छक में उपलब्ध है जिन्हे उन्होंने ग्वालियर में रहकर भक्त श्रावकों की प्रेरणा से रचा था। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ सवगुवारसि कहा

२ पक्षवद कहा ३ आयास पचमी कहा ४ चदा-यणवय कहा ५ चंदण छट्टी कहा ६ दुद्वारस कहा ७ गिहू सप्तमी कहा ८ मजडसप्तमी कहा ९ पुष्पांजलि कहा १० रयणतय कहा ११ दहलकखणवय कहा १२ जणतय कहा १३ लद्धविहाण कहा १४ सोलह कारण कहा १५ सुयंघ दहमी कहा।^{१९}

कवि ने इन कथाओं में व्रत का स्वरूप, उनके आचरण की विधि और फल का प्रतिपादन करते हुए व्रत की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला है। इनमें से सवगुवारसि कहा और लद्धि विधान कहा, इन दो कथाओं को ग्वालियर के उद्वरण के जिन मन्दिर में बैठकर सारंगदेव के पुत्र देवदास की प्रेरणा से रचा गया है। पुष्पांजलि, दहलकखणवय कहा और रत्नत्रय कहा इन तीनों को जयसवाल वशी लक्ष्मणसिंह चौधरी के पुत्र पंडित भीमसेन के अनुरोध से रचा है और नरक उतारी दुद्वारस कहा, ग्वालियर निवासी साहुवीषा के पुत्र सहण-पाल के अनुरोध से रची गयी है। भ० गुणभद्र नाम के अनेक विद्वान हो गये हैं, परन्तु उनमें प्रस्तुत गुणभद्र सबसे भिन्न जान पड़ते हैं। इनका

१७ दीक्षादान मुदक्षोवगतगुरु शिष्यवा क्षेत्रनाथ,
ध्यायतन्त्रं श्रान्तं शिष्टं चरित सहृदयो मुक्तिमार्गं ।
यो लोभक्रोधमायाजलद विलयने मारुती माधुरेजः,
काष्ठासाधे गरिष्ठो जयति स मलयाद्यस्ततः कीर्तिमूर्ति ॥

—काष्ठासाध मा० प०

१८. सं० १५०२ वर्षे कातिक सुदी ५ भीम दिने श्री काष्ठा संधे श्री गुण कीर्तिदेवाः तत्पुत्रे श्रीयश-कीर्तिदेवाः तत्पुत्रे मलयकीर्तिदेवान्वये साहु नरदेव तस्य भार्याजैनी ।

सं० १५१० माघसुदि १३ सोमे श्री काष्ठासंधे आचार्य मलयकीर्ति देवा; तैः प्रतिष्ठितम् ॥

गुणागलमणिभूषो वीतकामादि शेषः कृत जिनमत तोपस्ततोप स्तत्पदेवान्त वेय ।

धनचरण विशेषः सत्यधोष विरोधो,

जयति च गुणभद्रः सुरिरानन्दसूरिः ॥

काष्ठासाध मा० प०

१९. देखो, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह भा० २ पृ० ११२

समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। इनके समय में अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपि की गई और मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी हुई है। उनमें से दो मूर्ति लेख यहां दिये जाते हैं।

१-सं० १५२६ वंशाक्ष सुदि ७ बुधे श्री काष्ठा संधे भ० श्री मलयकीर्ति भ० गुणभद्राभ्याये अग्रो-
त्कान्धये मिनल गोत्रे आदि लेख है। यह घातु की मूर्ति भ० आदिनाथ की यक्षयक्षिणी सहित हैं।

२-सं० १५३१ फाल्गुण सुदि ५ शुके काष्ठा-
संधे भ० गुणभद्राभ्याये जैसवाल सा० काल्हार्या
[जयश्री] आदि। यह मूर्ति १८ इंच घातु
की है।

इस सब विवेचन से पाठक भट्टारक गुणभद्र
के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त कर
सकते हैं।

भानुकीर्ति—भट्टारक गुणभद्र के पट्टधर थे।
अपने समय के अन्धे विद्वान्, उपदेशक और प्रतिष्ठा

चार्य थे। शब्द शास्त्र, तर्क, काव्य प्रलकार एवं
छन्दों में विष्णात थे।^{२०} इनके द्वारा लिखी हुई
एक रचित कथा मेरे अवलोकन में आई है। परन्तु
ग्रन्थ रचनाओं का अभी तक पता नहीं चला।
इनका समय विक्रम की १६वीं और १७वीं शताब्दी
है।

कमलकीर्ति—हेमकीर्ति के पट्टधर थे। यह सं०
१५०६ में पट्टधर थे। उस समय चन्द्र बाहू में राजा
रामचन्द्रदेव और उनके पुत्र युवराज प्रतापचन्द्र के
समय कविवर रङ्गू ने शान्तिनाथ की मूर्ति की
प्रतिष्ठा की थी। तब हेमकीर्ति के पट्टधर कमल-
कीर्ति प्रतिष्ठित थे।^{२१} इनका समय भी विक्रम
की १६वीं शताब्दी है।

इनके दो शिष्य थे, शुभचन्द्र और कुमारसेन।
उनमें शुभचन्द्र कमलकीर्ति के पट्ट पर सोनागिर
में प्रतिष्ठित हुए थे।^{२२} और कुमारसेन भानुकीर्ति
के पट्ट पर आसीन हुए थे। कुमारसेन के शिष्य

२०. यो जानाति सुशब्द शास्त्रमनघ काव्यनि, तर्कादिद
सालंकार गुणैर्युतानि नियतं जानाति छन्दासि च।

यो विज्ञानयुतो दयाश्रमगुणैर्भलीह नित्योदय,
जीयाच्छी गुणभद्रमूरि श्री भानुकीर्ति गुरुः ॥

२१. देखो, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह भाग २, पृ० १११ की टिप्पणी।

२२. सिरिकंज किति-पट्टधरेणु, तच्छ्रुत्य-मर्यादासण दियोसु।

उदइय मिच्छत तमोहरणसु, मुहचन्द भद्वारउ सुजसवासु ॥

....

....

....

कमलकीर्ति उत्तम खमधारउ, भव्ह भव-अम्मार्णिहितारउ।

तामु पट्ट कणयट्टि परिठ्ठिउ, सिरि मुहचन्द सु- तव उक्कट्टिउ ॥

—हरिवंश प्रशस्ति

तत्पट्टमुचमुदयादि मिवानुभानुः, श्री भानुकीर्ति रिह भातिहनाथकार।

उद्योतयमिखिल सूर्य पदार्थ सायान् भट्टारको भुवन पालक पद्मबन्धु ॥६०

हेमकीर्ति दिल्ली के भट्टारक प्रभाचन्द्र के शिष्य और शुभचन्द्र के शिष्य थे। ये वही
हेमकीर्ति ज्ञात होते हैं जिनका उल्लेख सं० १४६५ के विजोलिया में उत्कीर्ण शिलालेख में
हुआ है। इससे इनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी है।

हेमचन्द्र थे, और हेमचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दि । पद्मनन्दि के शिष्य यशकीर्ति थे, जिन्होंने स० १५७२ में केशरियाजी में सभा मण्डप बनवाया था । इन यशकीर्ति के दो शिष्य थे । गुणचन्द्र और क्षेमकीर्ति । गुणचन्द्र का सम्बन्ध दिल्ली पट्ट परम्परा से है ।

माधुरगच्छ के एक अन्य कमलकीर्ति का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने देवसेन के तत्त्वसार की एक संस्कृत टीका बनाई है । वे क्षमलकीर्ति के शिष्य थे । इन्होंने उस टीका की प्रशस्ति में अपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है । क्षेमकीर्ति, हेमकीर्ति, समयकीर्ति, क्षमलकीर्ति और कमलकीर्ति हो सकते हैं कि ये दोनों कमलकीर्ति एक ही । कारण कि स० १५२५ के भूति लेख में जो कविवर रङ्गू द्वारा प्रतिष्ठित है उसमें भ० क्षमलकीर्ति और

उनके बाद शुभचन्द का उल्लेख है ।^{२३} और यह भी हो सकता है कि दोनों कमलकीर्ति भिन्न ही हों, क्योंकि दोनों के गुरु भिन्न-भिन्न हैं, और यह भी सम्भव है कि एक विद्वान के दीक्षा और शिक्षा गुरु के भेद से दो विद्वान गुरु रहे हों । कुछ भी हो, इस सम्बन्ध में अन्वेषण करना अत्यन्त आवश्यक है । कुमारसेन^{२४} भानुकीर्ति के शिष्य थे । स्याद्वाद रूप निर्दोष विद्या के द्वारा वादी रूपी गजों के कुम्भस्थान के विदारक थे । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के धारक थे । कामदेव के जीतने वाले तथा महाव्रतो का आचरण करने वाले थे । अच्छे विद्वान तपस्वी और जन-कल्याण करने में सदा तत्पर रहते थे । इसी से पाण्डे राजमल जी ने उनकी विजय कामना की है ।

जीते क्रोध क्षमा से साधक
और मान को मार्दव से
माया को आर्जव से जीते
और लोभ सतोष से ।

—ग्रहंत

२३. शिष्योऽथ शुभचन्द्रस्य हेमकीर्ति महासुधी ।

—देव्यो, अनेकास्त वर्ष ११ कि० पू० ३६

२४. तत्पट्टमन्त्रिभिवर्द्धन हेतुरिन्द्रः, सौम्यः सदोदयमयोलसर्दशु जानै ।

ब्रह्म ब्रताचरण निजित मारिसेनो, भट्टारको विजयतेऽथ कुमारसेनः ॥

—जबूस्वामी धरित ६३ पृ० ८

ऊपरगांव के जैन मन्दिर का अप्रकाशित शिलालेख

□ श्री रामबल्लभ सोमानी

ऊपर गांव डूंगरपुर के समीप स्थित है। यहां के दिगम्बर जैन मन्दिर में वि. सं. १४६१ का शिलालेख लग रहा है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन्दिर अब ध्वस्त हो गया है और मूलनायक प्रतिमा डूंगरपुर के मन्दिर में रखवा दी गई है। शिलालेख बहुत लम्बा और ३६ पंक्तियों का सुन्दर खुदा हुआ है। इसे भी अब डूंगरपुर में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

बागड दीर्घकाल से जैन धर्म का केन्द्र रहा है। प्रसिद्ध तीर्थ केसरियाजी इसी क्षेत्र की सीमा के पास है। वि. सं. ११६६ का शिलालेख अर्थूणा से मिला है। इस लेख में वर्णित है कि जब परमार राजा विजयराज वहां राज्य करता था तब नागर व भी जैन भूषण ने धादिनाथ भगवान का मन्दिर बनवाया। इसमें छत्रसेन नामक माधुरस्य के आचार्य का उल्लेख है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसारी भी यहां जैन धर्म का विकास बहुत ही पहले हो गया था।

ऊपर गांव वाले लेख में प्रारम्भ के ८ श्लोकों में सुन्दर मंगलाचरण है। आगे राज पद्धति वर्णित है जो श्लोक सं. १ से २० तक है। इसके बाद काष्ठासंघत्नितद गच्छ के आचार्यों के नाम हैं जिनके सबके आगे प्रायः सेन या कीर्ति लिखा हुआ है। यह वर्णित श्लोक सं. २६ तक है। श्लोक सं०

२६ से श्रेष्ठि वंश वर्णित है। अन्त में कुछ गद्य है।

इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका राजपद्धति वाला है क्योंकि डूंगरपुर के राजाओं की प्रथम विस्तृत शुद्ध वंशावली है। श्लोक सं० ६ में भगवान् एकलिंग की स्तुति की गई है और ध्रागे के श्लोक में उनके प्रसाद से बप्परावल को राज्य मिलना वर्णित है। ध्रागे बप्पा के उत्तराधिकारियों का वर्णन है। जिसका सार इस प्रकार है 'गुहिल वंश में बाघा का पुत्र खुम्माण हुआ। इन के वंश में बैरह बैरिसिंह पर्यासिंह आदि शासक हुए। जैत्रसिंह ने पृथ्वी को विजित किया और सीहड़ के द्वारा यह राजान्वती हुई। इसमें प्रथम बार सीहड़ का सम्बन्ध मेवाड़ के महाराजा जैत्रसिंह से किया गया है। डूंगरपुर के पश्चात् कालीन शिलालेख उदाहरणार्थ जिनेश्वर मन्दिर का वि. सं. १६१७ का लेख, महारावल आशकरां की प्रशस्ति और गोवर्धन नाथ के मन्दिर वि. सं. १६७६ की प्रशस्ति आदि में सीहड़ को सामन्तसिंह का उत्तराधिकारी बतलाया गया है। अपने-अपने विस्तृत लेख 'बागड में गुहिल राज्य की स्थापना और Foundation Guhila Pura in Bagada में इसको विस्तार से वर्णित किया है। इसमें भोकाजी प्रभृति विद्वानों की इस मान्यता का मैंने इस ऊपर गांव के जैन शिलालेख

के आघार पर खण्डन किया था कि सीहड़ जिसे डूंगरपुर का मौजूदा राजवंश चला था सामन्तसिंह का पौत्र नहीं था बल्कि मेवाड़ के महारावल जैतसिंह का पुत्र था ।

आगे के श्लोक में सीहड़ के पुत्र जैसल का वर्णन है । ओभाजी ने इसका नाम विजयसिंह माना है । इसके २ शिलालेख अब तक मिले हैं (१) वि.स. १३०६ फाल्गुण सुदि का जगत गाव का और भाडोल का वि.स. १३०८ का । इन दोनों में इसे जयसिंह पड़ा है । ओभाजी की मान्यता थी कि भाडोल के शिलालेख में "विजयनाथ मन्दिर" के निर्माण का उल्लेख है अतएव राजा का नाम विजयसिंह होना चाहिए । किन्तु यह केवल कल्पना है । मुझे अभी डूंगरपुर में इस शिलालेख की मूल छापी देखने का भी अवसर मिला । इसमें मूल शब्द "वयजनाथ देव" है जिसका स्पष्ट अर्थ वैद्यनाथ होता है । ऊपर गाव की इस प्रशस्ति का वर्णन ही अधिक उपयुक्त लगता है कि उसका नाम जैसल या जयसिंह होगा । एकलिंग मन्दिर के समीप स्थित । चौखागाव के वि.स. १३३० के विस्तृत शिलालेख में प्रसंगवश अर्धूणा के युद्ध में जैसल के लिए मेवाड़ की सेनाओं का तलायश मदन की अध्यक्षता में लड़ना वर्णित है । ओभाजी ने इस जैसल शब्द को मेवाड़ के शासक जैतसिंह का नाम माना है और बागड़ के शासक का नाम विजयसिंह माना है जो दोनों ही स्पष्टतः गलत है ऊपर गाव के इस लेखके अनुसार यह जैसल शब्द बागड़ के शासक के लिए ही प्रयुक्त हुआ था । इसका उत्तराधिकारी देवपाल

हुमा था । अन्य वशावतियों में सीहड़ के बाद सीषा देवपाल का नाम दिया गया है । उनमें जैसल का नाम छूटा हुआ है । इसका समाधान इस प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सीहड़ के २ पुत्र थे एक जैसल और (२) देवपाल । अतएव इसकी यह सूचना भी महत्वपूर्ण है । बशाबली में इसमें सिधुर नाम के एक शासक का नाम और जोड़ा गया है जो अन्य प्रशस्तियों में नहीं है । इसके लिए यह भी लिखा है कि इसने अमरसिंह नामक एक शत्रु को हराया था । इस सम्बन्ध में और शोध की आवश्यकता है ।

इस प्रकार राजवंश वर्णन की दृष्टि से यह प्रशस्ति बड़ी महत्वपूर्ण है । साधुओं के जो नाम आये हैं वे ये हैं गर्गसेन, नागसेन, नोपसेन रामसेन यश.कीर्ति कनकसेन शुभकर सेन, धनस्त-कीर्ति, मारसेन केशवसेन देवकीर्ति नयकीर्ति राज-कीर्ति पद्मकीर्ति पद्मसेन भावसेन और रत्नकीर्ति । आगे श्रेष्ठि भागड़ का वर्णन है जो नरसिंहपुरा जाति का था । अन्त में सबन् का कुछ भ्रम इस प्रकार है —

"संवत् १४६१ वर्ष वैशाख सुदि ५ पचम्याशू शुक्रवारे राउल श्री प्रतापसिंह विजय राज्ये

ऊपर गामनाम्नि ग्रामे श्री काष्ठासध नदि तटगच्छ श्री रत्नकीर्ति स्यादेशात् नारसिंह ज्ञातीय खरनहर गोत्रे "आदि"

इस क्षेत्र में और भी कई मन्दिर हैं जिनमें शिलालेख लगे हुए हैं । मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र के विस्तृत Survey की पूर्ण आवश्यकता है ।

राजस्थान के प्रमुख जैन तीर्थ

□ पं० अन्वपचन्द्र व्यापतीर्थ

राजस्थान प्राग्भ से ही भारतीय संस्कृति एवं कला का केन्द्र रहा है। यहां के राजाओं ने संस्कृति एवं कला के उत्थान में अपना पूर्ण योग दिया है एक ओर जहां राजस्थान ने अपनी धान बान पर मर मिटने वाले वीर पुत्रों को जन्म दिया है दूसरी ओर उसने समाज और संस्कृति की रक्षा करने वाले अनेक साहित्यकार एवं कलाकारों को अपनी गोदी में पाल पोष कर बड़ा किया है। राजस्थान अपनी वीरता के क्षेत्र में जहां सबसे आगे रहा और रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी, माडलगढ़ आदि वीर भूमियां आज भी उसका यशोगान करती हैं उसी प्रकार वह अपनी संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में किसी से पीछे न रहा और रणकपुर, आबू, ऋषभदेव, पुष्कर, आदि धर्म स्थान उसके युगों से यशोगान करते आ रहे हैं। इन सभी धर्म स्थानों में जनता एवं शासन के सौहार्दपूर्ण सहयोग में ही संस्कृति एवं कला जीवित रह सकी है।

भारत एक धर्म प्राण देश है। यहां धर्म के नाम पर धर्म तीर्थों की स्थापना हुई है। जिस स्थान में मनुष्य को अपने तथा पर के कल्याण करने की प्रेरणा मिलती है वह तीर्थ कहलाता है। अथवा जहां से मनुष्य के हृदय में तीर्थकर (परमात्मा) बनने की प्रेरणा उठे वह तीर्थ कहलाता

है। उन पवित्र या पुण्य स्थानों को जहां धर्म भाव से श्रद्धा सहित लोग पूजा या अर्चना के लिये जाते हैं तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। जैन मान्यतानुसार ऐसे क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं—तीर्थ क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र और अनिशय क्षेत्र।

तीर्थ क्षेत्र—जिस स्थान पर किसी भी तीर्थकर का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याण को में से कोई भी एक तथा पांचों कल्याण हुए हों—यथा कैलाश, चम्पापुर पावापुर, सम्मेलशिलर गिरनार शत्रंजय कुण्डलपुर अयोध्या बनारस हस्तिनापुर आदि।

निर्वाण क्षेत्र—वह स्थान जहां से तीर्थकर अथवा अन्य तपस्वियों ने तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया हो यथा कैलाश, चम्पापुर, पावापुर, गिरनार सम्मेल शिलर, मांगीतुंगी, सिद्धवरकूट, श्रोणागिरि, नैनागिरि सोनागिरि आदि।

अनिशय क्षेत्र—जो स्थान किन्हीं विशेषताओं के कारण, किन्हीं कुतूहल प्रिय घटनाओं अथवा चमत्कारों के कारण या आश्चर्यकारी उपलब्धियों के कारण पूज्य अथवा आदरणीय माने जाते हैं। यथा—

जैनविद्वी, मूढविद्वी, कारकल, चन्देरी, श्री महावीरजी, पद्मपुरा, चमत्कारजी, बांदखेडी, तिजारा,

रणपुर, आबू, मक्षीपाश्चिमाथ, अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ आदि ।

उनमें से कतिपय क्षेत्रों का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया जाता है—

उपरोक्त प्रकार के तीर्थ प्रायः भारत के सभी भागों में फैले हुए हैं। तीर्थस्थानों पर जाकर मनुष्य अपने आपको धर्म एवं अपनी संस्कृति से अनुप्राणित पाता है और स्वयं में एक गौरव अनुभव करता है। तीर्थस्थान धर्मस्थान होने के कारण शान्ति के स्थान माने जाते हैं। यदि तीर्थस्थान पर भी मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती तो उसका वहाँ जाना व्यर्थ होता है। प्रायः सभी प्राचीन तीर्थ ऐसे स्थानों पर थे जहाँ पहले कठिनाई से पहुँचा जाता था, बिजली पानी की सुविधाएँ नहीं थी, तथा नागरिक कोलाहलपूर्ण जीवन की अशान्ति से दूर थे। वहाँ जाकर मनुष्य अमुविद्याओं के होते हुए भी अपने को पूर्ण सुखी एवं कृतकृत्य मानता था। आज सभी क्षेत्रों पर पूर्ण सुविधाएँ हैं लोग आसानी से पहुँच सकते हैं यद्यपि प्राधुनिक सुविधाओं के कारण वहाँ का वातावरण भी शहरी जैसा ही अशांत बन गया है किन्तु साधन और सुविधा के कारण यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ी है—

राजस्थान में भी अनेक जैन तीर्थ हैं जिनमें प्रमुख-प्रमुख तीर्थों (अतिशय क्षेत्रों) का परिचय प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है। ये सभी क्षेत्र संस्कृति एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं एवं राजस्थान के गौरव स्वरूप हैं। उक्त तीर्थों की स्थापना, रक्षा तथा सवृद्धि में जैन ममता ने तो अपना तन-मन-धन व्योछावर किया ही है किन्तु तत्कालीन राजा महाराजाओं का भी पूर्ण सहयोग रहा है और उन्हीं के फल स्वरूप संस्कृति एवं कला के जीते जागते ये तीर्थ मस्तक उन्नत किन्हीं लाखों दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होने की प्रेरणा देते हैं—

राजस्थान में प्रायः अतिशय क्षेत्र ही हैं और

१ आबू (प्रबुंदाचल) विलवाडा

आबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है। यह देहली, अहमदाबाद लाइन पर स्थित है। आबू रोड स्टेशन से १४ मील की चढ़ाई पर यह स्थान है। यहाँ गर्मी के छपेडों से बचकर शीतलता की शरण पाने को अनेक पर्यटक आते हैं। बादल पहाड़ों को छूते नजर आते हैं। पहाड़ की चढ़ाई विकट है। आबू रोड में माउन्ट आबू पहुँचने के लिये यातायात की तथा यहाँ ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में पहले बाइसराय दफ्तर तथा मिलिट्री का कैंप रहता था आजकल भी राजस्थान राज्यपाल का वहाँ गर्मी में निवास रहता है तथा अनेक कार्यालय भी रहते हैं। पहाड़ पर जाने का (१) एक रूपया प्रति यात्री सरकार द्वारा कर लिया जाता है। आबू विशेषकर जैन मन्दिरों के लिये विश्व विख्यात है। यहाँ के जैन मन्दिर देखने के लिए ही अधिकांश यात्री आते हैं और उनकी कारीगरी देख अपने आपको धन्य मानते हैं।

आबू अबुंदाचल तथा विलवाडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ दो श्वेताम्बर तथा दो दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। दोनों ही श्वेताम्बर मन्दिर मनोज्ञ कलापूर्ण एवं दर्शनीय हैं। वास्तुकला की दृष्टि से ये मन्दिर बेजोड़ हैं। पत्थर की कुराई का इतना सुन्दर कार्य कहीं देखने को नहीं मिलता। शिल्पकार ने अपनी टाँची से इन प्राणहीन प्रस्तरों को सजीव सा बना दिया है। यहाँ जैसा कि ऊपर कहा गया है दो मन्दिर हैं। एक 'विमल बसही' जिसे राजा भीमदेव के सेनापति विमलशाह ने संवत् १०८८ तदनुसार सन् १०३१ में १८,५३,००,००० अठारह कोड़ तरेपय लाख रुपये की लागत से बन-

वाया तथा दूसरा 'लवण बसही' जिले वीरबवल रावा के मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल ने स० १२८७ तदनुसार सन १२३१ मे १२,५३,००,००० रुपये के लागत से बनवाया ।

सभा भवन, गुंबज, तारेणद्वार खो तथा तिवारों की छतों की कारीगरी देखकर दर्शक दातों सले धंगुली दबा नेता है । एक खंभे तथा छत मे जो कार्य उत्कीर्ण है वह दूसरे मे नहीं मिलेगा । कहते हैं जितना दिनभर मे शिल्पकार पत्थर मे कुराई का कार्य करता था उतने बड़ो मे जितना स्वर्ण भर जाय उतना उसे दे दिया करते थे । निज मन्दिर के बाहर सभा मण्डप मे देबरानी जिठानी के द्वारा बनवाई गई दो वेदिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है । बेलबूटे, फूल की पबुडिया, पत्तिया पत्थर को तराश कर इस प्रकार बनाई गई है कि सब आश्चर्य चकित रह जाते है । ये भारतीय प्राचीन सस्कृति एवं कला के उत्कृष्ट नमूने है जिन्हें सब प्रकार के आतंकी से सुरक्षित रखा गया है । इतने ऊँचे पहाडो एव घने जंगलों के बीच इतनी सामग्री पहुँचाई जाकर किस प्रकार ये देवालय खड़े किये गये है और ये भी उस युग मे जब कि कोई राज कल जैसे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे कम आश्चर्य की बात नहीं है । इन मन्दिरों मे विशाल एव मनोज्ञ जिन प्रतिमाएँ है । मन्दिर के सामने हस्तिशाला है जिसमें वस्तुपाल तेजपाल जोड़े पर सवार हैं । इन्ही दोनो मन्दिरों के बीच से जाकर आगे कुंघनाथ स्वामी का दिगम्बर जैन मन्दिर है जिसमे ११ वी शताब्दी की मनोज्ञ पाषाण प्रतिमा भी है । इसमे २२ प्रतिमाएँ और हैं । दोनों उक्त मन्दिरों के सामने की ओर एक और दिगम्बर जैन मन्दिर है । इसमे भी ११ वी शताब्दी की पाषाण की विशाल मूल नायक प्रतिमा है तथा १८ प्रतिमाएँ और है । यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला भी है ।

दिलवाडा पर कई धर्मशालाएँ हैं तथा यात्रियों के ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है ।

यहा राजा महाराजाओं की अनेक कोठिया है मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल है । दर्शनीय स्थानो मे जैन मन्दिर नकीभील, सूर्यास्त स्थल (Sun Set point) आदि प्रमुख है । यहा से ५ मील दूर भचलगढ स्थान है जहा धातु की विशाल जैन मूर्तिया है— कहते है ये सोने की मूर्तिया है और इनका प्रत्येक का वजन करीब एक सौ मन है ।

रणकपुर—

रणकपुर राजस्थान में प्रसिद्ध श्वेताम्बर तीर्थ है । यहाँ भजमेर से अहमदाबाद जाने वाले पश्चिमी रेल्वे के फालना स्टेशन से पहुँचा जा सकता है । रणकपुर क्षेत्र पर महक मार्ग से उदयपुर कांगरोली चार भुजा आदि होते हुए पर्वतीय प्रदेशों में घने जंगल एवं घाटियाँ पार करके देसुरी की नाल से पहुँचना होता है । यह क्षेत्र पहाडों की गोद में बसा हुआ है । पास में नदी बहती है । यहा का मंदिर बाम्नु कला की दृष्टि से समार में प्रसिद्ध है । दिलवाडा के जैन मंदिरों की तरह यहा भी पत्थर की कुराई का काम दर्शनीय है । इस मंदिर की कलात्मक विशेषताओं से विदेशी पर्यटक अत्यधिक प्रभावित हुए हैं । रणकपुर राजस्थान की जैन कला और धार्मिक भावना का सजीव चित्र है । भारतीय स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक यह मंदिर अरावली की सुरम्य घाटियों में स्थित है ।

मंदिर के एक शिलालेख से पता चलता है कि यह मंदिर पौरवाड जाति मे धारणाक धन्ना नामक महान जैन भक्त के द्वारा निर्माण कराया गया था । इस लेख मे धारणाक के परिवार की पूरी प्रशस्ति दी गई है । इस मंदिर के निर्माण मे सभी परिवार वालों ने सहायता दी थी । इसका नाम राखपुर भी दिया गया है जो राणा कुम्भकर्ण के नाम पर पड़ा प्रतीत होता है । यह मंदिर त्रैलोक्यदीपक के

नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर के निर्माताओं में राज्य का भी काफी हाथ था। इस मंदिर के निर्माताओं में राणा कुंभा का नाम विशेषतौर से लिया जाता है। मंदिर के क्षेत्र का नाम भी उन्हीं के नाम से है और कहते हैं मंदिर की जमीन भी इसी शर्त पर दी गई थी कि इसका नाम राणा के नाम पर रखा जावे। चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ राणाकपुर का मंदिर तथा ब्राह्म का कुंभाग्राम राणा कुंभा की कलाप्रियता के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र का नाम राणा कुंभा के नाम पर 'राण' और पौरवाड़ जाति के ब्राह्मण के नाम से 'पुर' इस तरह 'राणपुर' पड़ा। इसे राणकपुर भी कहने लगे है।

इतिहासकार 'टॉड' के अनुसार इसकी नींव सन् १४३८ (वि० सं० १४६५) में पड़ी और सन् १४३६ (वि० सं० १४६६) में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। किन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता। एक वर्ष में मंदिर का निर्माण हो जाना असंभव है। सं. १४६६ का लेख देखिये—श्री चतुर्मुख जिनयुगादिश्वराय नम वि० सं० १४६६ संन्या वर्षे श्री मेदपारविरज....."

उक्त शिला लेख से प्रकट होता है कि इसकी प्रतिष्ठा सं० १४६६ में हुई थी।

एक अन्य मूर्ति जो सं. १४७५ की है से प्रतीत होता है कि इस मूर्ति के यहाँ आने के पश्चात् इन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई हो। इसमें करीब २० वर्ष का अन्तर है। यह कुछ ठीक प्रतीत होता है। इस तरह निर्माण काल सं. १४७५-७६ हो सकता है।

इस मंदिर के बीच में निजवेदी है। चारों ओर ४ सभा मंडप हैं वेदियों में चतुर्मुखी प्रतिमाएँ विराजमान हैं। मंदिर में चारों ओर वेदिया (देहरिया) बनी हुई है। उनमें सभी में प्राचीन जैन मूर्तियाँ विराजमान हैं।

चारों सभा मंडप कला पूर्ण हैं तथा दुर्भाल हैं। कला सभी मंडपों में भिन्न २ हैं। सभी सभा मंडप

४० फीट ऊँचे खंभों पर टिके हुए हैं। सभी खंभे कलापूर्ण हैं। इस मंदिर में कुल १४४४ खंभे हैं जिन पर मंदिर के चारों ओर के गुंबज गये हुये हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता खंभों की 'सीमेट्री' है। किसी भी जगह खड़े होकर देखिये उस तरफ के सारे खंभे एक ही कतार में दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त एक विशेषता और है कि किसी भी देहरी के सामने ये खंभे नहीं आते जिससे कि दर्शनो में भ्राह्मण पड़ सके। सभा मंडप तथा खंभों की कुराई छतों के भ्राह्मण आदि के कार्य बहुत ही उच्च कोटि का है। संपूर्ण मंदिर इतना कलापूर्ण है कि दर्शक देखते २ नहीं अघाता। एक बड़े शिलाखंड पर पाश्चात्य की सहस्रफणी मूर्ति बड़ी मनोह्र है।

क्षेत्र पर सब तरह की सुन्दर व्यवस्था है। यात्रियों के लिये ठहरने तथा ओढ़ने बिछौने की भी पूर्ण व्यवस्था है। काफी विदेशी पर्यटक आते हैं। मंदिर के ऊपर के शिखर दूर से ही यात्रियों को अपनी ओर बुलाते हैं।

ऋषभदेव (केशरियाजी)

यह स्थान मेवाड़ में उदयपुर से ४० मील दूर दक्षिण की ओर पहाड़ियों में है। उदयपुर से हजरपुर जाने वाले मार्ग पर यह स्थान मुख्य सड़क से करीब १॥ मील दूर रहता है। अब यहाँ मोटर से तथा रेल से जाने के दोनो ही साधन हो गये हैं। उदयपुर से हजरपुर जाने वाली तथा हजरपुर से उदयपुर आने वाली प्रत्येक बस ऋषभदेव ठहर कर जाती हैं। वैसे प्रति एक घंटे के फासले से चलती हैं। यह स्थान ऋषभ देव, केशरिया तीर्थ, तथा धूलेव के नाम से भी प्रसिद्ध है।

यहाँ ६० जैनो के करीब १०० घर हैं तथा ६-७ मन्दिर चैत्यालय हैं। जैन विद्यालय तथा छात्रावास हैं। मेवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध भट्टारक यज्ञःकीर्ति जी महाराज भी यहाँ कभी कभी विरा-

जते हैं उनका यहाँ एक चैत्यालय है तथा एक ग्रंथ भण्डार भी है जिनमें ग्रन्थी संख्या में हस्तलिखित प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण ग्रंथ विराजमान हैं। यह भण्डार प्रतिष्ठाचार्य ५० रामचन्द्र जी तथा ५० चंदनमलजी की देखरेख में है। यहाँ ऋषभदेव के मन्दिर के चारों ओर परकोटा है। परकोटे में कई धर्मशालाएँ हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की देखरेख में है मंदिर बहुत विशाल एवं प्राचीन है। मन्दिर के बाहरी द्वार पर पत्थर के दो विशाल हाथी हैं। सीढ़िया चढ़कर अन्दर घुसने पर सभा मण्डप है, चौकी है इसमें से निजमन्दिर में प्रवेश किया जाता है।

निजमन्दिर में ऋषभदेव भगवान की श्यामवर्ण की ३½ फीट ऊँची पद्मासन प्रतिमा है। प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन एवं मनोज है। इस पर केशर बहुत चढ़ाई जाती है इसलिये इसे केशरियानाय जी के नाम से भी पुकारते हैं। भील लोग इसे काले पत्थर की होने के कारण कालाजी घूलेव ग्राम में होने के कारण 'घूलेवा घणो' भी पुकारते हैं। प्रतिमा पर किसी प्रकार का लेख या सवत नहीं है किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि प्रतिमा अति प्राचीन है। इस प्रतिमा के सम्बन्ध में कुछ किंवदन्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

१. कहते हैं इस प्रतिमा को रामचन्द्रजी लंका विजय करके वहाँ से साथ लाये थे और उज्जैन में विराजमान थी। और बाद में यहाँ लायी गई।

२. इस मन्दिर से २० मील दूर किसी मन्दिर में बादशाह धलाउद्दीन ने इस मूर्ति को तोड़ना चाहा था किन्तु उसकी फौजें अबी हो गयी और न तोड़ सका—पुजारी को स्वप्न हुआ उसी अनुसार कावड़ में रख कर यहाँ लाया गया और मन्दिर बना।

३. चादनपुर के महावीर की तरह गाय कादूध भरने की जगह से खोद निकालना। यहाँ से कुछ दूरी पर पगल्याजी हैं वहाँ निकलने का स्थान है।

४. घुलिया भीलके स्वप्न के अनुसार जमीन में से निकलने के कारण घुलिया ग्राम नाम पड़ा।

उक्त किंवदन्तियों में प्रामाणिक क्या है यह तो पाठक स्वयं सोचें किन्तु इतना अवश्य ज्ञात होता है कि मूर्ति किसी दूसरी जगह निकली है और यहाँ लाकर विराजमान की गई है।

मूर्ति बहुत चमत्कारपूर्ण है। अनेकों के कार्य सिद्ध होते हैं अतः अधिक मान्यता है।

भारत का यह प्रसिद्ध एक ऐसा मन्दिर है जहाँ दिगम्बर श्वेताम्बर जैन, वैष्णव, शैव, भील एवं सभी जाति वाले समान रूप से मूर्ति को पूजते हैं, प्रातः ६ बजे तक प्रक्षालन के पश्चात् प्राणी प्रादि चढ़ाई जाती है। मूर्ति के चारों ओर परिकर में नग्न लङ्कासन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि यह मूर्ति दिगम्बर है। चारों ओर भी अनेक मूर्तियाँ हैं जिन पर दिगम्बर आभ्यास के लेख हैं। खेलमण्डप में सगे विक्रम स. १४३१ का लेख काष्ठा संघी भट्टारक धर्मकीर्ति का है। उनके उपदेश से इसका जीर्णोद्धार हुआ। यह मन्दिर १२, १३ वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। इसके ४८ अर्ध शिखर अति मानोश हैं। उनमें जैन मूर्तियों के अतिरिक्त सभी धर्मों के देवीदेवताओं की मूर्तियाँ भी हैं।

मन्दिर में कई जगह दिगम्बर लेख एवं मूर्तियाँ हैं।

चमत्कार क्षेत्र

यह क्षेत्र राजस्थान में जयपुर राज्यान्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में है। सवाई माधोपुर दिल्ली से बम्बई जाने वाली बट्टीलाइन पर रेल्वे जंक्शन

है। यहाँ से जयपुर को छोटी साइन जाती है। रेल्वे स्टेशन से सबाई माधोपुर शहर में जाने वाली सड़क पर स्टेशन से करीब १-१॥ मील की दूरी पर चमत्कार क्षेत्र स्थित है। इस स्थान का नाय पहिले घालनपुर था। भादवा बुदी २ सं० १८८६ को यहाँ एक विल्लोर की जैन मूर्ति प्रकट हुई। सबाई माधोपुर के जैनो ने एक महोत्सव करके उसे यहाँ स्थापित की। इस मूर्ति की महिमा चारो ओर फैली—जिन शासन के प्रभाव से कुछ ऐसा भी हुआ कि केशर की वर्षा होने लगी—सभी के कार्य मिट्ट होने लगे। हजारो यात्री आने लगे। संभव है ऐसी महिमा (चमत्कार) के नाम पर क्षेत्र का नाम चमत्कार पड़ा। दूठाहर देश में ऐतिहासिक गढ़ रणथम्भौर (रणतम्भवर) विश्वभर में प्रसिद्ध है। उसमें जाने वाले एक रास्ते का नाम 'भैरुदग' है। दूठाहर (जयपुर) के महाराजा माधोसिंह ने भैरवदेरे के बीच में एक नगर बसाया जो सबाई माधोपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सबाई माधोपुर में भ्रनक जैन मन्दिर हैं जिनमें सैकड़ो मूर्तिया बिराजमान हैं। यहाँ स० १८२६ में एक वृहद् प्रतिष्ठा समारोह हुआ था।

घालरापुर स्थित चमत्कार क्षेत्र एक परकोटे में स्थित है। मन्दिर के चारो ओर यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान है। आजकल तो यह स्थान जाति भ्रूषण श्री सेंट शांतिप्रसाद जी साहू के सहयोग से अत्यन्त मनोरम बन गया है। मन्दिर बहुत सुन्दर एवं स्वच्छ है। क्षेत्र सबधी परिचय एक पूजा मे निम्न प्रकार है—

देस दुडाहड कँविप रणतम्भवर गढसार
ताका शुभ भैरुदरो बाह्य घालरापुर जहार

+

+

भादवबुदि दोयजससी अष्टादस सतसार
भाठनवति समत विषं प्रकट भये सुखकार ॥

माधवनूप दुडाहड के सबाई माधोपुर धान भैरवदेरे के मध्य इक नगर बसायो महान् तामें जैनी बहुत बसै मन्दिर महा जिनराय बंदे पूजै पुन्यफल पावत महा मुखदाय सब भविजन इकठ्ठे भये महान् उल्लाहकराय। घालरापुर मन्दिर विपै थापे श्री जिनराय ॥ दसूँदिस मे परगह भये बरदायक जिनराय ताकेवदन जातरी आवत निजपुम काज ॥

×

×

जिन प्रभाव ऐसो भयी बरस्यो केसरनीर
देवा सदा सेवा करै जिनवर प्रछन गहीर ॥
दरसण पूजन करत ही हिय उपज्यो उल्लास।
जिनवर पूजन यह रची सरूप जिनेन्द्र प्रभाव ॥
चमत्कार जिन बंदस्या।

आजकल चमत्कार क्षेत्र पर इतने अधिक यात्री नहीं आते जितने पहिले आते थे इसमें मूल कारण लोगों को कोई चमत्कार न दिखाई देना ही आता है। फिर भी क्षेत्र पर यात्री आते ही रहते हैं।

चांदखेड़ी

राजस्थान में चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र अपना विशेष स्थान रखता है। यह कोटा डिस्ट्रिक्ट मेखानपुर निजामत का ग्राम है यहाँ जैनो के करीब ३० घर हैं गांव से करीब पाव मील दूरी पर चांदखेड़ी नाम की बस्ती है। यहाँ नदी के किनारे एक विशाल मन्दिर है। मन्दिर का कुछ भाग जमीन में दबा हुआ है। यहाँ भगवान आदिनाथ की श्वेत पाषाण की ४५ फीट ऊँची पद्मासन विशाल मनीषा एवं अतिशय पूर्ण प्रतिमा है। यह प्रतिमा नीचे बहरे में बिराजमान है तथा इसके दोनो ओर शान्तिनाथ की दो विशाल प्रतिमाएँ ओर बिराजमान हैं। यह इतनी आकर्षक है कि घण्टो सामने बैठे रहने पर उठने को मन नहीं करता इस मन्दिर में कुल मिला कर करीब ५८० मूर्तिया हैं।

एक कीर्तिस्तम्भ है। चौक के बीच में एक चबूतरा है जो मण्डल विधानादि के लिए मुरझित है। यहां सं० १७४६ में एक विशाल प्रतिष्ठा समारोह हुआ था जिसमें हजारों मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई थीं और आज भी जगह-जगह वहां की प्रतिष्ठित मूर्तियां मिलती हैं। यह प्रतिष्ठा महोत्सव भट्टारक जगत्कीर्ति की देखरेख में बूंदी निब सी सघी कृष्णदास (किशनदास) बखेरवाल ने करवाया था।

मूर्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह मूर्ति पहिले बारापाटी के जंगलों में विराजमान थी। कहते हैं किसी को स्वप्न आया था वह मूर्ति को ले जावे तथा जहां मूर्ति ठहर जावे वही मन्दिर बनना देना।

तदनुसार मूर्ति लाई गई और बड़ नदी के बीच ही स्थित रह गई और नदी में ही मन्दिर बनाना पड़ा। सन्त १७४२ में मूर्ति बहा गिर पड़ी तथा सन्त १७४६ में मन्दिर तैयार होकर उसकी प्रतिष्ठा हो गई। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कोटा राज्य की ओर से पूर्ण सहायता दी गयी थी। प्रतिष्ठा महोत्सव में सोमकीर्ति विजयकीर्ति पञ्च कीर्ति भगलकीर्ति भुवन कीर्ति घर्मकीर्ति वृजेन्द्रकीर्ति महेंद्रकीर्ति एवं सुमनिकीर्ति भट्टारक सम्मिलित हुये थे।

मन्दिर के बाहर मानस्तम्भ है। बगीचा प्रादि लगा है। नीचे नदी बहती है। स्थान बड़ा रमणीक है। यहां प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवमी को मेला भरता है।

केशोराय पाटन

यह भी राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह कोटा से ८-१ माइल चम्बल नदी के किनारे बसा है। बंदी रोड रेलवे स्टेशन से भी यहां पहुँचा जा

सकता है। यहां एक प्रसिद्ध केशवराय का वैष्णव मन्दिर है जिसके नाम से इस ग्राम का नाम केशोराय पाटन है। पाटन शब्द नगर का ही द्योतक है। पुराने समय में अच्छे कस्बों को पट्टन तथा पाटन ही कहा करते थे यथा भालरा पाटन, अन्हलवाड पट्टन आदि।

यहां एक विशाल एवं प्राचीन जैन मन्दिर ठीक चम्बल के किनारे पर है। इसमें बहरे में नीचे जाकर श्याम वर्ण की पाषाण की मनोज एवं प्राचीन भगवान मुनिमुव्रतनाथ की प्रतिमा है। यह मूर्ति तीन फीट ऊंची है तथा ३ ३/४ फीट चौड़ी एवं ३ फीट ऊँचे शिला पट्ट पर खुदी हुई है। पाषाण बहुत चिसा हुआ एवं मुलायम है। मूर्ति में जगह जगह टाचे हो रही हैं। दाहिने पैर का अंगूठा नहीं है तथा गले के पास एक लहंगा भी है। शिलापट्ट पर भामण्डल है मस्तक पर तीन छत्र हैं। किन्नर देवों की भी शिलापट्ट पर मूर्तियां हैं हाथों में बाद्य यंत्र हैं—हाथ में अंकुश लिये हाथी पर कोई बैठा हुआ है। शिलाखण्ड एक धोर में कुछ टूटा हुआ है। मूर्ति पर कोई लेख नहीं है किन्तु मूर्ति के प्राचीन होने में कोई सन्देह भी नहीं है। बहरे में ही बाहर की वेदी में सन्त १३२७ तथा १३५० की मूर्तियां विराजमान हैं। ये मूर्तियां भी प्रतिमनोज हैं।

बहरे में जाने का मूल दरवाजा २७ इंच चौड़ा तथा ५४ इंच ऊँचा है। दर्शनार्थी को झुककर अन्दर जाना पड़ता है। ऊपर भी मन्दिर में कई मूर्तियां विराजमान हैं।

मन्दिर कितना पुराना है यह प्रमाणिकरूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु फिर भी मन्दिर को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कम से कम ३००-३५० वर्ष पुराना है। मन्दिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

दिवम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

भारत प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी राजस्थान का लोकप्रिय क्षेत्र है। यह दिल्ली से बम्बई जाने वाली रेलवे की बड़ी लाइन पर स्थित है। स्टेशन से ४ मील दूरी पर गंभीर नदी के किनारे पर एक रमणीय स्थान है। जयपुर तथा दिल्ली भाग्य से सड़क मार्ग से भी सबद्ध है। भारत में श्री महावीरजी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिना किसी जातीय भेदभाव के मानवमात्र भगवान महावीर के मन्दिर में जाकर दर्शन कर अपने पाप को कृत कृत्य समझता है। यहाँ १०-१२ धर्मशा-
शा-लार्ण है तथा नल, बिजली, तार, टेलीफोन आदि की पूर्ण व्यवस्था है। तीन उन्नत शिखरों वाला मन्दिर दूर से ही यात्रियों को ग्रह्णित का पाठ पढाता है। कटले में विशाल एव कलापूर्ण मंदिर है जहाँ लाल वर्ण की पावाण की पद्मासन २ फीट ऊंची भगवान महावीर की प्राचीन एव मनोज्ञ मूर्ति विराजमान है। मूर्ति इतनी मनोज्ञ है कि बंटे सामने से हटन को जी नहीं चाहता। मीना, शूजर जाट चमार एव और अनेक यात्री दूर दूर से दडवत करते अपनी मनोतिया मनाते आते है।

यह मूर्ति करीब ३००-३५० वर्ष पूर्व नदी के किनारे टोले में से निकली थी। एक चमार की गाय का दूध टोले पर स्वतः भरता देख उसे खोदा गया तो यह मूर्ति निकली, आसपास के जैन इसे ले जाना चाहते थे किन्तु काफी कोशिश करने पर भी नहीं ले जाई जा सकी। चर्मकार की भोपड़ी ही पवित्र करती रही; कुछ दिन बाद अमरबन्द बिलाल ने यहाँ का मन्दिर बनवाया और उसमें इसे विराजमान किया। निकलने के स्थान पर चरण छत्री बनाई गई। यह स्थान नौरगाबाद कहलाता था और जयपुर राज्य की हिन्डौन निजामत में था। यहाँ प्रारम्भ से जैनों के गुह भट्टारक जी की

गादी विराजमान है और उसके अंतिम भट्टारक चन्द्रकोतिजी महाराज का धर्म ३ जून १९५६ को स्वर्गवास हुआ है।

इस मन्दिर की सेवा पूजा के लिये जयपुर राज्य की और से जागीर में गांव मिले हुए थे। पहिले यहाँ किन्ही कारणों से कोर्ट आफ वार्डस द्वारा प्रबन्ध किया जाता रहा किन्तु सन् १९३० में यह क्षेत्र जयपुर दि० जैन समाज को संभला दिया गया और उसकी ओर से एक प्रबन्धकारिणी कमेटी नियुक्त की गई जिस के सर्व प्रथम धर्म स्व० रामचन्द्रजी खिन्डूका चुने गये। उन्होंने इस क्षेत्र की बीस वर्ष से भी अधिक सेवा की और क्षेत्र की बहुत मुन्वी उन्नति हुई, सर्वांगीण विकास दृष्टा जहाँ धीरे धीरे नयी धर्मशालाओं का निर्माण, सड़क निर्माण, नल बिजली की व्यवस्था एव मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य हुआ वहाँ समाज के योग्य एव होनहार धर्मयुक्त छात्रों को छात्र वर्ग तथा प्राचीन साहित्य की खोज एवं शोध के लिये साहित्य शोध विभाग की स्थापना की गयी। साहित्यशोध विभाग की ओर से प्राचीन साहित्य की खोज एव सूची निर्माण का जो कार्य हुआ वह सभी दृष्टियों में प्रशंसनीय है।

शिक्षा साहित्य प्रचार एवं छात्र वृत्ति जैसे उपयोगी कार्य धन्य किसी भी क्षेत्र द्वारा संपादित नहीं होते। व्यवस्था प्रबन्ध एवं सफाई आदि के विषय में भी यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि धन्य कोई क्षेत्र इसकी तुलना में नहीं ठहरते।

मन्दिर का जीर्णोद्धार कराकर कितने ही मकराने के भाव पूर्ण चित्र लगाये गये हैं। मान स्तम्भ, चरण छत्री एव पानी की टंकी आदि दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ औषधालय दिसपैसरी एवं विद्यालय क्षेत्र की ओर से चलते हैं। प्रतिवर्ष करीब १५००० हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। साहित्य शोध विभाग द्वारा प्राचीन साहित्य की

सोज का कार्य चालू है। अबतक यहाँ से २० पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है—जिनमें राज. के जैन ग्रंथ भण्डारों की सूची ५ भाग, प्रशस्ति संग्रह, प्रद्युम्न चरित, जिंगदत्त चरित, डा. कासलीवाल का शोध प्रबन्ध Jaingranth Bhandars in Raj. जैन शोध एवं समीक्षा, पद संग्रह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान के ५ शोध भंडारों की सूचियाँ बनाने का कार्य भी चालू है। साहित्य शोध विभाग के प्रकाशनों से जो प्राचीन तथ्य सामने आये उनसे जैन धर्म एवं इतिहास के सम्बन्ध में बड़े २ विद्वानों को घपने मत बदलने पड़े हैं। विदेशों में जैन धर्म एवं साहित्य का प्रचार हुआ है। मूर्ति एवं यंत्र लेखों का भी संग्रह किया गया है। साहित्य शोध विभाग स्व पूज्य पंडित, चैनसुखदास जी की प्रेरणा का ही फल है।

भाजकल यहाँ के मन्त्री स्व. रामचन्द्रजी खिन्नूका के पुत्र श्रीज्ञानचन्द्रजीखिन्नूका हैं, वे उस्ताही मययुवक हैं एवं बड़ी तत्परता से लगन के साथ सेवा कार्य कर रहे हैं।

यहाँ प्रतिवर्ष महावीर जयंती के अवसर पर चैत्र शुक्ल १० से वैशाख कृ० १ तक विशाल मेला होता है जिसमें मीने गुजर आदि सभी नाचते हुए आते हैं। सरकार की ओर से मेलेका पूरा प्रबन्ध होता है—वैशाख कृष्ण एकम को रथ यात्रा होती है जिसमें भगवान का रथ नदी तक मीने साथ ले जाते हैं तथा वहाँ अभिवेक होकर मोहोरो में माला की बोली होती है। रथ के साथ वापसी में गुजर आते हैं। कभी कभी मेले में १ लाख से भी अधिक दर्शनार्थी होते हैं।

नदी पर पुल एवं बड़ी टकी दर्शनीय है।

पद्मपुरा

यह क्षेत्र राजस्थान का नवोदित विगम्बर जैन

तीर्थ है। इसका प्रादुर्भाव वि. सं. २००० में हुआ। यहाँ भगवान पद्मप्रभु की श्वेत पाषाण की मनोज्ञ एवं प्राचीन प्रतिमा एक मकान की नींव खोदते समय मूला जाट के हाथ से जमीन में से निकली। प्रतिमा एक पेड़ के नीचे जहाँ भाजकल चरण छोड़ी है विराजमान कर दी गई। चारों ओर मूर्ति निकालने की खबर फैली आसपास के जनी घाये। मूर्ति के दर्शन से लोगों के कई दुःख दूर होने लगे। भूत पिशाच डाकनिशाकिन भागने लगे। भूतप्रेत के असर वाले लोग कई ठीक हुए। श्रद्धालु भक्त जनों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी—भारत के कोने-कोने से यात्री आने लगे। जयपुर से सवाई माधोपुर आने वाले रेव मार्ग पर भिवदामपुरा स्टेशन से ४ मील दूर यह क्षेत्र चाकसू तहसील के अन्तर्गत स्थित है। जयपुर से दम में आने के पर्याप्त साधन हैं पहिले यहाँ कच्ची धर्मशाला थी बाद में पक्की बन गई है।

सर सेठ भागचंद जी मोनी के कर कमलों द्वारा मन्दिर की नींव लगी—वास्तु-लला विशारद स्व. भिर्जा इस्माइल साहब द्वारा इस मन्दिर का मॉडल पास किया गया—उसी के अनुसार मन्दिर का निर्माण कार्य भाज बीस वर्ष से चालू है—मॉडल के अनुसार पूर्ण होना अभी निकट भविष्य में असम्भव सा लगता है किन्तु जितना बन चुका है उतना भी प्रभूतपूर्व है। यह मन्दिर भारत के दर्शनीय स्थानों में से एक है। मन्दिर का गुंबद मीनों दूर से दिखाई देता है। इसके ऊपर शिखर चढ़ने के बाद तो इसकी ऊँचाई काफ़ी पहुँच जावेगी। मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ एवं कलापूर्ण है। भगवान पद्मप्रभु की सातियथ प्रतिमा कलापूर्ण बेदी में विराजमान है।

वि. सं. २०२५ के फागुण मास (फरवरी ६६) में यहाँ एक विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ जो

व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से अपनी सान्नी का एक ही था। इस प्रतिष्ठा में केवल बड़ी मूर्तियाँ ही प्रतिष्ठा हेतु ली गई थी।

यहाँ की प्रबन्धक समिति का अपना रजिस्टर्ड विधान है जिसके मन्त्री श्री भंवरलालजी व्याय-तीर्थ हैं। ये लगातार कई वर्षों से क्षेत्र की तन-मन से सेवा कर रहे हैं और यह उन्हीं के सत्प्रयत्नों का फल है कि मन्दिर का इतना सुन्दर निर्माण कार्य हो सका है। क्षेत्र पर नल, बिजली, तार,

टेलीफोन पोस्ट आफिस श्रीयशालय आदि की व्यवस्था है। अर्थभाव के कारण मन्दिर के निर्माण कार्य में घटबटने आवश्यक है। धाना है सभी के सहयोग से शीघ्र पूर्ण हो जायगा।

यहाँ इनके अतिरिक्त अलवर में तिजारा एवं जयपुर में जूलगिरि भी क्षेत्रों की गणना में लिये जा सकते हैं किन्तु ये अभी अपनी शोशवावस्था में हैं।

समाजवाद

कष्ट न हो औरों को
ऐसे लिए
जीवन-रस बाटे सबको
खुद पिए ।
अर्जित धन को बाटता
जो न पुनः समार को
उसकी मूर्ति नहीं होती ।
वह असविभागी समाज कोढ़ है ।

—अर्जुन

दशभक्त्यादि महाशास्त्र

एक अप्रकाशित ग्रंथ का ऐतिहासिक परिचय

□ प० के० भुजबलिजी शास्त्री

इस ग्रन्थ का नाम दशभक्त्यादि महाशास्त्र है। इसके रचयिता वर्धमान मुनीन्द्र है। यह नविसाधान्तर्गत बलात्कार गण के विद्यानन्द मुनीश्वर के शिष्य जो देवेन्द्रकीर्ति थे, उनके शिष्य एवं द्वितीय विद्यानन्द के सधर्मा हैं। इनकी गुरु परम्परा इस कृति में निम्न प्रकार दी गयी है। (पृ० २४६-३०५) दशपूर्व के धारी विशालाचार्य के द्वारा पूजित दशपूर्वधारी भद्रबाहु। इसी परम्परा में तत्त्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वाति। पश्चात् कुन्दकुन्दानन्द के नन्दिसंघ में समंतभद्र के देवागम स्तोत्र पर टीका रचने वाले अकलक। पश्चात् आत्माभीमासा को समलंकृत कर श्लोकवातिकालंकार को रचने वाले स्वामी विद्यानन्द। पश्चात् मारुण्यनन्द और प्रभाचन्द्र। पश्चात् जैनेन्द्रन्यास, पाणिनीय सूत्रों पर शब्दावतार न्यास, वैद्यशास्त्र एवं तत्त्वार्थ सूत्रों पर टीका रचने वाले पूज्यपाद।

पश्चात् त्रिनदस्तगर के द्वारा बंदिता सिद्धान्त कीर्ति। होयसल के द्वारा व्याघ्र को वश में करने वाले वर्धमान मुनीन्द्र वामपूज्य, बल्लालगण के द्वारा बंदिता श्रीपाल, पात्रकेशरी, त्रिलोकमार प्रादि शास्त्रों के रचयिता तथा बामपूज्यगण के द्वारा पूजित सैदान्तिक सावेभोम नेमिचन्द्र, उनके शिष्य माधवचन्द्र, अमयचन्द्र, जयकीर्ति, जिनचन्द्र इन्द्र नन्द, वनदेश (वनवास) वासी वसंतकीर्ति, विशाल

कीर्ति, शुभकीर्ति, पद्मनन्द, माघनन्द, जटासिंहनन्द पद्मप्रभ, बलुनन्द, मेघचन्द्र, वीरनन्द, धनजय बादिराज। पश्चात् वर्धमान मुनीन्द्र, के शिष्य एवं राजाधिराज परमेश्वर देवराय भूपाल के द्वारा अर्थात् विजय नगर के प्रथम प्रताप देवराय के द्वारा (ई. सन् १४०६-१४२२) अथवा द्वितीय प्रौढ देवराय के द्वारा (ई. सन् १४२२-१४४६) पूजित धर्मभूषण।

विद्यानन्द के शिष्य सिंहकीर्ति, मेरुनन्द, वर्धमान, प्रभाचन्द्र, अमरकीर्ति, विशालकीर्ति एवं नेमिचन्द्र। इनमें से सिंहकीर्ति ने 'बंगाल्यदेशावृत्त' दिल्ली नगर के मुहम्मद सुरीत्राण के अर्थात् बंगाल के मुल्तान नसिरुद्दीन माहमूद शाह के (ई. सन् १४४२-१४५६) आस्थान में बौद्धादि वादियों को जीता था। विशालकीर्ति सिकन्दर सुरित्राण अर्थात् प्रायः सिकन्दर लोदी के द्वारा (ई० सन् १४८८-१५१७) सम्मानित हुए, विजयनगर के विरुपाक्ष राय (ई० सन् १४६५-१४८६) की सभा में वादियों को जीतकर जयपथ प्राप्त किया, आग के देवप्य दंडनायक के नगर में जैनधर्म की प्रभावना की एवं बलात्कार गण के स्वामी रहे। पश्चात् उक्त विशालकीर्ति के शिष्य और सात्वत मल्लिराय के द्वारा अर्चित विद्यानन्द स्वामी, उनके शिष्य विजयनर के कृष्णराय (ई० सन् १५०६-

१५२६) के छोटे भाई अच्युतराय के द्वारा (ई० सन् १५२६-१५४० पूजित भारती भाललोचन देवेन्द्र-कीर्ति ।

देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य विद्यानन्द—आपने श्री रंगपट्टण मे श्री वीरपृथ्वीपति के आस्थान में साख्य कार्पिल, कापालिक, योग, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध और भाट्टों को जीता, साल्ब देवराय नरेश के भाजा और पद्ममांका के पुत्र साल्ब कृष्णदेवराय के द्वारा पूजित हुए एवं विजयनगर के कृष्णराय के आस्थान मे विद्वानों को परास्त किया । इन विद्यानन्द के सधर्मा नेमिचन्द्र ने हम्बुब मे पार्श्वनाथ का त्रिभूमिका युक्त एक जिन मन्दिर बनवाया । विद्यानन्द के शिष्य सर्वशास्त्रावतार विशालकीर्ति उनके सधर्मा श्रमरकीर्ति । मीरवेन्द्रवंश के पाण्ड्य के राजा के द्वारा अर्थात् कलश-कारकल के शासक वीरभैरवस ओडेय के भाजा वीर-पाण्ड्यप्प ओडेय द्वारा अर्चित देवेन्द्रकीर्ति के शिष्य एव विद्यानन्द के सतीर्थ वर्धमान मुनीन्द्र इस ग्रन्थ के रचयिता है । इसलिए इस ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण के अन्त मे इन्होंने 'वर्धमान मुनीन्द्रेण विद्यानन्दाय बधुबुना यों कहा है । एक बात है कि इस गुरु परम्परा को कहने वाले ये ही पद्य नगर के न. ४६ वे शिलालेख मे यथावत् उत्कीर्ण मिलते हैं ।

अस्तु इस ग्रन्थ मे सामयिक पूर्वक (१) सिद्ध भक्ति, (२) श्रुतभक्ति, (३) चारित्र्य भक्ति, (४) योगभक्ति, (५) प्राचाय्य भक्ति, (६) निवारण भक्ति, (७) नन्दीश्वर भक्ति, (८) वैश्यभक्ति, (९) शांति भक्ति और समाधि भक्ति नामक इन दश भक्तियों के साथ-साथ (१) पंच-गुरुभक्ति, (२) मंगलस्तोत्र, (३) सुप्रभास्तव, (४) सिद्धार्थ-प्रियकारिण्याः स्तव, (५) निश्चलात्म स्वरूप स्तवन, (६) वृषभ स्तुति, (७) विद्यानन्द महाचार्य पादपूजास्तवन, (८) विशालकीर्ति श्रीपादपूजास्तवन, (९) धर्मीतका-

लीत्यत्र चतुर्विंशति-तीर्थंकर पूजा प्रस्तावना पुष्पांजलि, (१०) वर्तमान काल चतुर्विंशति तीर्थंकर पूजा प्रस्तावना पुष्पांजलि, (११) भाविकाल चतुर्विंशति तीर्थंकर पूजा प्रस्तावना पुष्पांजलि, (१२) द्वासप्तनिजिनेन्द्र मंगलस्तवन, (१३) पंच कल्याण माला, (१४) देवेन्द्रकीर्ति गुरु सतति, (१५) विद्यानन्द स्तोत्र, (१६) नन्दिसध सेनगरा मुनियो का स्तवन, १७ जिनदर्शन शुद्धार्थ यंत्र पूजा-विधि, (१८) सात्यादिदश धर्मोपयंत्र पूजा विधि, (१९) नदीश्वर नगेन्द्र श्रीजिन पूजा विधि, (२०) देशीगण जैन मुनीस्तवन, (२१) प्रकलक योगीन्द्रचन्द्र प्रभ गुरुस्तुति, (२२) कारुण्य मुनीन्द्र स्तवन, (२३) नन्दिसध मुनीन्द्र स्तवन, (२४) चंदनषष्ठी मे श्री चन्द्रनाथाहंणारुम, (२५) जीवदयाष्टमी पूजा-विधि, (२६) सिद्धस्तोत्र, (२७) दानपूजा गुणादय आचक-स्तोत्र, (२८) वेणुपुर अर्थात् मूढबिचिरे के श्रवको की स्तुति नामक ये विविध विषय शामिल हैं । इसलिए इसका नाम दशभक्त्यादि महाशास्त्र जो रखा गया है, वह ठीक ही है । क्योंकि प्रादि शब्द से दशभक्तियों के प्रतिरिक्त अन्यान्य धनेक विषय शामिल किये जा सकते हैं ।

यह ग्रन्थ संस्कृत मे रचा गया है । इसका बंध रोचक है । किन्तु प्रादि मे जहाँ तथा थोडा प्राकृत भी है । बीच एव अंत मे कल्ल कंदपद्य, और वृत्त भी है । साथ-साथ शुद्ध कल्ल 'अंबु' शब्द (पृष्ठ ७७) और संस्कृत चन्द्र और 'लादय' शब्दों के कल्ल तद्भव 'चदिर' (पृष्ठ-२४६, २७१), तथा 'लज्जाय' (पृष्ठ १५५) शब्द भी इसमे संस्कृत में उपयोग किये गये हैं । संस्कृत वृत्त होने पर भी संस्कृत मे अनुपलब्ध खासकर कल्ल मे ही उपलब्ध उत्पलमाला वृत्तो मे (पृष्ठ ६५, पद्य १४; पृष्ठ १११, पद्य १०-१२; पृष्ठ २६५ पद्य १३; पृष्ठ ५०६ पद्य ४८) कवि ने संस्कृत पद्यों को रचा है । इसी प्रकार कल्ल में ही धनिचार्य रूप मे उपयोग किये

जाने वाले द्वितीयाक्षर प्राप्त को इन्होंने संस्कृत पद्यों में भी (पृष्ठ १४६-१६७, पद्य ११-१२, १४-१८; पृष्ठ १६६, पद्य २२, पृष्ठ २६७, पद्य १०४-१०५) उपयोग किया है। इन कारणों से इस ग्रन्थ के रचयिता वर्धमान जी संस्कृत के ही नहीं, कन्नड के भी विनिष्ट ज्ञाता और उच्च कन्नड कवि मान्य होते हैं। पर संस्कृत में या कन्नड में अभी तक इनकी और कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है।

इन ग्रंथ के विद्यानंद मुनि स्तुतिपरक अनेक सम्पूजन एवं कन्नड पद्य (पृष्ठ २४६-३०५) मैसूर राज्य के शिवमोगगा जिला के, नगर तानुक के हम्बुच्च में अवस्थित पद्मावती मंदिर के प्राकार में वर्तमान शिलालेख में भी है। (नगर न. ४६) यद्यपि महाकवि अभिनव पंथ या नागचन्द्र के मत्स्य नाथ पुराण एवं 'रामचन्द्र चरितपुराण' के कतिपय पद्य अथवा बेलगोल के शिलालेखों में (नं० ६४, १२७; १४०) हैं प्रसिद्ध। फिर भी ये पद्य समग्र शासन के रूप में नहीं हैं। परन्तु दशभक्त्यादि महाशास्त्र के ये पद्य आद्यंत नगर नं० ४६ के शिलालेख के रूप में विद्यमान हैं। शिलालेख में कन्नड पद्य प्रारंभ में और संस्कृत पद्य बाद में हैं। हा, यहा पर ऐसा नहीं है। इतना ही अन्तर है।

मान्य होता है कि यह ग्रन्थ एक ही बार नहीं रचा गया है। प्रथम में दशभक्तिया रची गई होगी। बाद इसमें पूर्व या पश्चात् अन्धान्ध समयों में रचे गये। विद्यानंद पादपूजास्तव, विशाल कीर्तिपाद पूजास्तवन, पंचकल्याणमाला, देवेन्द्रकीर्ति गुरु संतति, विद्यानन्दस्तोत्र, यंत्रपूजाविधि, नदीसंघ-सेन-गण-कान्त्यूर्ण जैन मुनिस्तवन, वेणुपुराणकस्तुति आदि विषयों को वर्धमान जी ने पीछे से जोड़ा होगा। हा, ग्रंथ में पुनरुक्तिया भी (उदा: पृष्ठ ४२३-४३३; ४४३-४४५) हैं। खैर, कवि दूसरी जगह के त्रिमन्दिर एवं आवाकों की विशेष प्रशंसा

न करके तुलुदेश (पृष्ठ ५७७, पद्य २) मूहुविदिरे में स्थित (पृष्ठ ५७७, पद्य २) श्रीचन्द्रनाथ जिनालय (त्रिभुवन तिलक चूडामणि) (पृष्ठ ५८३-५८५, पद्य १२-१५), पार्श्वनाथ जिनालय (पृष्ठ ५८५, पद्य १६) और वहाँ के आवाको (पृष्ठ ५७७-५८२, पद्य ३-७) की अत्यधिक प्रशंसा किये जाने के कारण वर्धमान जी जन्मतः तुलुदेश के रहने वाले मान्य होते हैं। अगर वहा के रहने वाले नहीं हो, वे यदा-कदा वहा पर अवश्य आते-जाते रहे होंगे। और साथ ही साथ वहा के जिनालय एवं आवाको से अत्यन्त मुग्ध रहे होंगे।

कवि ने इसमें कतिपय देशों की स्त्रियों का वर्णन (पृष्ठ ५०७-५२२, पद्य ४६-५०) भी किया है। उसमें वर्णित तुलुदेश, केरल और होयसल देश की स्त्रियों का वर्णन ठीक ही है। पर साथ-साथ इसमें सहल एवं सुमात्रा देश की स्त्रियों का भी वर्णन है। पर प्रश्न उठता है कि वर्धमानजी ने उन स्त्रियों को कहाँ देखा था? क्या वे सहल और सुमात्रा देशों में गये थे? यहा पर सहसा यह भी प्रश्न उठता है कि इस दशभक्त्यादि महाशास्त्र में इन स्त्रियों के वर्णन की क्या आवश्यकता थी? अर्थात् दशभक्त्यादि महाशास्त्र एवं इन विविध देशीय स्त्रियों के वर्णन से क्या सम्बन्ध है? इसी प्रकार इस ग्रन्थ के 'नागसेनार्थवर्मम्' (पद्य ५७) आदि इस कन्नड कदपद्य में प्रतिपादित पैंगु द्वीप कीनसा है? वह कहाँ पर है? क्या वह बर्मा (Burma) देश का पैंगु (Pagu) हो सकता है? तब क्या वर्धमानजी के द्वारा स्तुत वह नागसेन वहा पर गये थे? इसमें इस प्रकार के कतिपय प्रश्न सहसा उठ खड़े होते हैं।

इस ग्रंथ की आचार्य भक्ति में हर एक तीर्थ कर के गणेश्वरों की संख्या दी गई है। पर यहा पर एक बात है कि इस आचार्य-भक्ति के अन्त

में 'आचार्य-भक्तिः कथिता जिनसेनार्यसम्मत' यों लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या यह भक्ति जिनसेनाचार्य की कृति के आधार पर रखी गई है? निर्वाणभक्ति के अंत में इस ग्रंथ में श्री रामचन्द्र सम्प्रदायशेखर से मुक्ति पाने का (पृष्ठ ५३ पृष्ठ १२) उल्लेख पाया जाता है। यद्यपि यह उल्लेख गुणभद्राचार्य के उत्तर पुराण (पर्व ६६, पृष्ठ ७१६) के अनुकूल है। परन्तु निर्वाणकाण्ड के प्रतिकूल है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि रामचन्द्र तु गीगिरि से मुक्त हुए हैं। इसकी वैयर्थ्यभक्ति में पंचमदराद्रि, नीम कुलाद्रि, गौप्पाचल, बक्षारजल और नदीश्वर द्वीप आदि के अकृत्रिम विनाशको का वर्णन करते हुए गेहसूत्र (भल्लातकीपुर) का श्री पार्श्वनाथ, हाडुहल्ली (संगीतपुर) का श्री चन्द्रप्रभ, भट्कल का श्रीपार्श्वनाथ, वसुपुर (बसरूर) का श्रीआदिनाथ, वरागका श्री—नेमिनाथ, वारकल का बाहुबली या गोम्मटेश्वर, कनकाचल (मलेयूर) का श्री पार्श्वनाथ कोषण का सागरदत्तपूजित श्री चन्द्रप्रभ आदि कृत्रिम जिन मन्दिरों का भी वर्धमानजी ने उल्लेख किया है।

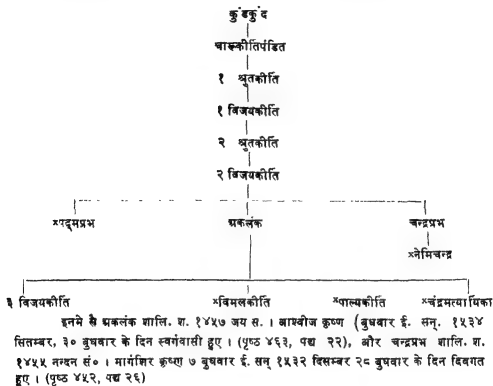
इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में जहां-तहां भद्र-बाहु, कुंडकुन्द, समंतभद्र, अकलंक, विद्यानंदि, मणिक्यनदि, प्रभाचन्द्र, पूज्यपाद, सिद्धांतकीति, वर्धमान, वासुपूज्य, श्रीपाल, पात्रकेसरी, नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, अभयचन्द्र, जयकीर्ति, जिनचन्द्र, इन्द्र-नंदि, वसंतकीति, विद्यालकीति, शुभकीर्ति, पद्म-नदि, माधनंदि, जटासिंहनदि, पद्मप्रभ, वसुनदि, मेघचन्द्र, वीरनदि, धनजय, बादिराज, धर्मभूषण, सिंहकीर्ति, मेरुनदि, वर्धमान, प्रभाचन्द्र, अमरकीति और विशालकीर्ति नामक जैन यतियों को, नंदिसंघ

के आचार्यों में से धरसेन, समंतभद्र, आर्यसेन, धजि-तसेन, वीरसेन, जिनसेन बादिराज, गुणभद्र, लोक-सेन, आणाधर, कमलभद्र, नरेन्द्रसेन, धर्मसेन, रविषेण, कनकसेन, दयापाल, रामसेन, माधवसेन, लक्ष्मीसेन, जयसेन, नागसेन, मतिमागर, रामसेन, और सोमसेन आदि आचार्यों को,

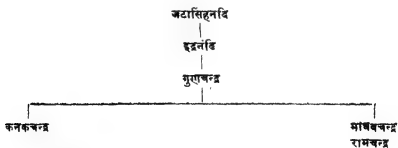
संगीतपुर की भट्टाकलंक की परंपरा में कुंडकुन्द, चारकीर्ति, विजयकीर्ति, श्रुतकीर्ति, विजयकीर्ति, अकलंक, चन्द्रप्रभ, नेमिचन्द्र, भट्टा-कलंक, विजयकीर्ति, पात्यकीर्ति, चन्द्रमन्यायिका आदि व्यक्तियों को, कविभाललोचन निरुदाकिंत कन्नड कवि जनार्दन या जन्न के द्वारा स्तुति का पूर्णण के मुनियों में से जयसिंहनदि, गुणचन्द्र, माधव चन्द्र, कनकचन्द्र, रामचन्द्र, जावलिगे मुनिचन्द्र, सकलचन्द्र, माधवचन्द्र, बालचन्द्र इनको; इसी परंपरा में मुनिचन्द्र, सकलकीर्ति, देवकीर्ति, अनंत-कीर्ति, कल्याणकीर्ति, चन्द्रकीर्ति इनको; नंदिसंघ के बलान्कारगग की गुर्वावली में वर्धमान, पद्मनदि श्रीधरशाय, देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकीर्ति, रविचन्द्र श्रुतकीर्ति, वीरनदि, जिनचन्द्र, वर्धमान, श्रीधर, वासुपूज्य, उदयचन्द्र, कुमुदचन्द्र, माधनदि, वर्धमान माणिक्यनदि, गुणकीर्ति, गुणचन्द्र, अभयनदि, सकलचन्द्र, वर्धमान, गण्डविमुक्त, विभूवनचन्द्र, चन्द्रकीर्ति, श्रुतकीर्ति, वर्धमान, अर्धविश वासुपूज्य, कुमुदचन्द्र, नेमिचन्द्र, भुवनचन्द्र, बालचन्द्र इनको; विद्वत्स्तोत्र में कई विद्वानों को दानपूजागुणाढ्य श्रावक स्तुति में तुलुदेश और कर्णाटक के अनेक श्रेष्ठियों को वर्धमानजी ने उल्लेख किया है।

इनमें निम्नलिखित कतिपय गुर्वावलि या इस प्रकार है।

(१) संगीतपुर या हाबुहलि के देवीगण पुस्तकगच्छ की जैन गुर्वावली (पृष्ठ ४२३-४३७ और ४४१-४५५)[†]

(२) कवि जग्न के द्वारा स्तुत काण्णगणकी गुर्वावली* (पृष्ठ ४५५-४६६)

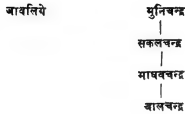

[†]'राष्ट्रबंधु युगादिय काणिके', १९२९ (पृष्ठ ४४-४५)

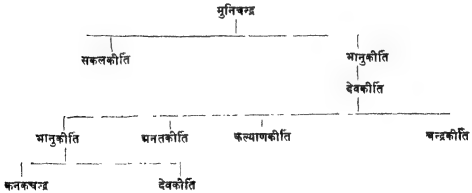
*इस चिह्नांकित नाम सिर्फ इस ग्रंथ में मिलते हैं बिलिगि के सासनों में नहीं मिलते हैं ।

*कसब कवि जग्न का 'धनंतनायपुराण' भाष्यस १, पद्य १७-३२)

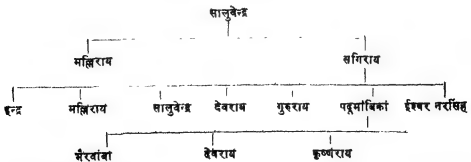
यह रामचन्द्र जन्म के शुरु हैं ।

लचन्द्र^१ जन्म की पत्नी लकुमादेवी के शुरु हैं । बालचन्द्र की परम्परा में—

इस ग्रंथ में उक्त संगीतपुर या हावुहलि के राजाओं की वंशावलि इस प्रकार है—

^१ प्रागे की परम्परा जन्म के ग्रंथ में नहीं है ।

(३) विद्यानन्दजी ने केसरिविक्रम सालुवेन्द्र राजा के आस्थान में साहित्य रचना की है (पद्य ६)। यह सालुवेन्द्र राजा, प्रायः उपयुक्त संगीतपुर के साल्व राजाओं की वंशावलि में प्रतिपादित मल्लिराय का छोटा भाई एवं देवराय का बड़ा भाई है। इस राजा के आस्थान में विद्यानन्द के द्वारा रचित साहित्य का पता नहीं लगता है।

(४) विद्यानन्दजी ने साल्व मल्लिराय की सभा में शासनाधिकारियों के अनिष्टिक व्यक्तियों का मुंह बंद कर दिया था (पद्य ७)। यह साल्व मल्लिराय पूर्वोक्त सालुवेन्द्र का बड़ा भाई है।

(५) विद्यानन्दजी ने साल्व देवराय के आस्थान में समस्त वादियों को परास्त किया था (पद्य ८)। यह साल्व देवराय उपयुक्त मल्लिराय का छोटा भाई है।

(६) विद्यानन्दजी ने गुरुन्पाल के आस्थान में कन्नड काव्य को रचकर यशस्वी हुए (पद्य ९)। यह गुरुन्पाल कौन है, मालूम नहीं होता है। साथ ही साथ विद्यानन्दजी का उस कन्नड काव्य का भी पता नहीं लगता।

(७) विद्यानन्दजी ने नगरी या नगिरे राज्य की राजसभाओं में अपने वचन रूपी अमृत को बहा के विद्वानों को पिलाया (पद्य १०)। यहाँ पर बहा के राजाओं के नाम नहीं दिये गये हैं। पर शालि. श. १४४२, ई. सन् १५२० में इम्मडि देवरस और शालि श १४५२ से १४७० तक ई. सन् १५३०

१५४८ तक इम्मडि कृष्णदेवरस नगिरे राज्य में शासन करते रहे।*

(८) विद्यानन्दजी ने बिलगि नरसिंह भूपाल के आस्थान में जैन दर्शन को प्रकाशित किया (पद्य ११)। यह नरसिंह भूपाल बिलगि तिम्भरस ओडेय या तिम्भ भूपाल को अनुज एवं वीरेन्द्र या वीरप्पोडेय का पिता नरम अथवा नरसिंह भूपाल है।†

(९) विद्यानन्दजी ने कारकल के शैरव भूपाल के आस्थान में जैन धर्म का उपदेश दिया (पद्य १२)। यह शैरव भूपाल ई. सन् १५१६ से १५३० तक शासन करने वाला कलस-कारकल का राजा इम्मडि शैर रस ओडेय है।

(१०) विद्यानन्दजी ने बिदिरे अर्णान् मूडुबिदिरे के भव्यजनों की सभा में 'पदसिद्धातितमत्' को प्रकट किया (पद्य १३)।*

(११) विद्यानन्दजी ने नरसिंह के सुपुत्र कृष्णराय की सभा में परमत के बादि समूह को अपने वाग्बल से परास्त किया (पद्य १४)। मालूम होता है कि यह नरसिंह का सुपुत्र कृष्णराय, बिजयनगर के नरसनायक का पुत्र कृष्णराय है।

(१२) विद्यानन्दजी ने कोपगु आदि जैन तीर्थ क्षेत्रों में अष्टवर्ग के मुल के लिये अष्टपरिमित द्रव्य व्यय किया (पद्य १५)।

(१३) विद्यानन्दजी ने श्रवणबेलगोल के गोम्मटेश्वर के चरणभूल में जैन संघ को वस्त्र, आभूषण और सुवर्ण आदि की वृष्टि की (पद्य १६)।

* Annual Report on Kannada Research in Bombay Province for 1939-40 (p. 41).

† मंगलूर का 'राट्टबंघु युगादि काणिके' ई. सन् १६२६ (पृष्ठ ४२ और ४५)

* नगर नं ४६ के शासन में।

(१४) विद्यानन्दजी नेहरोजी मे योगागम में प्राप्त मुनिवृन्द की गणाग्रणी गुरु की तरह पालन करने के कार्य में तत्पर हुए (पृष्ठ १७) ।

उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों को सफल करके विद्यानन्दजी (पृष्ठ ३१६, पृष्ठ २२) शालि. श. १४५३ शार्वरी संवत्सर, अर्थात् ई. सन् १५४० में दिवंगत हुए ।

इस ग्रंथ के अन्त में दिये गये (पृ. ६११, पृष्ठ ३६) शार्ङ्गलक्षिकीकृत वृत्त से यह ग्रंथ शालि. श. १४६४, प्लव स. । (अभात) श्रावण कृष्ण अष्टमी (अर्थात् पूर्णिमात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी) प्रभाकर अर्थात्

श्रावित्यवार, ई. सन् १५४२, जुलाई १४ में रचित सिद्ध होता है । परन्तु इसके पूर्व (पृष्ठ ६०६, पृष्ठ २३) विजयनगर के कृष्णराय का भाजा रामराज ने सदाशिवराय को विजयनगर के सिंहासन पर बैठाने का उल्लेख इसमें किया गया है । सदाशिवराय ई. सन् १५४२-४३ में सिंहासन पर आरोह होने के कारण यह उल्लेख इस ग्रंथ रचना के द्वारा ग्रंथ रचने के बाद किया गया होगा । इससे मालूम होता है कि यह ग्रंथ एक ही बार नहीं रचा गया है । इस बात को मैं ऊपर भी उल्लेख कर चुका हूँ । यह ग्रंथ अवश्य प्रकाशनीय है । प्रकाशको को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

साधक

जीते क्रोध क्षमा से साधक
और मान को मार्दव से
माया को आर्जव से जीते
और लोभ को सन्तोष से ।

अहंत्

पं० चैनसुखदास और 'भावना विवेक'

□ पं० मिलापचन्द्र शास्त्री

श्रद्धेय पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ का जीवन बाधाओं से परिपूर्ण था। शरीर से अपग्न श्वपन में ही माता पिता का वियोग, भाइयों की अममायिक मृत्यु तथा आर्थिक परिस्थिति के विषम होते हुए भी उन्होंने इन अभाव अभियोगों का डट कर मुकाबला किया। वे जीवन पथपर हँसते हुए बढ़ते रहे और जिस कार्य को भी उन्होंने हाथ में लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे। कभी-कभी तो उन्हें प्रबल शक्तियों से भी जूझना पड़ता था। पर कर्तव्य के प्रति समर्पित होना सीख था व्यक्ति के प्रति नहीं। वास्तव में महान् आत्माएं परिस्थितियों के प्रवाह में न बह कर नवीन मार्ग का निर्माण किया करती हैं। जैसा कि एक डाक्टर ने कहा है —

हैं समय नदी की बाढ़,
कि जिसमें सब बह जाया करते हैं,

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं,
जो इतिहास बनाया करते हैं।

कविवर पं० चैनसुखदास उच्चकोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने मौलिक संस्कृत

साहित्य का निर्माण करके भारतीय साहित्य को पल्लवित और पुष्पित किया है। उनका प्राकृत तथा हिन्दी भाषा के साथ संस्कृत भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था। सरल एवं सुबोध संस्कृत में कविता बनाने में आप बड़े कुशल और सिद्ध हस्त थे। उन्होंने संस्कृत में “जैनदर्शनसार, भावना विवेक, पावन प्रवाह एवं निक्षेप चक्र जैसे ग्रन्थों का निर्माण कर अपनी अद्भुत विद्वता का परिचय दिया है। इनमें से “जैनदर्शनसार” तो जैन दर्शन सम्बन्धी उच्चकोटि का ग्रंथ है। “पावन प्रवाह” भी उनकी एक अद्भुत आध्यात्मिक कृति है। कविवर की तीमरी स्वतन्त्र रचना “भावना विवेक” की समीक्षा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

“भावना विवेक” दर्शन विशुद्ध्यादि सोलह कारण भावनाओं पर एक पद्धतय आध्यात्मिक रचना है। जैन धर्म में इन भावनाओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनको भाए बिना कभी कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। सोलह कारण भावनाओं पर जैसा सबौगीण विशद विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में हुआ है वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इन भावनाओं पर रहसू कवि की अपभ्रंश जयमाला अवश्य है और उसी जयमाला का विस्तृत स्पष्टी-

करण रत्नकरंश्च श्रावकाचार की हिन्दी टीका में प. चैनसुखदासजी ने किया है, फिर भी उसमें विषय का सबौगीरा वर्णन नहीं हो सका। उसमें तो मुख्यतः इन भावनाओं की प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ में विषय को विशद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है और ग्रन्थकार किसी सीमा तक इसमें काफी सफल हुआ है।

जैनागम में तीर्थंकर प्रकृति के कारण स्वरूप भावनाओं के अधिक से अधिक सोलह प्रकार मन्मत होने से प्रस्तुत पुस्तक सोलह अधिकारों में विभक्त है। कुल श्लोक संख्या ३१० है।

प्रथम अधिकार में ग्रन्थकार ने दर्शन विशुद्धि भावना को इतना खोलकर समझाया है कि वह पूर्ण पुस्तक का करीबन आधा कलेवर हो गया है, इसमें १३२ श्लोक हैं। सर्व प्रथम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न कर रत्नत्रय रूप शुद्ध भावों को ही नमस्कार का विषय बनाया है; क्योंकि जीव की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के, बन्ध और मोक्ष के, सुख और दुःख के कारण उसके भाव ही हैं। “भावना भव नाशिनो” एवं भावना भव वर्धनी कहकर जैन धर्म ने परिणामो का वर्गीकरण किया है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र्य में वह परतन्त्र और दुःख का पात्र बनता है तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप शुद्ध भावों से वह स्वतन्त्र एवं सुखी होता है। बस्तुतः जीव भावमय ही है तथा तीर्थंकर प्रकृति के कारण भूत सोलह भावनाएं भी आरम्भ भावों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उस तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध सासार के प्राणिमो के उद्धार करने रूप ज्ञापय विचय नामक धर्म ध्यान से होना है और ऐसे भावों का चूँकि केवली एवं श्रुत केवली के पादभूत में ही होना सम्भव है अतः उन्हीं के सानिध्य में मात्र कर्मभूमि वाला मनुष्य ही इस प्रकृति के बन्ध का प्रारम्भ करता है। वह बन्ध आध्यात्मिक, आध्यात्मिक

आध्यात्मिक तथा पञ्चयिक तीनों सम्यक्त्वों में से किसी भी सम्यक्त्व में हो सकता है। इन सोलह भावनाओं में दर्शन विशुद्धि महान् है—वही मव भावनाओं का आधार है। आठ भंग सहित एवं पञ्चीस दोष रहित सम्यग्दर्शन को दर्शनविशुद्ध कहा है। चूँकि सम्यक्त्व आत्मगुण है, वह बन्ध का कारण नहीं हो सकता, अतः सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। वह बन्ध जोये गुण स्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छोटे भाग तक होता है।

सम्यग्दृष्टि की परिभाषा बतलाते हुए कवि ने कहा है कि जिसकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्याद्वाद नामक श्रेष्ठ ध्वजन से निर्मल हो गई है वही सम्यग् दृष्टि है। संसार के संपूर्ण पदार्थ अनेकान्तमक है। उनमें एक साथ परस्पर विरोधी अनेक धर्म उपलब्ध होते हैं। उन धर्मों का आपेक्षिक प्रतिपादन करना ही स्याद्वाद है। यह जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय अशांति का एकमात्र कारण अग्रह होता है। स्याद्वाद विशाल एवं उदार दृष्टि वाला है; अतः विभवाशांति का यही एकमात्र कारण है।

आगे कविवर ने सम्यक्त्व के आठ भंग तथा सात भयों का विस्तृत स्वरूप समझाते हुए बतलाया है कि भय रहित होने से वास्तव में सम्यग्दृष्टि ही सुखी है।—

सद्दृष्टेस्तु बिना भीति, यत्सुख शान्त चेतसः
मिथ्यादृष्टेस्तु तत्सौख्यं, न कदापि भवेदिह।

अर्थात् सम्यग्दृष्टि दरिद्र भी हो तो वह अनन्त सम्पत्ति के स्वामी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा महा सुखी है। वह सम्यग्दर्शन सराग, वीतराग भेद से दो प्रकार का, वैयक्तिक-साध्यात्मिक और सामाजिक के भेद से तीन प्रकार का तथा भाज्ञा मार्ग वगैरह

भेद से दश प्रकार का है। इन सबका विशद वर्णन ग्रन्थकार ने किया है।

उस सम्यक्त्व को आठ भ्रग सहित तथा २५ दोष रहित धारण करना चाहिए। सम्यक्त्व के २५ दोष आठ भ्रगों के उल्टे आठ दोष तथा ८ मद, तीन मूढता और ६ अनायतन हैं। आत्मा मे धर्म का अङ्कुर सम्यक्त्व से ही उगता है; अतः सम्यग्दर्शन आत्मा का सबसे अधिक हितकारी है और मिथ्यात्व उसका बड़ा शत्रु है। अत मिथ्यात्व को त्याग कर निर्मल सम्यग्दर्शन को धारण करने का प्रयत्न दर्शन विभुद्धि भावना है।

२- विनय सम्पन्नता भावना

विनय शब्द का निष्क्रि सिद्ध अर्थ करते हुए दो तरह से अर्थ किया है। विनयतीति-अपनयनीति विनय अर्थात् जो दुरे कर्मों को दूर करता है उसे विनय कहते हैं। और दूसरा विनयति-विशेषण नयतीति-विनय अर्थात् जो विशेष रूप से स्वर्ग मोक्षादि धन्युदयो को प्राप्त करावे वह विनय है। विनय नम्रता को कहते हैं—उसमे मुक्त जीव विनय सम्पन्न कहलाता है और उसके भाव को विनय सम्पन्नता कहते हैं। विनय की आराधना क्यों की जाय, बतलाते हुए कवि ने कहा है—

विनयो मदमाहन्ति विनयेनाप्त भवन्ति
सर्वशुण्।

विनय. शिक्षासार ततं समाराध्य इह
विनयः।

अर्थात् विनय के द्वारा अभिमान का नशा चूर-चूर हो जाता है तथा विनय के द्वारा ही संपूर्ण गुण प्राप्त हो सकते हैं एवं विनय के द्वारा ही शिक्षा की शोभा और प्रशंसा है। विनय हीन को दी

गई शिक्षा मंगलमय नहीं होती। विनय हीन तो जिनविंग भी धारण करते तो वह मात्र आत्म विदम्बना का ही कारण होता है।

दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्र विनय तथा उपचार विनय के भेद से वह विनय चार प्रकार का है। सम्यग्दर्शन को निर्मल बनाने के प्रयत्न को दर्शन विनय कहते हैं। सम्यग्ज्ञान को अष्ट भ्रग सहित धारण करने के प्रयत्न को ज्ञान विनय कहा जाता है। वे भ्रग कालाचार, विनयाचार, उप-धानाचार, बहुमानाचार, अनित्यवाचार, व्यजना-चार अर्थात्चार तथा उभयाचार है। चारित्र को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चारित्राचार है और वह अपनी प्रवृत्ति को सुधारने से ही सम्भव है। विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। पूज्य पुरुषो गुह्यजनों का साक्षात्कार होने पर खड़ा होना, ऊँचा आसन देना, पीछे पीछे गमन करना नमस्कारादि करना-प्रत्यक्ष उपचार विनय है, गुह्यजनों के परोक्ष होते हुए गुण स्तवन, जयघोष गुणवतन तथा नमस्कारादि करना परोक्ष उपचार विनय है। किन्ही-किन्हीं प्रयो मे तप विनय को पाचवा भेद माना है। तपस्विनी की सेवा करना यथोचित सत्कार करना तप विनय है।

३. शीलवतेष्वनतिचार भावना

प्रायः करके इस भावना का अर्थ ब्रह्मचर्य व्रत को अतीचार रहित पालन करना किया है। पर इस ग्रंथ मे ग्रन्थकार ने अलग दृष्टि धरनाई है। उन्होंने तीन गुणव्रत और चार शिलाव्रतों को शील माना है तथा व्रतेषु शब्द से ब्रह्मसादि पाच व्रतों को ग्रहण कर बाह्य व्रतों को निरतिचार पालन करना इस भावना का अर्थ किया है।

४. अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना

निरन्तर ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोयोग को प्रवृत्त करना अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान आत्मा

का स्वभाव है और उसे प्राप्त कर ही आत्मा अपना उत्थान कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही वह हेया-हेय, कर्तव्याकर्तव्य तथा सत् भ्रमत् का निर्णय कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही उसे अपनी पहचान होती है। ज्ञान की अपार महिमा का दिग्दर्शन कराते हुए कवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

ज्ञानादते निवृत्तिरस्ति नैव
न लौकिकोत्थानमिदं विनास्यात्
निरन्तराम्यास बशात् ततोऽयम्,
ज्ञानोपयोगः खलु बद्धनीयः

पर्याप्त इह लौकिक तथा पारलौकिक उत्थान का यदि एक मात्र कोई साधन है तो वह ज्ञान ही है, क्योंकि सासारिक जितने पद हैं वे सब ज्ञान के द्वारा अनायास प्राप्त हो जाते हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति जो भेदज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। वह भेद-भ्रमत् स्वपर की पहचान ज्ञान द्वारा ही सभव होती है; अतः कल्याण चाहने वालों को निरन्तर सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिए।

५. संवेग भावना

संसार दुःखों का घर है। वे दुःख शारीरिक और मानसिक दो कोटि में विभाजित किए जा सकते हैं। इन दोनों प्रकार के दुःखों से नित्य डरते रहना संवेग कहलाता है। जब प्राणी दुःखों से भयभीत होगा। तो उन दुःखों को उत्पन्न करने वाले विचारों तथा कार्यों से बचेगा और आत्मोत्थान की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। ग्रथकार ने दुःखों से डरते रहने की प्रशंसा करते हुए कहा है—

वियोग संयोग परंपरात्र
ददाति दुःखं बहुशोकजेभ्यः
किञ्चिन्न नित्यं खलु विद्यतेऽत्र
अस्मादि भीहत्वमतः प्रशस्तम्

संसार में संयोग और वियोग की परम्परा अनादि काल से चली आई है। यह प्राणी मोहमरा होकर संयोग और वियोग में सुख दुःख की कल्पना कर दुखी होता है। वास्तव में सत्त्वज्ञानी तो न संयोग में आनन्द बनाता है और न वियोग में दुःख क्योंकि वह जानता है कि ये दोनों ही नश्वर हैं। साधारण प्राणी यह नहीं सोच पाता और इसीलिए निरन्तर दुःखी रहता है। समझदार लोगों का कर्तव्य है कि इन सासारिक दुःखों से डरकर संसार में पतन कराने वाले पाप और विषयों से मुक्त होकर आत्मोत्थान में प्रवृत्त होवे।

६. शक्तिस्तस्याग भावना

अपनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार पदार्थों को छोड़ने का अभ्यास करना शक्तिस्त्याग भावना है। शक्ति का धर्म है न तो सामर्थ्य को छिपाकर और न शक्ति का अतिक्रमण करके। प्रायः लोग दान के सम्बन्ध में अपनी शक्ति का खयाल नहीं करते।

उस दान के आहार दान, औषधदान, भ्रम्य दान और ज्ञानदान इस तरह चार भेद किए हैं। कोई कोई आचार्य आहार दान और औषधि दान को एक मानकर तीन भेद भी करते हैं। यों तो चारों दानों की ही अपनी जगह प्रमुखा है पर जितना महत्त्व ज्ञानदान को दिया जा सकता है उतना औषधो को नहीं। शेष तीनों दान कुछ समय के लिए शारीरिक बाधा शान्त करने वाले हैं बड़ा ज्ञानदान सदा के लिए जीव को निर्मय और आत्म स्थित करता है—आत्मा का सर्वतोमुखी विकास करता है। ज्ञान की अपूर्व महिमा बतलाते हुए कहा है।

ज्ञानेन सर्वेषु एभोग योग्यम्,
संप्राप्यते वस्तु विना श्रेयेण

ज्ञानेन संसार सुखापवर्गों,
ज्ञान परं भगवन्मस्ति लोके ।

अर्थात् प्रजानी को जो पदार्थ बहुत परिश्रम द्वारा भी प्राप्त नहीं होते वे ज्ञानी को बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा जहाँ सासारिक सुख सुलभ हैं वहाँ भविनाशी मोक्ष सुख भी। ज्ञान की सामर्थ्य से नहीं समझ में आनेवाली बात भी सहज समझ में आजाती है और जो चीजें अदृश्य हैं वे सब ज्ञान बक्षु के द्वारा हेय हो जाती हैं। ग्राम्य दर्शन ज्ञान के द्वारा ही समझ है।

७ शक्तिस्तप भावना

तप का विश्लेषण करते हुए ग्रन्थकार ने दो लक्षण प्रतिपादित किए हैं। कर्मों का नाश करने के लिए जो कसकर साधना की जाती है वह तप है, अथवा बाह्य पिशाचिनी का विरोध करना—मन वचन काय पर पूर्ण नियंत्रण करना तप है। मूल तप के दो भेद किए हैं—बाह्य तथा अन्तरंग। धनशन वंगरह बाह्य तप यदि आत्मा के उत्थान में सहायक हो तभी वे तप कहलाने के अधिकारी हैं। उनके द्वारा चित्तवृत्तियों पर भ्रंश लगना चाहिए, ध्यान की स्थिरता में वे सहायक बने—तभी उनकी सार्थकता बतलाते हुए ग्रन्थकार ने कहा है—

तपो ति तपनादुक्त मानसेन्द्रिययो स्था,
चित्त शुद्धिं बिना योक्तं, भुञ्ज सर्वं तपो यत ।

अर्थात् मन और इन्द्रियों को तपाने से तप होता है। जब चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं हुई तब तप का क्या प्रयोजन। अतः जो आत्मा को ध्यान की ओर अग्रसर करे वही बाह्य तप है।

८ साधु समाधि भावना

साधु किसे कहा जाय बतलाते हुए कवि ने कहा है :—

साध्नोतियः स्वस्य परस्य कार्यं

लोकोत्तरं ता खलु वक्त्रि साधुन् अर्थात् जो अपने तथा परके आत्मा के उत्थान का कार्य सम्पादन करता है वही साधु कहलाने का अधिकारी है समाधि का अर्थ है—समर्थन करना अर्थात् उनका अपने कार्य में संलग्न रखना। चूंकि योगियों के द्वारा ही संसार का कल्याण होता है अतः उन योगियों के तपस्या में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उसे गद्योचित्त उपायों से दूर करना साधु समाधि है। जिस तरह जिस मकान में कीमती वस्तुएं रखी होनी हैं उसकी सर्व प्रथम रक्षा करना दायित्व होता है उसी प्रकार साधु भी रत्नत्रय का धारी होता है, अतः उसको उपसर्गों से बचाया जाना अत्यावश्यक है।

साधु की महिमा अपरम्पार है। परोपकार ही उसका धन है। वे निःस्वार्थ जगत के जीवों के हित की कामना करते हैं। वे राजा तथा रंक को समान दृष्टि से देखते हैं। सच्चे साधु की उपस्थिति में न तो कोई उपद्रव होता है और न घराजकता। सारे ऐहिक तथा पाग्लौकिक सुख साधु समागम से प्रनायास प्राप्त हो जाते हैं। साधु की बाणी में वह जादू होता है कि वह पतित तथा पथभ्रष्ट लोगों को क्षण में सम्मार्ग पर लगा देता है। सैकड़ों वर्षों के मनमुटाव तथा भगड़े उनकी बाणी में शान्त हो जाते हैं। भव्य जीव उनका संसर्ग पाकर किम तरह पवित्र हो जाते हैं कवि ने कहा है :—

अभ्यन्तर यस्स महापवित्रं,
बाह्यं तथा पूतसमं महर्षेः
संयोगतस्तस्य कथं न लोकाः,
स्वयं पवित्रा हि भवन्ति अभ्याः ।

अर्थात् जो साधु भीतर बाहर एक हैं, जिनकी कथनी करनी में कोई अन्तर नहीं है। उनकी सगति से भव्य जीवों का उद्धार तो हो जाता है। वे अपना भी आध्यात्मिक उत्थान करते हैं तो ससर्ग में आने वालों का भी। वे जगत में एक अलौकिक प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे निज पर का उद्धार भी कामना करने वाले साधुओं पर आए हुए उपसर्गों को दूर करना साधु समाधि है।

६. वैयावृत्य भावना

वैयावृत्य का अर्थ प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थ कार ने कहा है कि व्यपनोद, व्यावृत्ति तथा वैयावृत्ति ये सब पर्यायवाची शब्द हैं— जिनका अर्थ है दूर करना हटाना अर्थात् दुःखों को दूर करना। साधु तथा श्रावकादि के शारीरिक रोग तथा अन्य प्रकार दुःख आशाने पर उनको उचित ग्रहिसक उपायों से दूर करना वैयावृत्य कहलाता है। धर्मात्मा लोगो की सेवा टहल बन्दगी करके ही धर्म की रक्षा की जा सकती है क्योंकि “न धर्मो धार्मिकं बिना”। विपत्ति आने पर महान से महान व्यक्ति धर्म से चलायमान होने लगता है। उस समय यदि सेवा करने वाला हो तो परिणामों के बिगड़ने में देर नहीं लगती। अतः आपत्ति आने पर दुःखी जीवों की सेवा सुश्रुषा करना परमावश्यक है जिसकी भावना साधुओं की सेवा करने की होती है उसे ही साधुओं का समागम होता है तथा उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होना तो महान् पुण्य से ही सम्भव है।

श्रावक ही साधु का वैयावृत्य करें—यह नियम नहीं साधु भी परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं और तभी संघ की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती है। साधु सेवा से महान् लाभ होता है। लोक में भी कहावत है “करोगे सेवा पावोगे फल मेवा”

कवि साधु सेवा का फल बतलाते हुए कहता है—

संचारो हि गुणानां, वैयावृत्यादशस्यं भवति ।
अर्थात् साधुओं की सेवा से मनुष्य में साधु के गुणों का संचार हुए बिना नहीं रहता। गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होता है और यह जब साधु सेवा से सुलभ हो तो क्यों नहीं हम अपने नाशमान् शरीर द्वारा साधुओं की सेवा कर गुणों की प्राप्ति से लाभान्वित हो।

१०. अर्हद् भक्ति भावना

जो चार घातियां कर्मों के नाश कर देने के कारण पूजनीय हैं—एसे तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान वर्ती जीव को अर्हन्त कहा जाता है। वे ही द्वादशगण के प्रवर्तक होते हैं ऐसे वे अर्हन्त भगवान् संसार में अधिक से अधिक कुछ कम एक करोड पूर्व तक रहते हैं।

वैसे आठ कर्मों का नाश करने के कारण सिद्ध अर्हन्तो से उत्कृष्ट है, अतः नमस्कार मन्त्र में पहले उन्हें नमस्कार किया जाना चाहिए था, परन्तु अर्हन्त ही धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं—अतः वे सर्वप्रथम पूजनीय हैं। वे अर्हन्त सात प्रकार के हैं—पाच कल्याणघारी, तीन कल्याणघारी, दो कल्याण घारी, सातशय केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली तथा अन्तःकृत केवली। जिन्होंने पहले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया हो वे पाच कल्याणघारी तीर्थंकर होते हैं। जिन्होंने उसी भव में गृहस्थ अवस्था में बन्ध किया हो वे तीन कल्याण घारी तथा मुनि दीक्षा के पश्चात् बन्ध किया हो तो दो कल्याणघारी तीर्थंकर होते हैं। तीन तथा दो कल्याणघारी बिबेह क्षेत्र में ही होते हैं। अर्हन्तो के जो ४६ गुण बतलाये हैं वे पाँच कल्याणघारी के

ही होते हैं। तीन तथा दो कल्याण वालों के जन्म से १० प्रतिशत नहीं होने से ३६ ही होते हैं।

सर्वात प्रकार के अर्हन्तो की जो भक्ति की जाती है वह अर्हद् भक्ति कहलाती है। भक्ति क्यों की जाय उसका स्वरूप क्या हो—वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

पूजयाना गुण बृन्देऽवनुरागो भक्तिरुच्यते,
गुणलब्धयमेवेयं क्रियते नाग्यहेतुतः।

अर्थात् पूज्य महापुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है और वह उन गुणों की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। गुणों के प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही भक्ति है। पूज्य पुरुषों के मात्र शरीर का दर्शन या पूजन कर लेना भक्ति नहीं कहला सकती। भक्ति तभी सार्थक होती है जब पूज्य पुरुषों के समान पूजक बनता है।

जीवन में भ्राए नहीं सत्य और ईमान
तब आया किस काम में, ईश्वर का गुणगान।

भगवान को जो पतितोद्धारक, तारण तरण, अधम उद्धारक कहा जाता है वह उपचार से है—वास्तव में नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतराग होते हैं। वे दूसरों के उद्धार की चिन्ता क्यों करेंगे। उन्हें ससार के जीवों से क्या लेना देना है, अतः भक्ति को जो ससार के संपूर्ण सुखों का कारण बतलाया है—वह इसी अर्थ में है कि भगवान की निष्कपट भक्ति करने से प्राणी के विचार शुभ बनते हैं और उन शुभ भावों से पुण्य का आश्रय होता है और उससे स्वतः सांसारिक विभूति प्राप्त हो जाती है। भक्ति का साफल्य तभी है जब उपासना से आत्मा पवित्र बने और एक दिन वह नर से नारायण हो जाय।

११ आचार्य भक्ति भावना

सर्वप्रथम कवि ने आचार्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है—

पंचाचारान् महोत्कृष्टानाचरन्तो मनीषिणः
आचारयन्त सचस्थान् आचार्या इह विश्रुता

जैन सिद्धान्त में आचार पांच माने गए हैं—दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। जीवादि तत्त्वों की दृष्ट प्रदान परिणति दर्शनाचार है—इन्हीं जीवों की ज्ञान रूप प्रवृत्ति ज्ञानाचार है। पापों के अभाव रूप प्रवृत्ति चरित्राचार है। अन्तरंग तथा बाह्य तपों में प्रवृत्ति तपाचार है तो आत्मोत्थान के कार्यों में अपनी शक्ति को न छिपाने रूप प्रवृत्ति वीर्याचार है। इन पांच उत्कृष्ट आचारों का जो स्वयं आचरण करते हैं तथा संबन्ध साधुओं को आचरण कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। 'परोपदेश पाडित्य' सब के लिए आसान है पर स्वयं को प्राचारवान् बनाना बड़ा कठिन होता है।

यद्यपि आचार्यों के १२ तप १० धर्म, छ आच-
श्यक, पचाचार ३ गुप्ति ये ३६ गुण माने गये हैं; पर वह उनका लक्षण नहीं बन सकता; क्योंकि वे गुण अग्न्य साधुओं में भी पाए जाते हैं। आचार्य तब की परिभाषा करते हुए कवि ने कहा है—

नराधीना यथा लोके, प्रजानां शासकाः मताः
सयनानां तथाचार्या, दण्डादिविधिशासने।

उनके आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान् प्रकर्ता अघाघोष विदर्शी, अवधीद्रक, अपरिभाषी और निर्बाधक ये आठ गुण हैं। इन गुणों के द्वारा सब की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ऐसे आचार्यों के गुणों में अनुराग करना आचार्य भक्ति है।

१२ बहुधृत भक्ति भावना

बहुधृत शब्द उपाध्यायो के लिए रूढ हैं। बने आचार्य एवं साधु भी बहुधृत होते या हो सकते हैं पर समभिरूढ नय की अपेक्षा बहुधृत नाम से उपाध्यायो का ही ग्रहण होता है। वे व्हा-दशांग वाणी के ज्ञाता होने से या अधिक ज्ञानी होने के कारण बहुधृत कहलाते हैं। वे ११ अंग तथा १४ पूर्वों का स्वयं पाठ करते हैं एवं संघस्थ मुनियों को पढ़ाते हैं; अतः उन्हें पाठक भी कहा जाता है। उपाध्याय शब्द का निरुक्तिसिद्ध अर्थ "उपेक्षाधीयते यस्मात् सौपाध्यायो गुरुर्मतः" अर्थात् जिसके पास बैठकर पढ़ा जाय वह उपाध्याय कहा जाता है और वह सघस्थ साधुओं का विद्या-गुरु होता है। आचार्य और उपाध्याय में से आचार्य आदेश और उपदेश दोनों के अधिकारी हैं वहीं उपाध्याय मात्र उपदेश देने के। संघ की शासन व्यवस्था आचार्यों के जिसे होती है तो पठन पाठन की व्यवस्था उपाध्याय के।

आचार्य, उपाध्याय एवं साधु ये तीनों ही पद करणानुयोग एवं चरणानुयोग दोनों की अपेक्षा से माने गए हैं। पर करणानुयोग की अपेक्षा कौन द्रव्य लिंगी है और कौन भाव लिंगी यह छद्मस्थ नहीं जान सकता। वह तो बाह्य चारित्र को देखकर ही पात्रपात्र की पहिचान करता है। बाह्य में जिनका आचरण शुद्ध है ऐसे उपाध्यायो की भक्ति पूजास्तुति आदि करना बहुधृत भक्ति कहलाती है जो कि स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली कही जाती है। कहावत प्रसिद्ध है कि "गुरुभिर्न कौन बतावे बात" और बिना मार्ग जाने मोक्ष नहीं अतः ऐसे गुरुओं की भक्ति करना परमावश्यक है।

१३ प्रवचन भक्ति भावना

सर्वोत्कृष्ट वचन को प्रवचन कहा जाता है और वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन

ही हो सकता है। ग्रन्थाकार ने इसके दो कारण प्रस्तुत किए हैं। पहला यह कि:—

तीर्थत्वात्तव वचः प्रोक्तं; प्रकृत्यं हि गशाधिर्पः।
भवाम्भोनिधितोभयान्, तारयत्याशु तज्जनान्।

अर्थात् गणधरो ने जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रकृत्यं इसीलिए कहा है कि वह तीर्थ रूप है। वह भव्य जीवों को ससार सागर से पार उतार देने वाला है क्योंकि वह एक श्रेष्ठ और सत्य मार्ग है—वहा असत्य का प्रवेश नहीं।

१४ आवश्यकतापरिहाणि भावना

जो क्रियाएं प्रतिदिन करने की हैं उनको कभी न छोड़ना निरन्तर करते रहना आवश्यकता परिहाणि भावना है। वे क्रियाएं मुनि और श्रावक के भेद से दो प्रकार की हैं। आचार्यों ने साधु तथा श्रावक के छह छह आवश्यक प्रकृति किए हैं। सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये साधु के छह आवश्यक हैं। सासारिक सभी पाप सामग्रियों से विरक्त होना सामायिक है। तीर्थकर भगवान के गुणों का वर्णन करना स्तवन है। त्रिशुद्धि, दो आसन, चार शिरो-नति तथा बारह धावर्त जिममें किए जाय वह वन्दना है। भूतकाल में किए गए पापों की निंदा करना प्रतिक्रमण है। भविष्यत् काल में लगाने वाले दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है। नियमित समय तक शरीर से महत्त्व न रखना कायोत्सर्ग कहलाता है। कुछ आचार्यों ने इस के स्थान पर स्वाध्याय को छटा आवश्यक माना है। श्रावक के छह आवश्यक देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम तप और त्याग बतलाए गए हैं। भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करना—देवपूजा है। निग्रन्थ गुरु की सेवा करना गुरुसेवा है। आत्मोत्थान करने वाले शास्त्रों का पढ़ना—स्वाध्याय है। इन्द्रिय और मन

को बश में रखना तथा छह काय के जीवों की रक्षा करना संयम है। इच्छाओं पर नियंत्रण करना तप है एवं शक्ति के अनुसार बार प्रकार का दान देना-दान कहलाता है मुनि और श्रावक को अपने अपने कर्तव्यों का प्रतिदिन पालन करना चाहिए ग्रन्थों के मुनि और श्रावक कहलाने के पात्र नहीं।

१५ मार्ग प्रभावना भावना

प्रभावना का विश्लेषण करते हुए कवि ने कहा है:—

मिथ्यामार्गं तिरस्कार, क्षमया विद्यया तथा
सद्धर्मद्योतन मार्गं, प्रभावनामिहोच्यते।

समीचीन धर्म का प्रकाश पार्ष्वंड का खंडन करने से होता है अतः सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सत्य धर्म को प्रकट करना प्रभावना है। जो गन्तव्य स्थान मोक्ष को प्राप्त करावे वह मार्ग कहा जाता है और वह मार्ग जैन धर्म ही हो सकता है; क्योंकि वह इह लोक और परलोक दोनों का कल्याणकारी है। प्रभावना कहां से जानू हो बतलाते हुए कवि ने कहा है

निजात्मा सर्वतः पूर्वं, रत्नत्रयतेजसा
प्रभावनीयो लोकस्तु तपोशानार्चनादिभिः।

आगे कवि ने यह बताया है कि यह प्रभावना देश काल के अनुसार हीनी चाहिए। कहां किस समय किस कार्य के करने से धर्म की प्रभावना होगी यह धर्म प्रभावक को ध्येय देखना चाहिए और तदनुकूल ही प्रवृत्ति करना चाहिए। यदि वह परम्परा से जकड़ा रहा-रूढ़ियों से ग्रस्त रहा तो वह कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता।

१६ प्रवचन वत्सलत्वे भावना

प्रवचन वत्सलत्व भावना का लक्षण करते हुए कवि ने कहा है:—

स्यात्सधर्मी प्रवचनः, वात्सल्यं तत्र यद्भवेत्
धेनोवत्सेव तत्रोक्तं, वात्सल्यं परमं खलु।

जिस प्रकार गाय अपने बच्चे से निःस्वार्थ प्रेम करती है—उसकी रक्षा के लिए वह शेर का भी मुकाबला करने पर कटिबद्ध हो जाती है उसी प्रकार समान धर्म के मानने वाले साधर्मि मनुष्यों से निष्कपट-विना प्रतिफल की वाछा के प्रेम करना प्रवचन वात्सल्य है। आचार्यों ने पद्महवी भावना में बताया कि ससार को जैन धर्म का संदेश सुनाओ, अर्थात् ससार को जैनी बनाओ, पर यदि हमने उनके साथ वात्सल्य, महानुभूति, प्रेम का व्यवहार नहीं किया तो क्या यह सम्भव है कि वे जैन बने रहें। वात्सल्य ही एक ऐसा गुण है कि जो उन्हें धर्म पर टिकाए रख सकता है। कवि ने वात्सल्य की महिमा कर गुणानुवाद करते हुए कहा है —

वत्सलत्वेन चैतेन, धर्मवृद्धिं प्रजापते,
मित्र स्नेहाभिपुष्टिश्च, सधर्मजनतासुच।

अर्थात् धार्मिक जनो में परस्पर प्रेम संचार से धर्म की वृद्धि होती है। आपस में स्नेह सहानुभूति बढ़ती है। उसमें सगठन बढ़ता है। ससार में सगठन के द्वारा ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रवचन वत्सलत्व के द्वारा वह सगठन बनायास सृष्ट होता है अतः प्रवचन वात्सल्य को अपनाया महान् कार्यकारी है।

इस तरह ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में सरल एवं सुबोध संस्कृत में सोलह कारण भावनाओं का सागोपांग एवं सविस्तृत वर्णन कर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है। ग्रन्थ की प्रस्तुत समीक्षा मात्र बानगी है। पूरा आनन्द तो ग्रन्थ के आद्योपान्त स्वाध्याय से ही प्राप्त होना संभव है। यह ग्रन्थ पवित्र भावनाओं से धोतप्रोत है इसे एकाग्रचित्त होकर पढ़ने से आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त होता है।

हिन्दी जैन काव्य में दार्शनिक शब्दावली

□ क० भरुणलता जैन, एम ए शोध छात्रा (कायमगंज)

किसी भी काव्य की विशिष्टता जानने के लिए उसके मूल में निहित उस भावना का अवलोकन करना आवश्यक है जिससे प्रेरित होकर काव्य लिखा जाता है इसीलिए हिन्दी जैन काव्य में दार्शनिक शब्दों का महत्व जानने से पूर्व हमें जैन दर्शन को समझना होगा जिससे अनुप्राणित हो काव्य रचना की जाती रही।

वस्तुतः, दर्शन का क्षेत्र सत्य की खोज है। इसकी खोज में मानव मस्तिष्क चिरकाल में लगा रहा है। वास्तविक सत्य की खोज में दो प्रमुख विचार हैं। एक विचारधारा के अनुसार सत्य आत्मा है जो परम है। 'प्रवचन सार' में वृन्दावन लाल ने आत्मा का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है।

“जामे मोह खोम नहीं व्यापत,
चिह्निलास दुति वृन्द गहै।
सो परिनाम सहित आतम को
जान नाम अभिराम ग्रहै।

दूसरी विचार धारा के अनुसार वास्तविक सत्य पदार्थ हैं जो इन्द्रिय जन्म है और जिसका किम्वद दृष्टिगोचर रूप सृष्टि है। जैन दर्शन में इन्हें निष्कथन तथा व्यवहार नष्ट के रूप में सम्बोधित किया है। बनारसीदास जी ने लिखा है

“निहचे मे एक रूप, विवहार मे अनेक।
याही के विरोध मे जगत भरमायो है॥”

मानव जीवन और दर्शन का अनिष्ट सम्बन्ध है। दर्शन जीवन को गति देता है। उसकी तारा और प्रवाह को निश्चित करता है। मानव उसी को अपनी जीवन आधार बना कर अपनी जीवन क्रिया सम्पन्न करता है। मानव जीवन में उसके दर्शन का अनुमान कर सकते हैं। एत्येक व्यक्ति को अपने 'स्व' के विकास के साथ साथ उसके जीवन के प्रति एक विचार धारा बन जाती है वही उसका दर्शन है। उसके विचारों, उसकी रचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं में उसका दर्शन झलकता है। साहित्य प्रेमियों को किसी भी साहित्य विशेष पढ़ने से उसके रचयिता के जीवन-दर्शन की झलक मिल जाती है।

साहित्य अपनी सीमाओं के भीतर अध्यात्म के जिस रूप को विकसित करता है वह अध्यात्म का भाव पक्ष है। इस भावात्मक रूप की उपलब्धि के लिए व्यक्ति को अन्तर्मुखी होना पड़ता है। और व्यक्ति जब अन्तर्मुखी होता है तो वह अपनी प्रतिभा और प्रकृति के अनुकूल या तो अश्वत्थ के माध्यम से आत्मा को पाता है या विवेक से। इस प्रकार अध्यात्म के दो रूप हो जाते हैं—मूर्ति का

दूसरा ज्ञान का। 'श्रद्धा भक्ति मानव के विकास मार्ग की पहली मंजिल है ज्ञान दूसरी और बिवेक पूर्ण आचरण की तीसरी मंजिल है। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण के सम्यक समन्वय का ही नाम मोक्ष है। भैया भगवतीदास ने द्रव्य सप्तह में लिखा है—

“सम्यक् दूरस प्रमाण, ज्ञान पुनि सम्यक् सोहै।
अस सम्यक् चारित्र्य त्रिविधि कारण शिव जोहै ॥

जैन काव्य पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि वह धर्म तथा अध्यात्म प्रधान है। जैन कवियों पर जैन दर्शन का पूर्ण प्रभाव पड़ा और उन्होंने ज्ञान रस में आप्लावित हो जिस काव्य की रचना की तथा जैन दर्शन के जिन गहन तत्वों का विशेषण किया वह उनके जैन सिद्धांत विषयक गभीर ज्ञान का स्पष्टीकरण है। जैन कवियों की रचनाएं किसी न किसी रूप में अध्यात्म विषयों से ओत-प्रोत है। ऐसा लगता है मानो आत्मा परमात्मा के गुण गान में कवि ऐसे सने हुए हों कि उसका प्रत्येक शब्द अध्यात्म की छाया लेकर निकलता है।

“ऐसा योगी क्यों न अभय पद पावै।”

जैन साहित्य में अध्यात्म का भक्ति मूलक भाव-पक्ष आदि काल से लेकर अब तक जिन रूपों में हुआ है वे हैं—स्तोत्र, रासा, स्तवन, स्तुति पद भजन आदि। हिन्दी जैन कवियों के जो मधुरपद अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें भक्ति तथा ससार की नश्वरता का बड़ा सुन्दर चित्र उपस्थित हुआ है। इनमें भक्ति का जो रूप उभरा है उसमें आत्म निवेदन, विनीत भाव से किया गया है जिसका लक्ष्य अष्टकर्मों को क्षय कर आवागमन के बन्धनों से मुक्ति पाना है। ‘जैन रामायण’ ग्रन्थ में प. कस्तूरचन्द्र नायक ने लिखा है—

“जैन दिगम्बर मुनि यथा, करके निर्मल ध्यान।
अष्टकर्म को छेद कर पाते हैं निर्वाण ॥”

जैन दार्शनिकों ने मानवीय जीव के आध्यात्मिक और लौकिक या निवृत्ति तथा प्रवृत्ति दो पक्ष खड़े किए हैं। लौकिक पक्ष का लक्ष्य श्रमदुःख और अध्यात्मिक पक्ष का निश्चय है। जहाँ इनका जन्म होता है वहीं धर्म है तथा लोक कल्याण है। इसी आशय को सम्मुख रख कर धर्म सर्वस्व की परिभाषा यह की गई है कि जो अपने को बुरा लगता है वह आचरण दूसरे के साथ न करे। ४० महावीर की वाणी थी “जियो और जीने दो” जिसका आधार ग्रहिसा है। यह संदेश जैन साहित्य में सर्वत्र विखरा पड़ा है।

जैन दर्शन जीव अजीब तत्त्व को स्वीकार करता है—यथा—

“जैमे-जल कदम कुतक फल भिन्न करै।
वैसे जीव प्रजीव विलच्छन करतु है।”

जिसके आधार तत्त्व अध्यात्म भावना, ग्रहिसा, घनेशान्त, तप, ज्ञान, कर्म तप, संयम आदि पर विशेष बल दिया गया है। वैदिक काल तक भारतीय भोजन में मांस चलता था। यज्ञों में पशु बाधने के लिए यूपों की चर्चा मिलती है। यज्ञ शेष का भक्षण आदि का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट है कि वैदिक काल से स्मृति काल तक मानव मांस भक्षी था किन्तु जैन की धार्मिक क्रांति का वैदिक धर्म पर भी प्रभाव पड़ा और भारतीय धार्मिक आचार्यों ने जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक शब्द ग्रहिसा में अध्यात्मिकता का पूर्ण समर्थन पा उसे अपने धर्म का अविभाज्य अंग बना लिया। जैन दर्शन में ग्रहिसा के दो पक्ष हैं—विचार की ग्रहिसा और आचार की ग्रहिसा। प्रथम विचारों का क्षेत्र स्पष्ट और स्वच्छ होना

चाहिये सभी आचार विशुद्ध हो सकेगा। विचारों में तो कूड़ाकरकट भरा हो और जीवन व्यवहार में निस्तेज अहिंसा का दिखावा करें तो यह अहिंसा का विशुद्ध रूप न होगा। जैन धर्म में तो प्राणी-मात्र का अस्तित्व, महत्व स्वीकारा है। जैन धर्म में अहिंसा का इतना संकुचित अर्थ नहीं लिया जितना लोक में समझा जाता है। इसका व्यापार भीतर और बाहर दोनों है। बाहर से किसी भी छोटे बड़े जीव को अपने मन, वचन, काय से किसी प्रकार की भी हानि या पीड़ा न पहुँचाना तथा उसका दिल न दुखाना अहिंसा है और अन्तरंग में रागद्वेष परिणामों से निवृत्त होकर साम्य भाव में स्थित होना अहिंसा है।

वास्तव में अन्तरंग में आशिक साम्यता प्राये बिना अहिंसा सम्भव नहीं। इस प्रकार इसके अतिव्यापक रूप में सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य सभी सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए अहिंसा को “परम-धर्म” कहा गया गया है। जलथल आदि में सर्वत्र ही क्षुद्र जीवों का सद्भाव होने के कारण यद्यपि बाह्य में पूर्ण अहिंसा पालन असम्भव है। किन्तु यदि अन्तरंग में साम्यता और बाह्य में पूरा-पूरा यत्नाचार रखने में प्रमाद न किया जावे तो बाध्य जीवों के मरने पर भी अहिंसा ही रहेगी। जैन काव्य में सर्वत्र ही सभी जैन कवियों ने अपनी रचनाओं में अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया है—

“सब धर्मों में श्रेष्ठ है, परम अहिंसा धर्म।

हिंसा के पीछे लगे, पाप भरे सब कर्म॥”

अनेकान्त विचारों को प्रकाशमान बनाता है। आचरण की अहिंसा से पूर्व विचार के क्षेत्र में अनेकान्त का होना आवश्यक है। जो वस्तु एक दृष्टि से अनित्य प्रतीत होती है वह किसी अन्य दृष्टि से अनित्य प्रतीत हो सकती है। कोई विरोधी वस्तु अपेक्षा की दृष्टि से अविरोध भी

बन सकती है। एक वस्तु में वस्तुत्व को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकान्त एक दृष्टि है और इस दृष्टि को जिस भाषा पद्धति द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है वही स्याद्वाद है। भारतीय दर्शनों में अनेकान्तवाद जैन दर्शन की एक अपूर्व देन है। इसके द्वारा सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विवादों को दूर किया जा सकता है। सभी जैन कवियों ने अनेकान्त दृष्टि का निरूपण किया है। निम्न लिखित दोहे में इस भाव की पूर्ण रूप से पुष्टि मिलती है यथा—

“याही भाति प्रकृपता सिद्ध दशा के मोह।

उत्पत व्यय ध्रुव, सघत है अनेकान्त की छाह ॥

□

□

“जाके विवाद नाशिवं को जिन आगम है।

जामें स्याद्वाद नाम लक्षण सुहाए ॥”

अहिंसा और अपरिग्रह जैन धर्म का आधार है। आज के भौतिक युग में इनकी बड़ी आवश्यकता है। अहिंसा, प्रेम, बहुत्व का भाव ग्रहण कराती है और अपरिग्रह अनासक्ति की ओर ले जाती है। समाज की विषम समस्याओं को अहिंसा और अपरिग्रह से ही सुलझाया जा सकता है। जीवात्मा ससारिक वस्तुओं के प्रति जितना अनासक्त होता है उतना अपरिग्रह के निकट पहुँचता है जो उसके मुक्ति का द्वार खोलता है। आज जीवन में जो खींचा तान पड़ी हुई है वह इसी कारण है कि व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं में उसकी आसक्ति है। ऐसी जटिल परिस्थितियों में जैन दर्शन को महत्वपूर्ण तत्व अपरिग्रह की महती आवश्यकता है। हमारे कवि मनीषियों ने इस समस्या का अनुभव किया और अपनी भाव-बहरी द्वारा इस महत्ता का प्रतिपादन किया। जैन काव्य में उनके ये भाव भोती की भाँति क्रिस-मिलाते दृष्टिगोचर होते हैं—

"भोग संजोग, संग्रह मोह
विलास करे जहाँ ऐसे ।
पूछत शिष्य आचारज को यह
सम्यकवर्त निराश्रय कैसे ॥"

सात पैड चल हरि को दीने,
नन्दनवन कल्याणक कीन्हे ।
लुं'ब केश प्रभु परिग्रह छोरे,
भक्त नृपति हु दीक्षा घारै ॥"

हिमा भनूत तसकरी भ्रष्टा परिग्रह वाप ।
दस भलव सब त्यागिबो धर्म दोय बिधि वाप ॥"

जैन धर्म आचार-प्रधान है । ग्रहिसा तथा सदा-चार को बड़ा महत्व दिया गया है । जैन मुनि छोटे से छोटा पाप कर्म भी मड़ान प्रपराध बतलाते हैं । इस दृष्टि से अचौर्य का विशेष महत्व है । स्वेच्छा मे न दी गई वस्तु के प्रति अग्रहण भाव होना चाहिए । यदि ऐसा नहीं तो उक्त दोष का प्रायश्चित्त अनेक जन्मों में करना पड़ता है । इस प्रकार कर्म-विपाक ही पुर्नजन्म का एक मात्र कारण है । जैन दर्शन की मान्यता है कि जीव इस संसार में कर्मों में प्रेरित हो चार कपाय, क्रोध, मान, माया लोभ में आसक्त एवं मिथ्या संयम के बन्धीमूत होकर अनेक जन्म धारण करके संसार में विचरता है । ये वामना रूप होते हैं व्यक्त रूप नहीं । जहाँ पर पदार्थों के प्रति 'स्व' 'पर' की वासना जीव में पाई जाती है वहाँ पर अनन्तानुबन्धी कपाय है क्योंकि वह जीव का अनन्त संसार से बन्ध कराती है ।

"चेतन परिणाम सो कर्म जिते बाधियत ।
ताको नाव भाव बन्ध ऐसो भेद कहिए ॥"

फिर जीव की मुक्ति कहा ?" त्रेपन क्रियाकोश में श्रावक की त्रेपन क्रियाओं का बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया है ताकि जीव बेसा ही आचार

विचार कर अशुभ कर्मों के बन्ध से मुक्त हो सके । इन चारों कपायों की जैन कवियों ने खूब भर्त्सना की है—

"क्रोध मान माया लोभ,
चारों मिलकर किया क्षोभ ।"

जैनग्रन्थ में पंचास्ति काय का निजी महत्व है । जीव, अजीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश, काल ये छः द्रव्य स्वीकार किए गए हैं । इनमें काल द्रव्य कायवान नहीं है । जीव चेतन अथा अजीव अचेतन पुद्गल का आकार है । इसलिए वह मूर्त रूप है शेष अमूर्त है । जीव आत्मा का ही स्वरूप है जो अनन्त दर्शन प्रादि गुणों से सम्पन्न है ।

"यह परमात्म यह मम आत्म,
भेद बुद्धि न रहाय रे ।"

पुद्गल परमाणुओं का पुंजीमूत है जिसकी प्रकृति बदल जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर संसार में भ्रमण करता है—

"मूल अनादि थकी जग भटकत
लै पुद्गल जाभा ।"

जीव और पुद्गल चिरकाल से साथ साथ है । पुद्गल ढागा ही जीव का बंध होता है । मिथ्या दर्शन, ज्ञान तदनुसार आचरण कर जीवात्मा सत्यत्व से भटक जाता है ।

"जीव पुद्गल मे विराजे दोउ परजाय ।
बिभाव तथा सुभाव जीव जैसो लहै है ॥"

जैन दर्शन में आठ प्रकार के कर्म बताए हैं यथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बोद्धनीय, अन्तराय, बेवनीय, धाबु, नाम एवं गोत्र । इनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बोद्धनीय, अन्तराय कर्म जीव का घात

करने के कारण घाति कर्म कहलाते हैं। वेदनीय प्रायु, नाम, गोत्र द्वारा कर्मों का नाश सम्भव नहीं है। अतः इन्हें अघाति कर्म कहते हैं। जैन काव्यों में घातियां तथा अघातियां कर्मों की भलीभांति अभिव्यक्ति मिलती है।—

“जो चउ घातिया कर्म महामल,
घोई अनन्त चतुष्टय पाई।

धर्म दुघातम के करता प्रभु
तीरथ रूप त्रिलोक के राई ॥”

+ + +

“देश घाति की छब्बीस, बाकी एक सौ
अघाती।

तीनो घाती कर्म घान, आप शुद्ध जानिए ॥”

ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान विकास में बाधक बनते हैं। जीवात्मा अशुद्ध कर्म का क्षय तथा ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में पाना चाहता है। जैन कवियों ने सम्यग्ज्ञान का महत्त्व इन शब्दों में दिया है—

‘ज्ञान दरश, चारित्र, तप बीरज परम
पुनीत।

ये ही पापाचार मे विचरहि श्रमण
सभीत ॥”

+ + +

“पच भेद जाके प्रगट, जेय प्रकाशन मान।
मोह तपन हर चन्द्रमा सोई सम्यक् ज्ञान ॥”

दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुरु में बाधक होते हैं। आत्मा के र. परम के दर्शन जीव इस कर्म के प्रभाव में नहीं कर पाता। जैन

ग्रन्थाय मे सम्यक् दर्शन को प्रधानता दी गई है। सम्यक् दर्शन करके ही जीवात्मा सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जब तत्निर्देश नियमों का आचरण करता है तभी सम्यक् ज्ञान अपने में मुखरित होता है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को जैन दर्शन में ‘रत्नत्रय’ कहा गया है। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। जैन काव्य में रत्नत्रय का प्रतिपादन इस प्रकार मिलता है।

“रत्नत्रय की प्रापति लीन्हे,
दुर्लभ, सफल मनुज सब कीन्हे ॥”

+ + +

“सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्प्रचारित्र परम महान।

+ + +

चहुगति फणि बिष हरण मणि,
दुख पावक जलघार।

शिब सुख मुखा सरोवरी
सम्यक्त्रयीनिहार ॥”

कर्म बन्धन तथा अनेक कारणों का अभाव होकर परिपूर्ण आत्मिक विकास ही निर्वाण है निर्वाण साधन में निम्न तत्त्वों का समागम होता है—

‘जीव, आश्रव, बध, सवर, निजंरा मोक्ष’

कर्म पुद्गल की जीव द्रव्य के संयुक्त होने की अवस्था आश्रव कहलाती है। जीव के द्वारा प्रतिक्षण मन से, वचन से काम से, जो कुछ अशुभ या शुभ प्रवृत्ति होती है वही जीव का आश्रव है। सर्व साधारण जनों को कथामयज्ञ होने के कारण ये आश्रव आगामी बन्ध का कारण बनता है। हिंसा, चौर्य, असत्य, परिग्रह कुशील ये आश्रव के पाच द्वार हैं।

आश्रव के कारण जीव का बन्ध होता है। जब जीव अपने धनस्त अतादि जैसे स्वाभाविक गुणों के स्मरण द्वारा कर्म बन्धन से मुक्त होने की चेष्टा करता है। तभी कर्म के आश्रव में बाधा पड़ती है।

“कर्मन के आश्रव निरोधिवे के भाव भए।
तेहि परिणाम भाव सवर कहीजिए ॥”

आश्रव का निरोध ही संवर है। सवर आश्रव के द्वार बन्द कर देता है नवीन कर्मों का आगम रुक जाता है। सवर के आश्रम में गुप्ति, समिति

अनुप्रेक्षा, परीषद्, व्रत, चारित्र्य प्राप्ते है। इनके पुंजीभूत रूप संवर है जिसके द्वारा आत्मा पुद्गल से अपनी रक्षा करता है। सवर के द्वारा नवीन कर्मों का आश्रव रुकता है तथा सचित कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होना ही निर्जरा है। निर्जरा की प्राप्ति तप, संयम से होती है। तप निर्जरा से जीवात्मा निर्मल हो जाती है और अपनी साधना द्वारा मोक्ष को प्राप्त करती है जो चिर-सत्य है और जिसे प्राप्त करने को मानव चिरकाल से प्रयत्नशील है।

मुनि श्रमण

सच्चा श्रमण वही है जिसका
नहीं किसी से द्वेष हो।
सारे जीव जिसे प्यारे हो।
समदर्शी परिवेण हो ॥

— अर्हत्

Place of Jainā Acaryas and Poets in the history of Kannada Language, Literature and Culture

Dr. A. N. Upadhye, Kolhapur

I have been, in my own humble way, associated with the Bharatiya Jnanapitha ever since its inception, a quarter of a century ago. when it was suggested that I should say a few words on the contributions of Jainā Poets and Acaryas to the enrichment of Kannada Language, literature and Culture. I thought it was indeed my duty to do so. Sahu Jain Charitable Society has established a Chair of Jainology in the University of Mysore, and there could be no better occasion than this to make an honourable mention of these contributions in general.

History exists only for those who care to know it. Any society which is unmindful of the achievements of its ancestors may be in danger of losing its individuality in the dismal abyss of time; and a creditable future cannot be built up except on the foundations of the past and without worthy efforts in

the present. Karnatak has its own past, and its future could not be anything but promising. It is on the whole a territory of rich black soil, as its very name indicates, watered by rivers like the Krishna and the Kaveri. it is but natural that it proved a fertile bed for the growth of prosperous Kingdoms and great cultural centres. Jainā saints have been associated with this area right from the days of Chandragupta Maurya who, as tradition tells us, abandoned his Kingdom and accompanied Bhadrabahu to Kalbappu, the present site of Shravan Belgol.

Wherever the Jainā saints went, they used the language of the local people and enriched it for effective expression. For them language has been only a means to an end. They never invested any language with sentimental importance, much less did they cultivate in isolation. They wanted people to learn lessons in good behaviour for so-

cial stability; and they expected their energy in building up such literature as would inculcate ethical standards and moral values in the society.

Lord Mahavira was the first one to preach in the popular dialect of Magadha, and Buddha too adopted the same method. This example is followed by great men who had the interest of the common man uppermost in their minds. Asoka and Kharavel recorded their inscriptions in Prakrit; and through our history, our Teachers, who wanted to good to the masses, always preferred the popular languages. We have glaring examples of Basavesvara, Jnanesvara, Tulasidasa, Vidyapati and others.

The example of Mahavira has been followed by subsequent Jaina teachers and authors; and they have enriched the language of the locality wherever they lived. This is true of Tamilnadu, Karnatak, Rajasthan, Gujarat and other parts of India.

The earliest known prose works in Kannada, the Vaddaradhane and Cavumdarayaurna (978 A. D.), are by Jaina authors. The former (to be assigned to c. 900) is a remarkable piece of literature both from the points of view of language and contents. The classical style developed in Kannada Kavyas we owe to three great Jaina poets, commo-

nly known as ratna-traya, viz., Pampa (942 A. D.), Ponna (950 A. D.) and Ranna (993 A. D.). They were well acquainted with classical Sanskrit models. They cultivated Kannada language so effectively that in their expression is seen a classical perfection, a matter of envy among the contemporaries. They were not working in isolation but were just expressing the spirit of the golden age that was inaugurated during the Rashtrakuta period, in which Virasena and Jinasena (837 A. D.) wrote their great commentaries, Dhavala, Jayadhavala and Mahadhavala, remarkable achievements in the history of Indian literature. What they did for Jaina Siddhanta in the Rashtrakuta kingdom, Sayanacarya subsequently achieved for the Vedas under the great Vijayanagar rule. The efforts of Jaina authors in enriching Kannada language went side by side with what some of them were doing in Sanskrit and Prakrit. The *kavirajamarga* (850 A. D.) attributed to the Rashtrakuta king Nripatunga clearly show that rich Kannada literature was already available in his times. In addition to these three great poets mentioned above, authors like Nagacandra (c. 1100 A. D.), Nayasena (1112 A. D.), Aggala (1189 A. D.) and others developed a catching style, and they were imitated by subsequent poets. Andayya's (c. 1235 A. D.) style and vocabulary strike a new note

in the development of Kannada, and its full linguistic implications are a matter of investigation. In fact, he can be looked upon as one of the earliest of the purists.

Bhattakalanka (1604 A. D.) once raised a question whether Kannada could be considered dignified enough to be used for the Sastras and right answered it by pointing out to great Kannada works of the past. Nemicandra, a contemporary of Camundaraya (978 A. D.), wrote Gommatasara and other works in Prakrit; and Kesavavarni (1359 A. D.) composed learned commentaries on them in Kannada. It is an event in literary history that one Nemicandra, resident of Chittor (in Rajasthan came to Karntak, studied these Kannada commentaries under Visalakirti during the reign of Saluva Malliraya (beginning of 16th century A. D.), and rendered them into Sanskrit. It is this commentary and its Hindi translation by Pt. Todaramallaji of Jaipur that are studied even today. At present we are only talking of cultural integration, but our ancestors just practised it as a part of their dignified intellectual living. It is no exaggeration to say that Kannada would not have developed its rich vocabulary and chaste style but for the pioneer efforts of Jain poets and authors.

The literary aptitudes of Jain authors were broad-based and covered subjects even outside their religion. They could thus receive approbation of the intellectuals of their times. Apart from the Kavyas, the Jain authors like Kesiraja (1260 A. D.) and Bhattakalanka (1604 A. D.) wrote on grammar, Nagavarma (c. 990 A. D.) on metrics, Rajaditya (c. 1190 A. D.) on mathematics and Manaraja (1380 A. D.) on medicine. Eminent logicians like Akalanka, Vidyananda and Vadiraja who have to their credit Jain Nyaya works in Sanskrit belong to this very area. Karnataka is rich in inscriptions as one can easily see from the volumes of the *Epigraphia Carnatica*. The number of these in Sravana Belgol is very large, and some of them are fine specimens of literature. The great poet Ranna has left his autograph Kavi Ratna on a boulder in Belgol. If this Ranna was the poet of the princes, Ratnakera (1530 A. D.) was the poet of people. Ratnakara's verses are sung by boys and girls in South Kanara, old ladies recite them on the grinding wheel, and elderly people make them a part of their daily study. Ratnakaras Bharatesa Varbhava is a poetic prism in which manifold aspects of life duly reflected.

A fertile territory is often characterised by stable kingdoms which in turn

give rise to a number of cultural activities. Though sudraka has dig at the Karnatak quarrel, the people of Karnatak have been, generally speaking, quite hospitable and peace-loving. The Jain saint by his detachment and pious life has won respect from the entire society. Acarya Simhanandi blessed the Ganga King Madhava, and what he has preached to him constitutes eternal moral guidance for any society. That famous verse runs thus :

ನುಡಿದು ನಾರೊ ಁ ನುಡಿದು ತಪ್ಪಿದೊಡ್ ಜಿನಶಾಸನ ಕೊಡ
ಬಡದೊಡ್ ಮನ್ಯ ನಾರಿ ವೇದದೊಡ್ ಮಧುಮಾಸ ಸೇವೆಗೆ
ಯೋಜಿ ಕುಲಿ ನರಣ್ಪ ವರ ಕೊಡ ಕೋವಿದೊಡ್ ಡಮ ಪಿಗಯೆಮ
ಫುಡ ದೊಡ್ ಮಾಹ್ ವಾಣಿ ದೊಲೊ ಡಿದೊಡ್ ಕಿಡುಗು
ಕುಲವ್ರತ ||

This passage can be freely rendered thus: If you fail to keep your promise, if you reject the Jaina ethos, if you desire others' wife, if you eat flesh or drink, if you breed familiarity with the unworthy, if you refuse help to the needy, if you desist the battle-field, you will bring disgrace to your family.

Jinasena was respected by Amoghavarsha, and Ajitasena was revered by Camundaraya. A forlorn author from the North like Puspadanta (965 A.D.) came to Manyakheta (mod. Malakhed), the then capital of the Rashtrakutas, enjoyed patronage there and wrote his monumental works in Apabhramsa. This is a

typical example of how the Karnatak rulers extended patronage to poetic talents wherever they were found. Jaina saints preached fourfold dana or gifts: ahara (food), abhaya (shelter), ausadha (medicine) and sastra (Knowledge); and these bestowed tremendous benefit on society. In fact this is one of the important aspects of Jainism as its emphasis on social service, and this made it easily acceptable to any people. The practice of this religion was not merely a formality or social conformity; but it went deeper. The Ganga ruler Marsinha (974 A. D.) and the Rashtrakuta king Indra IV (982 A.D.) relinquished their sovereignty and practised the Jaina vow of Sallekhana on the eve of their life: the former died at Bankapur and the latter at Sravana Belgol. Temples of Jaina were built everywhere, and many of them are remarkable for their exquisite beauty and architectural skill. It is from here that Gujarat took inspiration, and what was cut in black stone in Karnatak came to be chiselled in marble in Gujarat. Great rulers, generals, merchants and eminent ladies had a warm sympathy for Jaina institutions. The monolithic image of Gommatesvara at Sravana Belgolgot carved by Gamundaray, who combined in himself an author in Kannada and Sanskrit and a general with great military feats to his credit, is a national monument of universal interest. Gommatesvara is standing on the peak of a hill facing the North. His benign face with subdued smile quietly conveys the message that fraternal feuds cannot be settled on the battle field. The free-standing pillars (manastambha) in front

of the Jaina temples, especially in Karnataka, are a specimen of fine art. The collections of Mss in some of the Jaina Mathas and temples are part of our national wealth, who does not know the name of that great lady, Attimabbe, the daughter of general Mallappa, under the western Chalukya ruler Tailapa (997 A. D.) She was a great lady of ideal piety. She was so pure and noble that a poet had compared her with the Ganges and a heap of snow-white cotton. She got prepared 1000 copies of Ponna's Santipurana and distributed them all over the country. Perhaps, Smt Ramaji here is emulating the great example of Attimabbe, and the Bharatiya Jnanapitha under her presidentship is printing 1000 copies of rare works. The Jaina have thus contributed a great deal to the culture of Karnataka as much as they have done to some other part of our country.

I must also mention that Jains and their institutions have suffered a good bit in the socio-political upheavals in the history of the South; but the historians have recognised it to their credit that even when they enjoyed political patronage or wielded political power, there was

not a single instance of religious persecution in the annals of Jaina history. Like the true sons of the soil they have been constantly loyal to their land, fostering maximum amity and tolerance with all those with whom they were destined to live. A poet rightly speaks of the beautiful Karnataka which has been the veritable home of Jainism.

जिनधर्मावासमादन्त मल विनय-
दागार मादन्तु पद्मा-
सन निर्यासद्मादन्त तिवि
शदयशोधाम मादन्त विद्या-
धन जन्म स्थान मादन्त समतरल
गम्भीर सदेहमाद-
ते निय सत्किं तुल्य नाना महिमे
योले सेगु चारु कर्णटदेशं ।

To render it freely, this charming Karnataka, the abode of Jainism, the home of pure modesty, is the favourite haunt of the Brahman. This land shines in its many splendoured glory; it is the fountainhead of all (the wealth of) Knowledge and it preserves its own solemn dignity.

* This lecture was delivered by Dr. A. N. Upadhye in Delhi.

हरिवंश-कार जिनसेन की गुरु-परम्परा

□ प्रेमचन्द जैन

आचार्य जिनसेन ने अनेक परम्पराओं का उल्लेख किया है। भार्गव ऋषि की शिष्य परम्परा के सम्बन्ध में बताया गया है कि भार्गव का प्रथम शिष्य आत्रेय था उसका शिष्य कौटुमि-पुत्र, कौटुमि का अमरावर्त, अमरावर्त का सित, सित का वामदेव, वामदेव का कपिमूल, कपिमूल का जगत्स्थामा, जगत्स्थामा का सखट, सखट का जरासन, जरासन का रावण और रावण का विद्रावण और विद्रावण का पुत्र द्रोणाचार्य था। यह परम्परा हम रूप अन्वय देखने को नहीं मिलती।

हरिवंश पुराण के ५६ वे सर्ग में महावीर भगवान से लेकर लोहाचार्य तक की आचार्य परम्परा दी गई है। वहाँ बताया गया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ५२ वर्ष में क्रम से गौतम, सुधर्म और जम्बूस्वामी ये तीन केवली हुए। उनके बाद सौ वर्ष में समस्त पूर्वों को जानने वाले नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गौर्वधन और भद्रबाहु ये पाच श्रुत केवली हुए। उसके बाद १८३ वर्ष में विशाल, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जब, नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म ये ग्यारह मुनि १० पूर्व के धारक हुए। तदनन्तर २२० वर्ष में नक्षत्र, जयमाल, पाण्डु ध्रुव-सेन और कसार्य ये पाच मुनि ग्यारह अंग के धारी हुए। उनके बाद ११८ वर्ष में सुभद्रगुरु, जयभद्र,

यशोबाहु और महापूज्य लोहार्य गुरु ये चार मुनि प्रसिद्ध आचाराग के धारी हुए।

इनके बाद महातपस्वी विनयधर, गुप्त श्रुति, गुप्त ऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, अर्हद्बलि, मन्दराय मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक बढ़ते हुए पुण्य से सहित रत्नत्रय के धारक एक ज्ञान लक्ष्मी से युक्त सिंहबल, वीरवित, गुरुरूपी कमलो के समूह को धारण करने वाले पद्मसेन, गुणों से श्रेष्ठ व्याघ्रहस्त, नागहस्ती, जितदण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन, श्रीधरसेन, सुधर्मसेन, सिंहसेन, मुनिन्दियेण, ईश्वर सेन, मुनिन्दियेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, सिद्धमेन, अभयमेन, श्रीमसेन जिनसेन और शांति-सेन आचार्य हुए।

इनके बाद जो ब्रह्मण्ड मर्यादा के धारक होकर परिपूर्ण षट्खण्डों (१-जोवस्वगन, २-बुद्धवन्ध-३ बन्धस्वामी, ४-वेदनाखण्ड, ५-वर्गणखण्ड और ६-महावन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्त को धर्म्य रूप से धारण करते थे अर्थात् षट्खण्डों के ज्ञाता थे, कर्म प्रकृति रूप श्रुति के धारक थे और इन्द्रियो की वृत्ति को जीतने वाले थे, ऐसे जयसेन नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो प्रसिद्ध वैवाकरण, प्रभावशाली और समस्त सिद्धान्त रूपी सागर के पारगामी थे। ये पवित्र पुष्पाट गण के

अग्रणी-अग्रसर आचार्य थे। जिनेन्द्र शासन के स्नेही, परम तपस्वी, सौ वर्ष की आयु के चारक एवं दाताओं में मुख्य इन अमितसेन ने शास्त्र दान के द्वारा पृथ्वी पर अपनी वदान्यता-दानशीलता प्रकट की थी। इन्हीं अमितसेन के अग्रज धर्मबन्धु कीर्ति-प्रेण नामक मुनि थे जो बहुत ही शान्त थे पूर्ण बुद्धिमान थे, शरीरधारी धर्म के समान जान पड़ते थे और जो अपनी तपोमयी कीर्ति को समस्त दिशाओं में प्रसारित कर रहे थे उनके प्रथम शिष्य आचार्य जिनसेन हुए जो इस महान् ग्रन्थ के रचयिता हैं।

उपयुक्त वर्णित आचार्यों में से प्रारम्भ के चार तो बड़ी मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनदि ने अपने श्रुतावतार में अग्रपूर्ण के एक दश को धारण करने वाले भारतीय मुनि कहा है और जिनके नाम विनयधर, शोधर, शिवदत्त और अर्हदत्त हैं। विनयधर और विनयधर में तो कोई फर्क नहीं है। शिवदत्त और शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं। प्राकृत रूप 'गुप्त' भ्रमवश दत्त भी हो सकता है। बीच के दो नाम शकास्पद हैं। 'महातपोभृद् विनयधर श्रुतामृषिश्रुति गुप्तपदादिको दधत्' इस चरण का ठीक अर्थ नहीं बैठता, ^२ शायद कुछ अशुद्ध है। श्रुतिगुप्त और ऋषिगुप्त की जगह गुप्तऋषि और गुप्तश्रुति नाम भी शायद हो। यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए कि अक्सर एक ही मुनि के दो नाम भी होते हैं जैसे कि लोहाय का दूसरा नाम मुषर्मा भी है।

इसमें शिवगुप्त का दूसरा नाम अर्हद्वलि है और ग्रन्थान्तरो में शायद इन्हीं अर्हद्वलि को सषो का प्रारम्भ कर्ता बताया है अर्थात् इनके बाद

ही मुनिसंघ जुदा-जुदा नामों से अमिहित होने लगे।

वीर निर्वाण की वर्तमान कालगणना के अनुसार वि. संवत् २१३ तक लोहाय का अस्तित्व समय है और उसके बाद जिनसेन का समय वि. संवत् ८४० है। अर्थात् दोनों के बीच में यह जो ६२७ वर्ष का अन्तर है जिनसेन ने उसी बीच के उपयुक्त २६-३० आचार्य बतलाये हैं। यदि प्रत्येक आचार्य का समय इक्कीस बाईस वर्ष गिना जाय तो अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है।

वीर निर्वाण से लोहाय तक षट्ठाईस आचार्य बतलाये गये हैं और उन सबका संयुक्त काल ६८३ वर्ष अर्थात् प्रत्येक आचार्य की औसत २४ वर्ष के लगभग पड़ती है और इस तरह दोनों कालों की औसत भी लगभग समान बैठ जाती है।

इस उपयुक्त विवरण से हम इस नज़िरे पर पहुँचते हैं कि वीर निर्वाण के बाद से विक्रम संवत् ८४० तक की एक अविच्छिन्न-अखण्ड गुरु परम्परा इस ग्रन्थ में सुगन्धित है, जो किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं देखी गई और इस दृष्टि से ग्रन्थ बहुत ही महत्व का है।

१. देखिये-जैम हरिवंश पुराण-४५-४५-४७

२. इस चरण का अर्थ प. गज़ाधरलाल शास्त्री ने 'नयधर ऋषि, गुप्तऋषि' इतना ही किया है और पुराने वचनिकाकार प. दीलतराम जी ने 'नयधर ऋषि श्रुति ऋषि गुप्ति' किया है।

